

المجلة

١٣١٥

مجلة علمية أدبية تهذيبية مليّة اخبارية

تصدر في كل شهر عربي مرتين

لمنشأ

« السيد محمد رشيد رضا »

عنوانها (مصر — إدارة مجلة المنار) والتلغراف « المنار بمصر »

المجلد السادس

قيمة الاشتراك في مصر خمسون قرشاً أميرياً في السنة و٣٥ قرشاً عن نصف سنة

وفي الخارج ١٨ فرنسكا وفي الهند عشر رويات وفي روسيا ٧ روابل

(حقوق إعادة الطبع لكل أو البعض محفوظة لمنشيء المجلة)

طبع بمطبعة المنار بشارع دزب الجاميز بمصر

ازميرلى اسماعيل حق بك كيتبخانهسى

٣٥٥٩

3559

Süleyman	anist
Kişisi	İsmaili Hakk
Yeni	
Eski	3559

فهرس المجلد السادس من المنار

صفحة	موضوع	صفحة
٩٠٠	الآثار المكذوبة	٩٠٠
٥٩ و ١٧	آيات الانبياء	٥٩ و ١٧
٧٢١	الآيات المقترحة على النبي	٧٢١
٣١٨	ابراهيم اليازجي والمنار	٣١٨
٣٥٥ و ٢٣	ابوبكر الصديق	٣٥٥ و ٢٣
٨٤٨ و ١٦٧	الاجتهاد في الدين	٨٤٨ و ١٦٧
٢٤٠	اجرة التعدي به بالبحر	٢٤٠
٩٤٠	الاجماع	٩٤٠
١٣٧ و ٣١	احسن الكلام	١٣٧ و ٣١
١٨٧	احياء الموتى كرامة	١٨٧
٣١٠	ارتياح الفكره (كتاب)	٣١٠
٥١١ (ص ٤٢١)	ارشاد الألبا	٥١١ (ص ٤٢١)
٢٥٨	الارض - طيها كرامة	٢٥٨
٦٦٦ (٨٢٤)	د كرويتها	٦٦٦ (٨٢٤)
١٩٠	الارواح - رؤيتها كرامة	١٩٠
٤٧٦ (٤٨٦)	الاستاذ الامام	٤٧٦ (٤٨٦)
٥٢٠ و (٥٣٠) و ٥٥٧ (٥٦٧)	و	٥٢٠ و (٥٣٠) و ٥٥٧ (٥٦٧)
٧١٧ و ٧٨٥ و ٨٩٩ و ٩٢٧	و	٧١٧ و ٧٨٥ و ٨٩٩ و ٩٢٧
٩٤٥	اسرار النجاح (كتاب)	٩٤٥
الاسلام - حكمة ظهوره في		
العرب		
١٧٣	انساب الشعوب	١٧٣
١٠١	د - خطوة اورباليه	١٠١
٩٢١ و ٢٩٦	دين الانبياء	٩٢١ و ٢٩٦
٢٩٧	دين اختياري	٢٩٧
٨٠٣ (٨٠٣)	د - معناه	٨٠٣ (٨٠٣)
٦٣٤ (٧٩٤)	د والمسلمون	٦٣٤ (٧٩٤)
٣٤	اصابة السهام	٣٤
٢٥٧	الاعيان انقلابها كرامة	٢٥٧
١٤٦	الافكار - جريدة	١٤٦
٧١٠	الافرنج - التشبه به	٧١٠
٩٠٨	الاقسام على الله بعباده	٩٠٨
٥١٣ (٥٢٣)	الالفاظ المترادفة	٥١٣ (٥٢٣)
٣١٠ (كتاب)	الف ليله و ليله - (كتاب)	٣١٠ (كتاب)
٢٣٩	الامام المخالف في المذهب	٢٣٩
٨٠٦ و ٩٥٤	الامامة وشروطها	٨٠٦ و ٩٥٤
١٦٧ و ٥٠	الاماني في الدين	١٦٧ و ٥٠
٢٤٥ و ٢٥٣	الامة - تعجيل العقوبة لها	٢٤٥ و ٢٥٣
٨٤٠	الامة الشرقية (مجلة)	٨٤٠
٤٨٦	امساك اللسان كرامة	٤٨٦
٩٣٦ و	البرنيطة - حكم لبسها	٩٣٦ و
٧٩٩ و ٤٠	الامير العربي	٧٩٩ و ٤٠
٨٥٧	الانبياء - عدم ارثهم	٨٥٧
٤٢٨	الاتقام - قصة	٤٢٨
١٣١	الانجيل الصحيح	١٣١
٢٥٩ و ٢٢٦	بلرم (صقلية)	٢٥٩ و ٢٢٦
٧٩٥	انساب الشعوب	٧٩٥
٨٤٠	الانسانية - مجلة	٨٤٠
٧٥٨	الانكليز في عدن	٧٥٨
٥٧٠	انيس الموحى - وقاه	٥٧٠
٢٧٨	البؤساء - كتاب	٢٧٨

صفحة	موضوع	صفحة
٥٠٠ (٥٠٠)	د - مناظرة	٥٠٠ (٥٠٠)
٥٣٩ و (٥٣٩) و ٥٨٤ (٥٩٤)	و	٥٣٩ و (٥٣٩) و ٥٨٤ (٥٩٤)
٦٠٥ و (٧٦٦) و ٦٦٠	و	٦٠٥ و (٧٦٦) و ٦٦٠
٨٢٠ (٨٢٠) و ٦٩٦ و ٦٦٨ و ٨٥٣	و	٨٢٠ (٨٢٠) و ٦٩٦ و ٦٦٨ و ٨٥٣
١٨٥	تفسير	١٨٥
١١٩	موتكم	١١٩
٣٥٧	تفسير لهم ما يشاؤون عند ربهم	٣٥٧
١٨٥	تفسير	١٨٥
٧٦٣	تفسير (ذلك ان لم يكن ربك	٧٦٣
٣٦	تقويم المؤيد	٣٦
١٩٠	تكليم الموتى كرامة	١٩٠
٥٠٤	تكوين الامة والرأي في	٥٠٤
٧٦٣	تلاوة الكتاب حق التلاوة	٧٦٣
٩٠٢	التلفيق في التقليد	٩٠٢
٢٩٤	الآيات في قتل فرعون	٢٩٤
٧٥٣	أطفال بني اسرائيل	٧٥٣
٢٢٦	التنويم المضطرب	٢٢٦
٩٠٨	التوسل الصحيح	٩٠٨
٦٢١ (٨٧١)	التوكل والسعي	٦٢١ (٨٧١)
٦٢٠ (٧٩٠)	ثمرات الافكار	٦٢٠ (٧٩٠)
٢٩٧	فتنة	٢٩٧
٨١٩ و ٨٥٩	الآيات في اقرار الكفار	٨١٩ و ٨٥٩
٥٨٨ (٥٩٨)	وانكارهم في القيامة	٥٨٨ (٥٩٨)
٦١٧ (٧٧٧)	الآيات المشككة في خالق	٦١٧ (٧٧٧)
٦١٥ (٧٧٥)	السما والارض	٦١٥ (٧٧٥)
٨٦١ و ٧٠٤	الآيات في ليلة القدر	٨٦١ و ٧٠٤
٤٩٦	تفسير ابن عباس	٤٩٦
٧٠٨ و (٥٠٦)	تفسير (فلما اتاهما صالحا)	٧٠٨ و (٥٠٦)
٧٨٥ و ٢٣٦	التقليد والاجتهاد	٧٨٥ و ٢٣٦
٨٩١ و ٨٤٨	الجزء العادل (قصه)	٨٩١ و ٨٤٨

(ج)

صفحة	صفحة	صفحة	صفحة
الجزائر والعلم	٩١٧	الحرب الروسية اليابانية ٩٤٦	دلائل المعجزات ٣٤١ و ٣٥٤
الجلوس السلطاني ٤٧٦ (٤٨٦)	٥٤٢	الحسن والاستحسان ٥٤٢	٣٨١ و ٤١٨ و ٤٧١ و ٦٢٤
الجمعة - بدءها ٣٤١ و ٣٤٢	٥٥٢		٧٨٤ و ٧٥٥
الجمعية الخيرية ٣١١ و ٧١٦	٩٤٣	الحامسة السنوية (رحلة) ٩٤٣	الدولة وكدونية ٣٨ و ٤٢٨
جمعية الفضائل الاسلامية ٣١٣	٧١٩	الحامات والولدان ٧١٩	» - ماليها ٧٠
الجن ٢٦٦ و ٧٠٩	٨٩	حموربي أو ملكي صادق ٨٩	» - والحرب ٧٩
الجهاد في الاسلام ٢٩٧	١٦٥	الخيرة في زمن الاصلاح ١٦٥	» - تذكارتأسيسها ٨٧٥
جواهر الادب (كتاب) ٧٥٤	﴿ خ ﴾	دير الكبوشين في بلرم ٧٤١	» - دبر الكبوشين في بلرم ٧٤١
﴿ ح ﴾	٣٥٨	الخدم - مفاسدهم بالبيوت ٣٥٨	الدين الصحيح - اركانه ١١٨
الحب - تعريفه ٢٧٢	٣١٠	الخدمة المدرسية (كتاب) ٣١٠	» - الدعوة اليه ٧٤١
حب النيز ٥٤٧ (٥٥٧٥)	٣٥٢	الخدوي في انكارترا ٣٥٢	» - رابطته ٨٦٣ و ٩١٠
حب الذات ٢٧٣ و ٢٩٨	٩٤٤	ديوان التعاوني ٩٤٤	» - ديوان التعاوني ٩٤٤
» - الزوجية ١٤٧	٨٨٢	» - الراعي ١٤٥ و ٢٥	» - الكاشف ٣٩٠
» - الزينة ٥٠٣ (٥١٣)	٨٧٥	» - الخطبة بالاعجمية ٤٩٦ (٥٠٦)	﴿ ذ ﴾
» - العلوم (جريدة) ١٤٦	٨٧٥	» - في تاريخ الدولة لعلية ٨٧٥	ذبايح أهل الكتاب ٧٧١ و ٨١٢
» - القوة ٦١١ (٧٧١) و ٨٦٣	٨٢٣	» - منبرية ٨٢٣ (٨٢٣)	٩٢٧
» - حب والدين ٢٠٣	٢٤٤	الخطبة - احاطتها ٢٤٤	
الحج - تكفيره الذنوب ٨٥٧	٨٠٦ و ٢٣٤	الخلافة والسلطان ٢٣٤ و ٨٠٦	الذنوب تكفيرها بالحج ٨٥٧
» - حكمه ١٥٩	٨٢٦	الخر في التداوي ٨٢٦ (٨٢٦)	» - طريق الكفر ٢٤٤
حجارة سيدنا موسى ٢٦٦	٣٠٧	الخنزير - حكمة تحريمه ٣٠٧	﴿ ر ﴾
الحجر الاسود ٨٨٤	٣٣٥	الخير والشر ٣٣٥	رابطه الدين ٨٦٣ و ٩١٠
حدث الوطنية واليهود ١٩٧	﴿ د ﴾	» - القومية ٧٤٧	رباعيات ابي العلاء المعري ٨٢٨
حديث الاعتقاد بالحجر ٧٩٢	٨٣٢	دار المحفوظات في بلرم ٨٣٢	الدعاء حقيقة واستجابته ٤٠٦
» - الجرب بالحديد ٧٠٨	٧٩٣	الدعاء بين الخطبتين ٧٩٣	» - الدعاء بين الخطبتين ٧٩٣
الحديث - تلاعب المقلدين به ٥٣٠ و ٥٤٠ و ٥٨٤ و ٥٩٤	٩٥٩ و ٦٦٦	دعاء نصف شعبان ٦٦٦ و ٩٥٩	» - منكراته وموضوعاته

(د)

صفحة	صفحة	صفحة	صفحة
٧١٨	٧٥٧	٦٦٩ (٨٢٧)	١٤٦
سيراوون	١٤٦	» - نية السنة بقضاء الفريضة ٦٧٠ (٨٢٨)	١١٦ و ٦٢
رمي الجمار - حكمته ٨٥٩	(ش)	» - وراء المخالف بالمذهب ٢٣٩ و ٧٧٢	٢٥٢ و ٢٩٤ و ٣٠٠ و ٤١٢
» رواه الفرنسي ٤٥٥	١١٦ و ٦٢	» - اثباته ٦٥٤ (٨٤١)	٤٥٧ و ٤٢٥ و ٤٣٤ (٧٩٤)
الروح القدس عندنا ٢٨٢	٢٨٢	» - حكمته ٦٤٩ (٨٠٩)	الشطرنج - تاريخه وحكمه ٣٧٥
الروح القدس عند النصاري ٢٥٩ و ٢٣٠	٢٨٢	» - تركه بعذر الدراسة ٦٦٥ (٨٢٤)	شعر في الحكم والامثال ١٤٣
روسيا - قوتها ٩٤٦	٢٨٢	الشعر والشعراء ٢٥	الشعر - موازنة ٣٤٦ و ٣٨١
رؤية الارواح كرامة ١٩٠	٢٨٢	الزوار ٢٨٩ و ٦٧٦ و ٨٣٤	زكاة الفطر ٦٩٢
﴿ ز ﴾	٢٨٩ و ٦٧٦ و ٨٣٤	زكاة الفطر ٦٩٢	الزمان - طيه ونشره كرامة ٢٧٢
الزنا - تعريفه وقدماته ٩٠٣	٢٧٢	الزنا - تعريفه وقدماته ٩٠٣	الزواج - طلبه بالجرائد ٢٦٠
الزواج - طلبه بالجرائد ٢٦٠	٢٦٠	الزواج - طلبه بالجرائد ٢٦٠	﴿ س ﴾
﴿ س ﴾	٢٦٠	الزواج - طلبه بالجرائد ٢٦٠	السحر ٤٤١
السحر ٤٤١	٤٤١	السحر ٤٤١	سعاية خائبة ٥٢٠ و ٥٣٠
سعاية خائبة ٥٢٠ و ٥٣٠	٤٤١	سعاية خائبة ٥٢٠ و ٥٣٠	السعدية - لعبهم ٣٨٠
السعدية - لعبهم ٣٨٠	٣٨٠	السعدية - لعبهم ٣٨٠	السفر للتربية ٥٤٩ و ٥٥٩
السفر للتربية ٥٤٩ و ٥٥٩	٣٨٠	السفر للتربية ٥٤٩ و ٥٥٩	سكة الحجاز ٢٨٠ و ٣٥٥
سكة الحجاز ٢٨٠ و ٣٥٥	٣٨٠	سكة الحجاز ٢٨٠ و ٣٥٥	سلطان زنجبار ٥٤٠
سلطان زنجبار ٥٤٠	٣٨٠	سلطان زنجبار ٥٤٠	سؤال المملكين ٦٦٦ (٨٢٤)
سؤال المملكين ٦٦٦ (٨٢٤)	٣٨٠	سؤال المملكين ٦٦٦ (٨٢٤)	السودان والاصلاح الشرعي ١٥٨ و ٨٠
السودان والاصلاح الشرعي ١٥٨ و ٨٠	٣٨٠	السودان والاصلاح الشرعي ١٥٨ و ٨٠	سورة العصر ٥٦١ (٥٧١)
سورة العصر ٥٦١ (٥٧١)	٣٨٠	سورة العصر ٥٦١ (٥٧١)	السياحة واللغات ٨٢٤
السياحة واللغات ٨٢٤	٣٨٠	السياحة واللغات ٨٢٤	

صفحة	صفحة	صفحة
٤٢٣	مولد المسيح ومحمد (هـ)	المعراج والرؤية ٥٠٢ (٥١٢)
٧٧٤	الميتة - عائلة نجرىما	المغرب (جريدة) ١٤٦
٣٠٨	ميزان الافكار (كتاب)	المفتي ٧٨٥ و ٨٢١ و ٨٤٨
٣٠٩	هنا وهناك (كتاب)	٨٩١
٨٤٠	النافع (جريدة)	المقامات العشرة ٥١٤، ٥٢٤
٨٧	النبا العظيم -	مقبرة الكبوشيين في بلرم ٧٤٢
٥٥٩ و ٥٦٩	نبوة محمد (ص) ١٧٣ و ٢٦٧	مقبرة مسينا ٨٦٩
١٧٧	الذي - حاله ودعوته	مكتبة اسلامية في روسيا ٦٨٠
٣٦	النخبة الازهرية (كتاب)	٨٣٨
٣٧٣	النزد - تاريخه وحكمه	المكتبة العمومية في بلرم ٨٣٢
٧٢٠	النساء تركهن الصوم	الملاهي - حكمها ٣٧٨
٣٥٧	النساء - تهتكن	ملكة على عرش الفراغنة (قصة) ٥١٤ (٥٢٤)
٤٦٦	النساء - مضار استقلالهن	المنار - فاتحة السنة وذكر منهجه
٩٢٦ و ٤٨	النسب -	المنار - انتقاده ٣٥٣، ٢٣٢
٥٣١، ٥٢١	النسخ في القرآن	٤٢١ و ٤٢٥ و ٥٩٢ (٦٠٢)
٩٤	النصرانية وزلزها في اوربا	المنار - رأيه ورأي التيمس
٢٧٠	نظام الحب والبغض	٦٨٠ (٨٣٨)
٣٥٣	النظام والاسلام (كتاب)	المناظر (جريدة) ٣٥٣
٦٧٣ (٨٣١)	اليابان - قوتها	المتنحل للثعالي (كتاب) ١٤٢
٦٢٧ (٧٨٧)	التييم الوصيه به	منشاوي باشا ٣٩٨ و ٣١٢
٧٥٥	اليهود والماسونية	الموقودة ٧٨١ و ٩٣٣

(تنبيه مهم) وقع خطأ في عدد صفحات هذا المجلد ووضع الفهرس بعد تصحيحه بالقلم وذكرنا فيه العدد الخطأ بين قوسين فمن لم يصحح العدد من الصفحه ٤٧٥ الى ص ٦٨٩ لايجد مايراجعه في هذه الصحائف بسهولة. ثم ان بعض مطالب الفهرس موضوعه بحسب المعنى فمن لم يجد عنوانا لمطلبه فليبحث عنه في الصفحه يجده

المسحاة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم
الله واولئك هم اولو الالباب

يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد آتى خبراً كثيراً وما
يذكر الا اولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق)

(مصر يوم الاثنين غرة المحرم سنة ١٣٢١ - ٣٠ مارث (آذار) سنة ٩٠٣)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على خاتم
النبيين ، وإمام الهداة والمصلحين ، وعلى آله وصحبه الراشدين المهديين ، وعلى
من تبعهم بهداهم الى يوم الدين ،
وبعد فقد بلغ المنار بفضل الله وتوفيقه السنة السادسة وهذا أول
جزء منها . والله مزيد الشكر والثناء ، أن أعطانا فوق ما تعلق به الأمل
والرجاء ، وزادنا على ما كنا نتوقع من زيادة القراء والمشاركين ، عددا
صالحا يدخل في عقود المثين ، من غير دعاة مندوبين ، ولا وكلاء مستخدمين ،
الا ترغيب أهل الغيرة المالية ، وتنبه ذوي الأريحية الإسلامية ، صادفا
من قلوب إخواننا المسلمين شعورا ينمو ، ووجدانا يسمو ، وعلمنا بالحاجة
الشديدة الى توثيق الرابطة الدينية ، وإحكام عقدة العقائد الإسلامية ،

والجمع بين مجارة الأمم المعاصرة، وحفظ ما فيه حياة الدار الآخرة، من العقائد الصحيحة، والاخلاق الفاضلة، والأعمال النافعة، وهذا ما أنشئ المنار للدعوة إليه، وهو عين ما يدعو إليه الاسلام، ما زدنا فيه ولا نقصنا منه؛ وإنما نتوخى بيانه، ونقيم برهانه، بما يناسب حال الزمان، وما انتهى إليه رقي الانسان،

لقد أتى على المسلمين حين من الدهر وهم في مرض اجتماعي يشبه داء السكينة؛ تعيث في جامعهم جرائم الارض وهم لا يشعرون، وتهدهم بالفناء والزوال ولا يعلمون، حتى اذا فار النور؛ وجاء القدر المقدر، تخرق حجاب الغرور، وطفق يدب ديب الشعور، ولكنه شعور يظهر انه زاد الأمة مرضا، حتى كادت تكون حرّضا، شعور هبط ببعض ذويه في مهاوي الإيأس، وطوّح ببعضهم الى موامي الوسواس؛ فكان انتقالا من طور الخدر والسبات، الى طور الحيرة والشتات، ولحيرة في الفكر، وشتات في الامر، خير من خدر الحواس، وفقد الإحساس، لأن هذا من أمارات العدم والزوال، وذاك من علامات الحياة على كل حال،

ذهب أقوام في هذه الحيرة الى ان وقاية المسلمين من الخطر إنما تكون بالاعتماد على الأمراء والسلطين؛ والاستماتة في الخضوع لهم وتقديس سلطتهم، لأن الخطر إنما يندرنا من الجانب الغربي جانب القوة القاهرة، والمدنية الساحرة، وملوكنا وان جارواهم القابضون على بقايا ما عندنا من القوة التي تكافح بها تلك القوى؛ فلا بد من تعزيزهم وتعزيزهم، وإجلالهم وتوقيرهم، بل لا بد لنا من تنزيههم وتقديسهم بكرة وأصيلا وذهب آخرون الى أن الملوك والأمراء قد استبدوا بسياسة الأمة

بدون مشاورتها قرونا طويلة فما كان منهم الا أن أوقعوها في هذا الضعف والهوان، والفقر والخذلان، والجهل بأمر الدنيا والدين، لأجل الخضوع الأعْمى لهم وان كانوا ظالمين، واذا كانوا هم مصدر الشرور والفتن، ومثار البلايا والحن، فأول واجب على الأمة مقاومة استبدادهم، ومقاواة استعبادهم، وإلزامهم بالمشاورة في الأمر، وتقييد السلطة في الحكم، وإعلامهم بأنهم أجراء الرعية، كما قال أبو العلاء، حكيم الشعراء:

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدّوا مصالحها وهم أجراؤها
وبذلك يصلح الحال، وتحقق الآمال، ونشق من حسن الاستقبال، وأما دوام الاستماتة في الخضوع للمستبدين، فإنه يردنا في اسفل سافلين، فهم الذين يجزّون على ما أبقى أسلافهم من قوى الأمة الحسية والمعنوية، وهم الذين يسامون بقية بلاها للدول الاجنبية،

الا أن الفريق الأول أكثر عددا، وأغزر مددا، والفريق الثاني أكثر علما، وأبعد فهما، ولكل منهما صحف منشرة، وجرائد محررة، وليكن جرائد حزب القوة أعز أنصارا، وأكثر دينارا، والنجاح من حجج القوة على الضعف وما كل ناجح محق؛ وما كل خائب مظلوم؛

وقد فات حزب المحافظين أنهم يطلبون بناء ما كان على ما كان. فاذا طلب أحدهم إصلاحا فانما يطلبه في فرع من الفروع؛ ولا إصلاح الا بصلاح الاصول «متى يستقيم الظل والعمود أعوج». وفات حزب المعارضين أنهم لا يدرون من يطالبون، ولودروا لعلوا أنهم يلغون ويعبثون، فانه لا يقوم الحكم إلا الأمة المتعلمة المهيبة فالسعي في تكوين أمة عالمة مهيبة هو الواجب الاول على الذين شعروا بمصائب المسلمين وأبصروا من وراء الحجاب

ما كن لهم من من الغوائل والرزايا. ولا طريق لهذا التكوين الا التربية المليية الصحيحة والتعليم العام ولا يكمل هذا الا في المدارس الكلية كما سبق لنا القول هذا رأي لا يختلف فيه أهل البصيرة من عقلاء المسلمين ولكن هؤلاء لم يبلغوا أن تكون لهم صحف تنشر؛ وجراند تدعو — على أن كل الصحف عون لهم — حتى إذا ما انشئ المنار كان هو صحيفتهم لأنه لم ينشأ لمقاومة سلطة ولا حكومة ولا لمدح سلطان أو أمير ولا لدمها وإنما أنشئ لمساعدة العقلاء على السعي في «تكوين الأمة» من طريق التربية المليية والتعليم النافع. ولذلك قلنا في مقدمة العدد الأول إن الغرض الأول من المنار الحث على التربية والتعليم، لا الحط على الامراء والسلاطين، الخ وقلنا في أواخر مقالة نشرت في العدد ١٦ من السنة الأولى عنوانها (الى أي تربية وتعليم نحن أحوج) بعد كلام في تعلم الفنون العصرية بصيغة أوربية مانصه: «فيجب على العلماء والكتاب الشرقيين ان يوجهوا عنايتهم الكبرى الى هذا الامر «تكوين الأمة» ويجهدوا فيه قولاً وعملاً. ويجب على مؤسسي المكاتب والمدارس الوطنية ومعلميها وأساتذتها أن يجعلوه نصب أعينهم وأهم ماتدور عليه تعاليمهم بحيث يغرسون في قلب كل تلميذ أن حياته كلها لامته وبلاده وان علمه وعمله لا شرف له فيهما الا اذا صرفهما لمنفعة الأمة والبلاد» الخ

في طريق هذه التربية وهذا التعليم عتبة في طريق المسلمين تتعسر اقتحامها وهي سوء فهم الدين وتقليد الجاهلين بعضهم بعضا فيه. لهذا كان الإصلاح الديني شرطاً في الإصلاح المدني أو شطراً منه في وضع الاسلام الذي جمع بين مصالح الدارين. وليس المراد من جعل المنار دينياً الا بيان

ما هو الدين على وجه الحق والتفرقة بينه وبين مالمس من الدين في شيء وكيفية الجمع بين مصالح الروح والجسد. وكل هذا مما يتقبله جميع المسلمين بالإجمال؛ وفي التفصيل منزلة الاقدام، ومضلة الاقوام، ومن مقدمات الاصلاح إحياء اللغة اذ لأمة بدون لغة حية. ومنها إزالة حجب الغرور، عن حقائق الأمور، ومن هذا القبيل ما ينشر أحيانا من النبذ الأدبية والتاريخية ومن جوائب الاخبار، التي تتضمن العظة والاعتبار؛

هذا هو موضوع المنار نشير اليه على رأس كل سنة. لا ينازع حزبا من الاحزاب في مشربه ولذلك سالمه أصحاب الجرائد السياسية — من وقف نفسه منهم على مدح الامراء والسلاطين ومن وقفها على ذمهم؛ ومن رضي بنفوذ الحكومات الاجنبية في البلاد التي يسكنها ومن سخط عليها. وسالمه أيضا أصحاب المجلات العلمية والدينية وسالمهم الامن استهواه الغرور فطعن في أصول الاسلام الاعتقادية أو الادبية أو العملية فرد المنار طعنه، وأخرج ضغنه؛

وجملة القول ان المنار قد جاء بمشرب جديد استعذبه الأقلون، ومجبه الاكثرون — استعذبه من ذاقه فعرفه، ومجبه من جهله فما أنصفه، وأولئك أسرى التقليد؛ ينفرون من كل جديد الا أن يكون بدعة دينية، ويفرون من كل داع الا ان يدعو الى لذة بهيمية، يألمون مما هم فيه، ويتكبدون طريق تلافيه، يطلبون النجاة من الشقاء، ويصرون على أسباب البلاء؛ يهرب مدعي العلم فيهم من المناظرة، وينبهي المعترف بالجهل منهم الى المماراة والمهاترة، يتبرأ زعيمهم من الدليل المعقول والمنقول، ويحاول أن يقلد في كل

ما يقول، حجتهم استبداد الامراء، واعتقاد الدهماء، وقد سجل مرير هذا الاعتقاد، وانتكث فذل ذلك الاستبداد، وتقلص ظل ذلك الزمان؛ الذي كان يحتكر فيه الدين والايمان، وخلي بين العقول والاستقلال، وبين الإرادة والأفعال، فساء صباح المقلدين، وأذن مؤذن بينهم «هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين»، فخذل هنالك الجاهلون؛ «أولئك حزب الشيطان ألا ان حزب الشيطان هم الخاسرون»

هذا ما كان في كثير بلاد المسلمين، وهذا ماسيكون في باقيها بعد حين، ولحرية تبيح بعض المنكر ولا تمنع شيئاً من المعروف، أهون من عبودية تنهى عن المعروف وتأمر بالمنكر، فالعبودية تطفى نور الفطرة البشرية، والحرية تظهر مبلغ استعداد القوى الإنسانية، فياحسرة على سلطة تهدم بمعاول الاستبداد والاستعباد، وياضيعة لحرية يفسدها سوء الاختيار وضعف الاستعداد، وياطوبى لمن اغتتم فرص الزمان؛ فعمل في نفسه لنفسه، وعمل في أمته لأمته، «وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون»، وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون،

﴿باب تفسير القرآن الحكيم﴾

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

«وإذ قلنا أدخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين». فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون»

المراد بالقرية ما هو أوسع من البلدة فان الرغد لا يتيسر للانسان حيث يشاء إلا في المدن الواسعة الحضارة ونسكت عن تعيين القرية كما سكت القرآن فقد أمر بنو اسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا يؤمرون بدخولها خاشعين لله خاضعين لأمره مستشعرين عظمتة وجلاله ونعمه وإفضاله وهو معنى السجود وروحه المراد هنا. وأما صورة السجود من وضع الجباه على الأرض فلا يصح ان تكون مرادة لأنها سكون والدخول حركة وهما لا يجتمعان. والمراد بالحطة الدعاء بأن تحط عنهم خطايا التقصير وكفر النعم. وتبديل القول بغيره عبارة عن المخالفة كأن الذي يؤمر بأشيء فيخالف قد أنكر أنه أمر به وادعى انه أمر بخلافه. يقال بدلت قولا غير الذي قيل: أي جئت بذلك القول مكان القول الاول

وهذا التعبير أدل على المخالفة والعصيان من كل تعبير خلافا لما يترأى لغير البليغ من أن الظاهر أن يقال: بدلوا القول بغيره: دون ان يقال: غير الذي قيل لهم: فان مخالف أمر سيده قد يخالفه على سبيل التأويل مع الاعتراف به. فكأنه يقول في الآية أنهم خالفوا الأمر خلافا لا يقبل التأويل، حتى كأنه قيل لهم غير الذي قيل، وليس المعنى أنهم أمروا بحركة يأتونها، وكلمة يقولونها، وتعبّدوا بذلك وجعل سببا لغفران الخطايا عنهم فقالوا غيره وخالفوا الأمر وكانوا من الفاسقين. وأي شيء أسهل على المكلف من الكلام يحرك به لسانه فيعصي بتركه؛ انما يعصي العاصي اذا كلف بما يثقل على نفسه ويحماها على غير ما اعتادت، وأشقّ التكليف حمل القول على ان تفكر في غير ما عرفت، وحثّ النفوس على أن تتكيف بغير ما تكيفت؛ وذهب المفسر (الجلال) الى ترجيح اللفظ على المعنى والصورة على الروح ففسر السجود ككثير من غيره

بالأنحاء وقال انهم أمروا بأن يقولوا حطة فدخلوا زحفا على أستاذهم وقالوا: حبه في شعيرة: أي اننا نحتاج الى الأكل. ومنشأ هذه الاقوال الروايات الاسرائيلية لليهود في هذا المقام كلام كثير وتأويلات خدع بها المفسرون ولا نجيز حشوها في تفسير كلام الله تعالى

ويدل قوله تعالى «فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء» على أن هذا العصيان لم يكن من كل بني إسرائيل وأن هذا الرجز كان خاصاً بالظالمين منهم الذين فسقوا عن الأمر ولم يمثّلوه. وقد أكد هذا المعنى أشد التأكيد بوضع المظهر موضع المضمّر فقال «فأنزلنا على الذين ظلموا» ولم يقل: فأنزلنا عليهم: ولعل وجه الحاجة الى التأكيد الاحتراس من إيهام كون الرجز كان عاماً كما هو الغالب فيه. ثم أكد بآخرة وهو قوله «بما كانوا يفسقون» وفي هذا الضرب من المقابلة من تعظيم شأن المحسنين مافيه

ونسكت عن تعيين نوع ذلك الرجز كما هو شأننا في كل ما أبهمه القرآن. وقال المفسر وغيره إنه الطاعون واحتج بعضهم عليه بقوله تعالى «من السماء» وهو كما تراه. وقد ابتلى الله بني إسرائيل بالطاعون غير مرة وأبتلاهم بضروب أخرى من النقم في إثر كل ضرب من ضروب ظلمهم وفسوقهم ومن أشد ذلك تسليط الأئم عليهم وحسبنا ما جاء في القرآن عبرة وتبصرة فنعين ماعينه ونبهم ما أبهمه والله يعلم وأنتم لا تعلمون

«واذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تمشوا في الأرض مفسدين»

هذا بيان لحال آخر من أحوال بني إسرائيل في هجرتهم وعناية الله

تعالى بهم فيها. أصابهم الظمأ فعادوا على موسى باللائمة أن أخرجهم من أرض مصر الخصبّة المتدفقة بالأمواه وكانوا عند كل ضيق يمنون عليه أن أخرجوا معه من مصر ويجهرون بالندم. فاستغاث موسى بربه فأمره بأن يضرب بعصاه حجراً من تلك الصحراء فضربه بتلك العصا التي ضرب بها البحر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد أسباطهم وذلك قوله عز وجل «قد علم كل أناس مشربهم»

قال الاسناد الامام: وكون هذا الحجر هو الذي روي أنه تدرج بثوب موسى يوم كان يغتسل كما قال المفسر لادليل عليه وقصة الثوب ليست في القرآن فيحمل تعريف الحجر على أنه المعهود في القصة وإنما يفهم التعريف أن الحجر الذي ضرب فتفجرت منه المياه حجر مخصوص له صفات تميزه ككونه صلباً أو عظيماً تتسع مساحته لتلك العيون ويصلح ان تكون منه موارد لتلك الأئم «وعبر عنه في سفر الخروج بالصخرة». ولو علم الله تعالى ان لنا فائدة في أكثر مما دل عليه هذا الخطاب من التعيين لما تركه

ثم أراد ان يصور حال بني إسرائيل في هذه النعمة واعتباطهم بما منحهم من العيش الرغد في مهاجرهم فقال «كلوا واشربوا من رزق الله» فعبر عن الحال الماضية بالأمر ليستحضر سامع الخطاب أولئك القوم في ذهنه ويتصور اغتباطهم بما هم فيه حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب يوجه اليهم. وهذا ضرب من ضروب إيجاز القرآن التي لا تجارى ولا تمارى. ثم قال «ولا تمشوا في الأرض مفسدين» أي لا تنشروا فسادكم في الأرض وتكونوا في الشرور قدوة سيئة للناس. يقال عثا اذا نشر الشر والفساد وأثار الخبث فهو أخص من مطلق الإفساد ولذلك صح كون

«مفسدين» حالا من ضمير (تعثوا)

قال الاستاذ الامام: ان كثيرا من أعداء القرآن ينتقدون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا أن الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه فذكر هنا بعد وقائع التيه

والجواب عن هذه الشبهة تفهم مما قلناه مراراً في قصص الانبياء والامم الواردة في القرآن، وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب ازمنة وقوعها وإنما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها، وبيان النعم بعلمها لتتق من جهتها، ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب ان يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير، وأدعى الى التأثير،

ان الباحثين في التاريخ لهذا العهد قد رجعوا الى هذا الاسلوب في التقديم والتأخير وقالوا ستأتي أيام يستحيل فيها ترتيب الحوادث والقصص بحسب تواريخها لطول الزمن وكثرة النقل مع حاجة الناس الى معرفة سير الماضين، وما كان لها من النتائج والآثار في حال الحاضرين، وقالوا ان الطريق الى ذلك هو ان ننظر في كل حادثة من حوادث الكون كالثورات والحروب وغيرها ونبين اسبابها ونتائجها من غير تفصيل ولا تحديد لجزئيات الوقائع بالتاريخ فان ترتيب الوقائع هو من الزينة في وضع التأليف لا يتوقف عليه الاعتبار بل ربما يصده عنه بما يكلف الذهن من ملاحظته وحفظه. فهذا ضرب من ضروب الاصلاح العلمي جاء به القرآن، وأيده سير الاجتماع في الانسان هذا ما نقول اذا سلمنا ان الاستسقاء كان قبل التيه لانه ولنا ان نقول ان أرض التيه هي الارض الممتدة على ساحل البحر الاحمر من بيداء

فلسطين مما يلي حدود مصر وفيها كان الاستسقاء بلا خلاف (وفي سفر الخروج أنه كان في رفيديم التي انتقل اليها بنو اسرائيل من (سين) التي بين إيليم وسيناء) ويطلق التيه على ضلال بني اسرائيل اربعين سنة في الارض والعبرة في القصة على ما يظهر من التوراة أن موسى كان يحاول نزع ما في قلوب قومه من الشرك الذي أشربوا عقائده في مصر وما في نفوسهم من الذل الذي طبعه فيها استبداد المصريين وتعبيدهم إياهم ليكونوا أعلياء أعزاء بعبادة الله تعالى وحده وأن يدخل بهم أرض الميعاد وهي بلاد الشام التي وعد الله بها آبائهم. وكانوا طول الإقامة في مصر قد ألفوا الذل وأنسوا بأشعائر والعادات الوثنية فكانوا لا يخطون خطوة الا ويتبعونها بخطيئة وكلما عرض لهم شيء من مشقات السفر يتبرمون بموسى ويتحسرون على مصر ويتمنون الرجوع اليها (كما سبق القول) ويستبطئون وعد الله. فتارة يطلبون منه أن يجعل لهم إلهاً غير الله وتارة يفسقون عن أمر ربهم ويكفرون نعمة. ولما أمرهم بدخول البلاد المقدسة التي وعدهم الله بها أبوا واعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين لما استحوذ عليهم من الجبن الذي هو حليف الذل وكان موسى أرسل كلباً ويوشع بن نون رائدين لينظرا حال البلاد في القوة والضعف وأرسل غيرهما عشرة من بقية أسباط بني اسرائيل فأخبر هؤلاء بأن في تلك الأرض قوما جبارين فقال بنو اسرائيل «إنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها» وأخبر يوشع وكتب بأن الأرض كما وعد الله وأن دخولها سهل والظفر مضمون بالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه فلم يسمعوا لهمابل «قالوا انا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها» فضرب الله عليهم التيه اربعين سنة لحكمة بالغة وهي إرادة أنقراض أولئك القوم الذين تأشبت

في نفوسهم عقائد الوثنية ، وزايلتها صفات الرجولية ، حتى فسد مزاجها ،
وتعذر علاجها ؛ وخروج نشء جديد يترتب على العقائد الصحيحة ؛ وأخلاق
الشهامة والرجولية ، فتأهوا حتى انقرض أولئك المصابون باعتلال الفطرة
وبقي النشء الجديد وبعض الذين كانوا عند الخروج من مصر صغاراً لا يتقنون
على حمل السلاح وقضى الله أمراً كان مفعولاً

﴿ الكرامات والحوارق ﴾

(المقالة الثامنة في منفعة الاعتقاد بها ومضرته)

يذهب كثير من الناس الى ان جميع الأديان وثنية وسماوية قائمة على
قواعد الخوارق فاذا تزلزلت هذه القواعد في دين انقض الجدار وخر السقف
وذهب بناء الدين حتى لا يبقى له أثر ،

قول يقوله الملاحدة ، ويوافقهم عليه رجال كل دين على حدة ، فهو
حجة الدين عند أهله ، وهو الحجة عليه عند أعدائه ؛ وتلك عضلة العقد ،
ومحك المنتقد ، يقول كل ذي دين : ان الخوارق التي نعتقد بها قد ثبتت
عندنا بالمشاهدة بالنسبة الى قوم وبالنقل عن الثقات بالنسبة الى آخرين وقد
بلغ عدد الناقلين في بعضها مبلغ التواتر الحقيقي وفي بعضها الآخر مبلغ
التواتر المعنوي أو الاستفاضة أو الشهرة بين الآحاد الثقات على الأقل .
وأما ما يدعيه أهل الملل الأخرى فهو كذب واقتراء ؛ أو شعوذة وسيمياء ،
ويقول الملحد — لا سيما اذا دعي الى الدين : انه ليس من العدل ، ولا من
مقتضى العقل ، أن ينظر طالب الحقيقة في قول أحد المدعين ، ويفضل
أقوال الآخرين ، بل الصواب ان ينظر في جملتها ليتسنى له الترجيح . وقد

فعلنا ذلك فالفينا ان الآية الكبرى في كل دين هي دعوى الخوارق لزعماء
الدين . واننا لنعلم ان كل دين من هذه الأديان يحرم الكذب ونعلم ان
من أهل كل منها الاخير والاشرار فلا وجه لترجيح أحدها على الآخر
فلم يبق الا تصديق الجميع او تكذيب الجميع . والتصديق يستلزم التكذيب
إذ لو قلت كل واحد من هؤلاء صادق لدخل في تصديق كل واحد
تكذيب الآخرين لانه يدعيه وهو صادق فتكون النتيجة ان كل واحد
صادق كاذب في حال واحدة وهو محال فتعين إذن تكذيب الجميع

ثم أن هؤلاء المنكرين يقولون أيضاً : ان من ينشأ في دين يجوز وقوع
الخوارق آناً بعد آناً من كبار المتمسكين يكون عقله دائماً متقلقاً اسير
الاهام والخرافات بل يكون العوبة في أيدي الدجالين والمشعوذين ، الذين
يلبسون ثياب الصالحين ، أو الذين يتخذون الدين حرفة يعيشون بها في سوق
الغرور والغفلة . ولذلك نرى هذه الخوارق التي يدعونها تكثير ويكثر
مدعوها في البلاد التي خيمت فيها الجهالة ، وعرف أهلها بالغباوة والبلادة ،
واننا نعرف كثيراً من البلاد الاوربية كان أهلها يدعون كثيراً من هذه
العجائب ويزعمون انهم يروون ما يرون بأعينهم ويسمعون بأذانهم ويحسون
في أنفسهم . ومن ذلك زعمهم ان القديسين والشهداء يخرجون من قبورهم
في صور نورانية فيطوفون في الارض ويأتون بعض الأعمال . ثم لما تشعبت
عنها سحب الجهل ، واشرقت عليها شمس العلم ، بطلت هذه الدعاوى ،
وانتقضت هاته القضايا ، وطاحت تلك الاشارات ، وذهبت هاتيك العبارات ،
ومحيت آيات الليل بآية النهار ، وصار النور بدلاً من الظلام شرطاً في الابصار ،
ويقولون أيضاً : ان العلم قد كشف الستار عن اكثر هذه الخوارق

للعادات؛ وعرف علة ما أدركه من هذه العجائب والكرامات؛ وقد حاكى العلماء بعض ما رأوه من مدهشات سحرة إفريقيلا وكهنة الهندود وعرفوا علة بعض وان لم يحاكموه. فمنهم من توصل الى الجلوس في الهواء بحيلة صناعية ومنهم أظهر للملأ أنه أطاح رأس إنسان عن بدنه ثم أعاده اليه. فبين من استقرأ هذه الامور والبحث فيها ان منها ماله أسباب علمية صحيحة كان يعرفها بعض الناس فيكتمها عن الآخرين لما يكون له بها من السلطان عليهم. ومنها ما هو حيل وشعوذة يخيل المتمرنون عليها الى الناس أنهم يوجدون أشياء وما هم بموجديها ولكنهم قوم يخدعون

وقد رأى هؤلاء الناس ما كتب كثير من القسيسين في إنكار نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام واحتجاجهم بأنه لم يكن محتج على نبوته إلا بما جاء به من العلم والهدى في الكتاب - وهو أُمي لم يقرأ ولم يكتب - وزعمهم أن هذا لا يكفي في إثبات النبوة، وأنه لا بد من إظهار الحوار الكونية؛ فضحكوا من احتجاجهم وزعمهم وقالوا: ان صح ما ذكرتموه فهو اقوى البراهين على صدقه وبرائه من الغش والتمويه الذي كان يتيسر له لو أراد له لو فكره وقوة ذهنه. وقال بعض فلاسفة فرنسا منهم: ان محمداً (صلى الله عليه وسلم) لم يكن محتاجاً الى عمل العجائب لمثل ما كان يحتاجها الانبياء من جذب النفوس الى الايمان به فانه كان يقرأ القرآن بسم الله في حال وجد ووله روحاني ينقل تأثيره من نفسه الى نفوس من يسمعه فيكون ذلك جاذباً لهم الى الايمان؛ بجاذبي الاذعان والوجدان؛ إيماناً يملك على النفس أمرها حتى لا يمكنها الانسلال منه وان قاست في سبيله من الاهوال ما يشيب النواصي، ويدك الصياصي، فأين هذا الايمان من إيمان قوم رأوا

عجوبة لا يدركون سرها فخضعوا لصاحبها وسلموا بما يقول، وإن لم تدرك فائدة العقول؛ حتى إذا ما غاب عنهم برهة من الزمان، عبدوا ما يصوغون من الاوثان؛ فإذا كانت فائدة المعجزات جذب النفوس الى الايمان فلا شك ان هذه الفائدة أظهر في القرآن منها في سائر المعجزات ولذلك كان ايمان المسلمين أشد من إيمان جميع اتباع الانبياء الآخرين وقال أحد القسيسين العلماء: إننا نفضل الانجيل على القرآن بما فيه من كثرة الحوار والعجائب المنسوبة الى صاحبه على أن القرآن لم يسند الى من جاء به عجيبة واحدة وانما ذكرت فيه العجائب حكاية عن السابقين ويقول في جواب الذين طالبوا محمداً (صلى الله عليه وسلم) بالآيات «أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم» (قال) ولكننا صرنا الى عصر تعد فيه الحوار من العقبات في طريق الايمان ويفضل فيها القرآن على الانجيل بذلك

هذا مجمل اعتقاد خواص الناس في الاقطار الغربية في الحوار والعجائب وهو اعتقاد أكثر الذين يتعلمون على طريقهم في البلاد الشرقية وهذا الصنف المتعلم هو صاحب السلطة على غير المتعلم وإن لراه لا يوجد في بلاد الاوينو نمواً مستمراً بطيئاً كان أو سريعاً. ونرى أهله يتسللون من الدين لو اذوا، ويمرقون منه زرفات وأفذاذا، ولهذا رسخ في أكثر الأذهان؛ أن العلم والدين ضدان، وصار المستمسكون بالدين ينفرون من العلم، ولكن أهله يسودون عليهم تارة بالحرب وتارة بالسلم؛ ولهذا يظن الناظرون في سير الانسان ان العلم يفتك بالدين؛ حتى يمحوه من لوح الوجود ولو بعد حين؛ وما لهؤلاء الظانين من علم بأن في العالم ديناً حل جميع المشكلات،

وأزال جميع الشبهات، وهو دين العلم والعرفان، إلى آخر الزمان،
فعلم مما شرحناه أن أهل الأديان يرون أن للحوار التي تجري على
أيدي رجال الدين فائدة عظيمة وهي تأييد الدين بهافي أثانه كما قام بهافي أول
ظهوره. ولذلك قال بعض علمائنا أن كرامات أولياء شعبة من معجزات الانبياء
فيخشى عليه منكر الفرع أن ينكر الاصل. وقد شرحنا هذا أتم شرح
في المقالة الأولى فلتراجع في المجلد الثاني. ويذكرون لها فائدة أخرى وهي
انتفاع الناس بالكرامة فانها إما أن تكون جلب منفعة للإنسان أو دفع مضرة
عنه أو إيقاع سوء بمنكر أو فاسق ليرتدع غيره

وعلم أن من غوائل الاعتقاد بالحوار ومضراتها تنفير خواص أهل الدنيا
من الدين وهذه غائلة تتبعها غوائل أخرى نأشأنا إليها آنفاً وهي تنطرق إلى معجزات
الانبياء كما تقدم ولم يكن ذلك من موضوعنا هنا وقد سبق لنا القول في
إثبات آيات الانبياء فليراجع في الأمالي الدينية من المجلد الرابع. ونزيد
الآن أنها كانت في أزمنة تحقق فيها أن البشر كانوا في أشد الحاجة إليها وثبت
أنهم انتفعوا بها في عقولهم ونفوسهم وفي أعمالهم ومعايشهم. ذلك أنهم
كانوا لم يرتقوا إلى معرفة العقائد ببرايتها وكانوا الأعيب في أيدي السحرة
والدجالين يتصرفون في عقولهم ونفوسهم وأموالهم فانقذهم الانبياء باذن
الله تعالى وتأييده من ذلك كله وعلموهم أن أولئك السحرة قوم مبطلون
وأنه ليس لهم من الأمر الذي يزعمونه شيء وأن التصرف فيما وراء الأسباب
التي يقدر على الوصول إليها الناس خاص بالله تعالى وحده وأن تلك الأعمال
التي يظهر بادي الرأي أنها عن افتدار إنما هي «كيد ساحر ولا يفلح الساحر
حيث أتى». ولولا أن جاء كل نبي بمعجزة أو أكثر لما تسنى له جذب أولئك

القوم الغلف القلوب الغلاظ الرقاب، الضعاف الاستعداد.
والدليل على أن المراد من بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام تطهير العقول
من لوث الخرافات والأوهام، تنقذهم من أسر السحرة والدجالين وأن الآيات
الكونية كانت هي الآلات الجاذبة لهم إلى الإيمان بالنوحيد الذي هو
المطهر الأكبر للعقول وأنه لو أمكن جذبهم بالآيات العلمية الأدبية، لما
خرق الله على أيديهم شيئاً من الأمور العادية. — هو بناء نبوة خاتم النبيين
على الآيات العلمية الكبرى. والهداية الأدبية العظمى وهي القرآن الحكيم،
المنزل على النبي الأمي اليتيم، الذي علم به الأميين الكتاب والحكمة وأن كانوا
من قبل في ضلال مبين، ومكن به لهم في الأرض وجعلهم أئمة وارثين،
وبلغ رسالة ربه الأمم المجاورة وأمر بأن يبلغ الشاهد الغائب. ومن أصول
دينه أن زمن الوحي والمعجزات قد انتهى به فلن يعود، وأن الله في الخلق
سندنا لن تتغير ولن تتبدل، وأن الأمور تطلب بأسبابها، وأنه ليس وراء
الأسباب شيء إلا معونة الله تعالى وتوفيقه، فليس لمؤمن أن ييأس إذا انقطعت
به الأسباب من خير يتطلبه، أو النجاة من سوء يترقبه، فثبت بهذا أن الدين
القيم الذي يمكن أن يتفق مع العلم في كل زمان هو هذا الدين الذي يحكم بأن
زمن المعجزات قد مضى ولا يكلف الآخذ به بأن يعتقد بخارقة على يد أحد
الناس بعد الانبياء عليهم الصلاة والسلام

أما البحث في آيات الانبياء كيف وجدت وهل كانت كلها بمحض
قدرة الله تعالى التي قامت بها السماوات والأرض أم كانت لها سنن روحانية
خفية عن الجمهور خصهم الله تعالى بها كما خصهم بالوحي الذي هو علم خفي
عن الجمهور؛ فكل ذلك مما لا يفيد البحث فيه بل ربما كان ضاراً. ومبلغ العلم

فيها أنها كما قال ابن رشد قد وجدت ونقلت نقلاً متواتراً اعترف به المؤمنون بهم والكافرون الذين سموها سحراً لجهلهم بالتفرقة بينها وبين تلك الشعوذات والحيل الباطلة . وفي شرح المواقف ان المعجزة كل ما يراد به إثبات النبوة . وان لم يكن من الحوارق .

فعلم بهذا أن آيات الانبياء عليهم السلام مصونة من إنكار المنكرين ، واعتراض الوهمين ، وأنها قد انتهت فلا يخشى أن يضر الاعتقاد بها في الزمن الحاضر وما بعده كما أنه لم يكن ضاراً في الماضي وإنما كان نافعا .

وبقي القول في كرامات الاولياء ومقتضى ما تقدم أن الاعتقاد بها يضر كما يضر الاعتقاد بالحوارق عند كهنة الوثنيين وقد يسي المسيحيين . والمنفعة التي تدعيها كل الطوائف من الاحتجاج بهذه الحوارق على صحة الدين أو الاستعانة بها على تمكين اعتقاد المؤمنين ، ممنوعة بأنها من المشترك الإلزام كما تقدم في الجزء الماضي

فاذا دعوت انسانا الى دينك بحجة ان من قومك من يعمل العجائب وتظهر على يديه الحوارق يلزمك بأن في قومك ايضا من له مثل ذلك أو ينازعك في دعوته داع آخر يحتاج بمثل هذا الاحتجاج .

ووجه آخر للدفع وهو أن أهل العلم والبحث يرون دعوى الحوارق من الأدلة على بطلان الدين كما سبق آنفاً . وأما العوام فانهم أسرى التقليد ولذلك يصدقون ما يسمعون من قومهم من الأخبار ويكذبون ما تدعيه لقومك . هذا وأن دعوة الاسلام قد انتشرت في الارض انتشاراً لم يعرف ما يقاربه في دين آخر وما ذاك الا أن الدعوة اليه ما كانوا يعتمدون في الدعوة إلا على كون ما يدعون اليه صواباً عقائده معقولة ، وأحكامه مقبولة ، ولم

يعرف أنه كان للاسلام دعاة قد استحوذوا على النفوس بما أدهشوها بالكرامات والحوارق كما هو المنقول عن دعاة النصارى وغيرهم . نعم أنه قد نقل عن بعض الاولياء من الكرامات أضعاف ما نقل عن المسيح وتلاميذه وعن جميع الانبياء والمرسلين ولكن أولئك الاولياء لم يعرف في التاريخ الصحيح أنهم كانوا دعاة وأن الناس آمنوا بكراماتهم اللهم الا بعض الحكايات التي توجد في بعض كتب المناقب وقلم يوثق بشيء من روايتها لاسيما اذا انفردت بها ووجه آخر للدفع وهو أن أمر الحوارق صار عند العامة من جميع الأمم كالصناعة المحترمة لشدة الحاجة اليها ولا ينظر فيها الى الدلالة على صحة دين من ظهرت على يديه لاسيما بعد موته ولذلك ترى كثيراً من عامة النصارى يقصدون من اشتهر من اولياء المسلمين لقضاء الحاجات ببركاتهم وهم على نصرانيتهم . ولقد كان عم والدي (السيد الشيخ احمد رحمه الله تعالى) مشهوراً بالصلاح والبركة فكان يرد عليه وفود الناس من المسلمين والنصارى يلتمسون بركته بالرقى والتأمم ويأخذون منه البشارات . وقد كدت أكون خليفة له رغم أنفي لأمر اتفقت لي في سن الحديث . من ذلك أن بعض الأعراب أخذوا مني ورقة فعلقوها على كبش في غم موبوءة فزعموا ان الموت أدبر والصحة أقبلت منذ علقوا الورقة على الكبش . ومن ذلك أن انساناً كان يصرع ويرى نفاعاً من الجن يضر بونه فدعيت اليه فأبيت ، وكذا لهم أنه لافائدة من زيارتي له البتة فألحوا وتوسلوا بالوالدة فعدت مريضهم فشفي . واتفق لي أمثال هذه الوقائع من كثير من المسلمين والنصارى فانتشر خبرها وكدت أكون مقصوداً بها كم الوالد الذي كنت أنكر عليه (رحمه الله تعالى) لولا أن

بادرت الى محاربة هذه الاعتقادات وعدم إجابة القاصدين الى ما يطلبون وكذلك نرى كثيراً من المسلمين يقصدون بعض الأديار وقبور القديسين بالزيارة ويحملون اليها النذور كما يحملونها الى قبور الأولياء متوسلين بهؤلاء وأولئك وطالبن منهم قضاء الحاجات ومن ذلك دير مار جرجس في مصر العتيقة والمير تادرس بكنيسة القبط بحارة الروم وغير ذلك مما لا يحصى . وكذلك يقصد بعض المسلمين والمسلمات بعض القسيسين الذين يشتهرون في قومهم بالعجائب وقضاء الحاجات . ولا يكاد يعتد أحد من هؤلاء وأولئك بصحة دين غير دينه الذي نشأ عليه . وذلك أن الخوارق صارت عندهم من قبيل الصناعة والدين صار من قبيل الجنسية . وقد طال بنا المقال أكثر مما كنا نتوقع فترجيئ إتمام المبحث الى الجزء الآتي وفيه نبين وجود التأويل ومناشئ القال والقال . وما ينبغي اعتقاده في الكرمات التي أثبتناها في المقالات الأولى . وقد سئلنا عن الثابت من معجزات نبينا غير القرآن وسنجيب عنها في الجزء الآتي أيضاً

باب الأخبار النبوية وأثر السلف

وفد بني تميم

عن جابر قال جاءت بنو تميم بشاعرهم وخطيبهم الى النبي صلى الله عليه وسلم فنادوه : يا محمد اخرج الينا فإن مدحنا زين ، وإن سبنا شين ، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم وهو يقول : « إنما ذلكم الله عز وجل فما تريدون ؟ » قالوا : نحن ناس من بني تميم جئناك بشاعرنا وخطيبنا لشاعرك ونفاخرك : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما بالشعر بعثنا ولا بالفخار أمرنا ولكن هاتوا » فقال الأقرع بن حابس لشاب من شبابهم : قم فاذا كر فضلك وفضل قومك فقال : الحمد

لله الذي جعلنا خير خلقه ، وآتانا أموالاً نفعل فيها ما نشاء ، فنحن من خير أهل الأرض وأكثرهم عدداً وأكثرهم سلاحاً ، فمن أنكر قولنا فليأت بقول هو أحسن من قولنا وبفعل (كرم) هو أفضل من فعلنا :

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شاس الأنصاري وكان خطيبه « قم فأجبه » فقال ثابت فقال : الحمد لله أحمدته وأستعينه ، وأومن به وأتوكل عليه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، دعا المهاجرين من بني نمر أحسن الناس وجوهاً وأعظم الناس أحلاماً فأجابوه . الحمد لله الذي جعلنا أنصاره ووزراء رسوله وعزاً لدينه . فنحن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فمن قالها منع منا ماله ونفسه ، ومن أباه قاتلناه وكان رغبته في الله علينا هيناً ، أقول قولي هذا واستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات :

قال الزبرقان بن بدر لرجل منهم : يا فلان قم واذا كر أبياتاً تذكر فيها فضلك وفضل قومك : فقال

نحن الكرام فلا حيُّ يعادلنا نحن الرؤس وفينا يقسم الربع
ونطمع الناس عند المحل كلهم من السديف اذا لم يؤنس الفزع (١)
اذا أيننا فلا يأتي لنا أحد انا كذلك عند الفخر نرتفع

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « عليّ بحسان بن ثابت » فذهب اليه الرسول فقال : وما يريد مني رسول الله (ص) وإنما كنت عنده آنفاً : قال جاءت بنو تميم بشاعرهم وخطيبهم فكلّم خطيبهم فامر رسول الله (ص) ثابت بن قيس فأجابه . وتكلّم شاعرهم فأرسل رسول الله (ص) اليك لتجيبي : فقال حسان : قد آن لكم أن تبعثوا الى هذا العود — والعود الجمل الكبير — فلما آن جاء قال رسول الله (ص) « يا حسان قم فأجبه » فقال : يا رسول الله أمره فليسمعني ما قال : قال « أسمعته ما قلت » فأسمعته فقال حسان

نصرنا رسول الله والدين غنوة على رغبم باد من معدي وحاضر
بضرب كإيزاع الخاض مشاشه وطعن كافواه اللقاح الصوادر (٢)

(١) السيف شحم السنام (٢) قال في التاج عند قول القاموس « والتوزيع القسم والتفريق كالإيزاع » : وبه يروى شعر حسان رضي الله عنه * بضرب كإيزاع الخاض مشاشه * جعل الإيزاع موضع التوزيع وهو التفريق وأراد بالمشاش هنا البول وقيل

وسل أحداً يوم استقلت شعابه بضرب لنا مثل الليوث الخوادر (١)
 ألسنا نخوض الموت في حومة الوغى اذا طاب ورد الموت بين العساكر
 ونضرب هام الدارعين وننتهي الى حسب من جذم غسان قاهر (٢)
 فأحيأونا من خير من وطئ الحصى وأمواتنا من خير أهل المقابر
 فلولاً حياء الله قلنا تكرر ما على الناس بالحيفين هل من منافر (٣)
 فقام الاقرع بن حابس فقال: إني والله يا محمد لقد جئت لأمر ما جاء له هؤلاء
 إني قد قلت شعراً فاسمعه: قال «هات» فقال

أتيناك كما يعرف الناس فضلنا اذا اختلفوا عند اذكر المكارم
 وأنا رؤس الناس من كل معشر وأن ليس في أرض الحجاز كدارم
 وأن لنا المربع في كل غارة تكون نجد أو بأرض التهاميم
 فقال رسول الله (ص) «قم يا حسان فأجبه» فقام وقال

بني دارم لا تفخروا ان نخركم يعود وبالأ بعد ذكر المكارم
 هبائتم عايينا تفخرون وأنتم لنا خول ما بين قين وخادم

فقال رسول الله (ص) «أقد كنت غنياً يا أخا بني دارم ان تذكر منك ما قد
 كنت ترى أن الناس قد نسوه منك» فكان قول رسول الله (ص) أشد عليه من قول
 حسان ثم رجع حسان الى قوله:

وأفضل ما نلت من الفضل أنكم رداقتنا من بعد ذكر المكارم
 فان كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن تقسموا في المقاسم
 فلا تجعلوا لله ندّاً وأساموا ولا تفخروا عند النبي بدارم
 وإلا ورب البيت مالت أكفنا على رأسكم بالمرهفات الصوارم

فقام الاقرع بن حابس فقال: يا هؤلاء ما أدري ما هذا الامر • تكلم خطيبنا
 فكان خطيبهم أرفع صوتاً وأحسن قولاً وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أرفع صوتاً
 وأحسن قولاً: ثم دنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهد أن لا اله الا الله وانك

هو بالغين المعجزة وهو بمعناه: اه (١) الليث الحادر المقيم في خدره وهو أشد بأساً
 منه خارج العرين لمكان الحماية ومنع الاشبال (٢) جذم غسان أصله وهو بكسر الجيم ويفتح
 (٣) نافر منافر حاكمه في الحسب والنسب وقيل فاخره مطلقاً

رسول الله: فقال النبي صلى الله عليه وسلم «لا يضرك ما كان قبل هذا» اهرواه
 الروياني وابن مندة وابو نعيم وابن عساكر • وقد طعنوا بالمعلّي ابن عبد الرحمن ابن
 الحكيم الواسطي روايه حتى رماه الدارقطني بالكذب ولا يستلزم هذا أن يكون الحديث بطوله
 غير واقع فان احتمل ان فيه زيادة أدرجها المعلّي فذلك لا يمنع أن يستفاد من الحديث ما فيه
 من الادب والعبرة وانما يمنع الاحتجاج به في اثبات الاحكام وروى في السير بألفاظ أخرى

﴿ ورع أبي بكر رضي الله عنه ﴾

عن زيد بن أرقم قال كان لأبي بكر مملوك يغلّ عليه فأناه ليلة بطعام فتناول منه
 لقمة فقال له المملوك: مالك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال: حماني على
 ذلك الجوع من أين جئت بهذا؟ قال مررت بقوم في الجاهلية فرقيت لهم فوعدوني
 فلما أن كان اليوم مررت فاذا عرس لهم فأعطوني: قال: أف لك كدت أن تهلكني
 فأدخل بيده في حلقه فجعل يتقيأ وجعل لا يخرج ففعل له: ان هذا لا يخرج الا بالماء
 فدعا بعس [١] من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها • فقيل له يرحمك الله كل
 هذا من أجل هذه اللقمة: قال: لولم تخرج الا مع نفسي لأخرجتها • سمعت رسول
 الله صلى الله عليه وسلم يقول «كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به» فخشيت أن
 ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة: رواه الحسن بن سفيان وأبو نعيم في الحلية
 والديوري في المجالسة بهذا السياق • وروى أحمد في الزهد من طريق ابن سيرين
 والبيهقي عن زيد بن أرقم ما يؤيد الواقعة

وعن أبي بكر حفص بن عمر قال جاءت عائشة الى أبي بكر وهو يعالج ما يعالج الميت
 ونفسه في صدره فتمثلت هذا البيت

(لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى اذا حشر جت يوم ما وضاقت بها الصدر)

فنظر اليها كالغضبان ثم قال ليس كذلك يا أم المؤمنين (وفي رواية ليس كما قلت
 يابنية) ولكن «وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» إني كنت قد
 نخلت حائطاً وان في نفسي منه شيئاً فرديه على الميراث - قالت نعم فردته - أما إنا
 منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل ديناراً ولا درهماً ولكن قد أكلنا من جريش

طعامهم [١] في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، وليس عندنا من في المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير الناضح وجرد هذه القطيفة [٢] فاذا مت فابعثي بها إلى عمر وأبرئني منهن: ففعلت فلما جاء الرسول عمر بكى حتى جعلت دموعه تسيل على الأرض وجعل يقول: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده • يا غلام ارفعهن: فقال عبد الرحمن بن عوف: سبحان الله تسلب عيال أبي بكر عبداً حبشياً وبعيراً ناضحاً وجرد قطيفة ثمنه خمسة دراهم! قال فماذا تأمر؟ قال: تردهن على عياله: قال: لا والذي بعث محمداً بالحق لا يكون هذا في ولايتي أبداً ولا يخرج أبو بكر منهن عند الموت وأردهن أنا على عياله • الموت أقرب من ذلك: رواه ابن سعد (المنار) هكذا تكون خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذه هي السيرة التي كان يجب على المسلمين أن يلزموا بها ملوك بني مروان وبني العباس الذين سموا أنفسهم خلفاء وكذلك غيرهم من الملوك • ووالله ما نكل بالاسلام وأوقع المسلمين في هذا الهوان، إلا استبداد أولئك الملوك بالسلطة وجلبهم الرعية وأموالها ملكاً لهم يتوارثونها ويتصرفون فيها بما شاؤوا حتى إذا ظهر فيهم عادل يحاول وضع الحق موضعه كعأوية الأصغر وعمر بن عبد العزيز والمأمون أزموه بقوة العصية على أن يجري في طريقهم أو يخلع من الملك • ولقد تعب عمر بن عبد العزيز فيما قدر عليه من العدل تعباً عظيماً نعم إن هذه السنة التي سنّها أبو بكر متعبة لا يقدر عليها إلا مثل عمر ويظهر أنه كان يعتقد أن ما فرض له من الانتفاع من بيت المال (كما ذكرنا في السنة الماضية) يجب أن يكون مشروطاً بعمدة عمله للمسلمين وأنه إذا بقي منه بقية يجب أن ترد إلى بيت المال ولا يجوز لورثته التمتع بها لأنهم لا يعملون للمسلمين ما كان يعمل • وإنا لنتمنى اليوم أن يأخذ أمراؤنا وملوكنا أضعاف كفايتهم وأن يورث عنهم ما بقي عن نفقاتهم بشرط أن يكفوا عن تبذير ما في خزائن الأمة من الأموال والتحف والإفشاء بها إلى أوليائهم، بمجرد شهواتهم وأهوائهم، وقد سبق لنا القول في السنة الرابعة بأن في خزائن الدولة العلية من الذخائر والجواهر ما يكفي بعضه للقيام بإنشاء الاساطيل البحرية وترقية القوة الحربية، بحيث تقاوم بها أعظم الدول القوية، وهذه الذخائر كغيرها تحت تصرف شخص السلطان، ولا يكاد يسمح بشيء منها إلا لقيصري الروس والامان،

(١) الجريش الدقيق الغليظ معروف والملح لم يطيب (٢) القطيفة دثار مخمل أي له زغب وجرد قطيفة يريدون به خلق قطيفة وأصله شيء جرد أي خلّق

أنا علي بن أبي طالب

باب التقاريف

ديوان الرافعي

مصطفى أفندي صادق الرافعي يعرف شعره قراء المنار فلا حاجة لتعريفهم به وقد جمع منظوماته في ديوان يطبع الآن واننا ننشر كلمة له فيه تنوياً به وترغيباً فيه وهي

كلمة الناظم

أول الشعر اجتماع أسبابه • وانما يرجع في ذلك إلى طبع صقلته الحكمة وفكر جلا صفحة البيان • فما الشعر إلا لسان القلب إذا خاطب القلب • وسفير النفس إذا ناجت النفس • ولا خير في لسان غير مبين • ولا في سفير غير حكيم ولو كان طيراً يتغرد لكان الطبع لسانه • والرأس عشه • والقلب روضته • ولكان غناؤه ما تسمعه من أفواه المجيدين من الشعراء • وحسبك بكلام تنصرف إليه كل جارحة • ويحني من كل شيء حتى لتحسب الشعراء من النحل تأكل من كل الثمرات فيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس •

وكأنما هو بقية من منطق الانسان اختبأت في زاوية من النفس فما زالت بها الحواس حتى وزنتها على ضربات القلب وأخرجتها بعد ذلك الحاناً بغير إيقاع • ألا تراها ساعة النظم كيف تتفرغ كلها ثم تتعاون كأنما تبحث بنور العقل عن شيء غاب عنها في سويداء الفؤاد وظلماته • لذلك كأن أحسن الشعر ما يتغنى به قبل عمله وهي طريقة تفنن فيها الشعراء حتى لكان الخطيئة يعوي في أثر القوافي عواء الفصيل في أثر أمه • وترى المجيد من أهل الغناء إذا رفع عقيرته يتغنى ذهب في التحرك مذاهب حتى كأنما ينتزع كل نغمة من موضع في نفسه فيتألف من ذلك صوت إذا أجال حلقة فيه وقعت كل قطعة منه في مثل موضعها من كل من يسمع فلا يلبث أن يستفزه طربه • كأنما انجذب قلبه • وتصبو نفسه • كأنما أخذ حسه • لافرق في ذلك بين أعجمي وعربي ومن أجل هذا ترى أحسن الأصوات يغلب على كل طبع وانما الشاعر والمغني في جذب القلوب سواء • وفي سحر النفوس أكفاء • إلا أن هذا يوحى إلى القلب

وذاك ينطق عنه • وأحدهما يفيض عليه والثاني يأخذ منه • والويل لكليهما إذا لم يطرب هذا ولم يعجب ذاك •

والشعر • موجود في كل نفس من ذكر وأنثى • فانك لتسمع الفتاة في خدرها • والمرأة في كسر بيتها • والرجل وقد جلس في قومه • والصبي بين اخوته • يقصون عليك أضغاث أحلام فتجد في أثناء كلامهم • من عبق الشعر مالمو نسمة لفغمك • وحسبك أن تكسر وسادك تحدث اليهم فتراه طائراً بين أمثالهم وفي فلتات ألسنتهم وهو كأنما قد ضل اعشاشه • ولقد نبغ فيه من نساء هذه الامة شمس ساطع في سماء البيان • وطلعن في أفق البلاغة • ولا يزال الناس الى اليوم يروون لاختساء وجنوب وعلية وعنان ونزهون وولادة وغيرهن وبحسبك قول النواصي: ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الخنساء ولبلى •

ولو كان الشعر هذه الالفاظ الموزونة المقفاه لعدناه ضرباً من قواعد الاعراب لا يعرفها الا من تعلمها ولكنه ينزل من النفس منزلة الكلام فكل انسان ينطق به ولا يقيمه كل انسان • وأما ما يعرض له بعد ذلك من الوزن والتقفية فكما يعرض للكلام من استقامة التركيب والاعراب • وانك انما تمدح الكلام بآعرايه ولا تمدح الاعراب بالكلام •

ولم أقرأ اجمع فيه من قول حكيم العصر • وامام الافقاء في مصر • « لو سألوا لحقيقة ان تختار لها مكاناً تشرف منه على الكون لما اختارت غير بيت من الشعر » ولا فيما قالوه في الشعراء اجمع من قول كعب الاحبار « الشعراء أناجيلهم في صدورهم تنطق ألسنتهم بالحكمة » •

ولم يكن لأوائل العرب من الشعراء الا الابيات يقولها الرجل في الحاجة تعرض له كقول دويد بن زيد حين حضره الموت وهو من قديم الشعر العربي
اليوم يني لدويد بيته لو كان للدهر بلى أبليته
أو كان قرني واحداً كفيته

وانما قصدت القصائد على عهد عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف • وهذك رفع امرؤ القيس ذلك اللواء • وأضاء تلك السماء التي ماطولتها سماء • وهو لم يتقدم غيره الا بما سبق اليه مما اتبعه فيه من جاء بعده • فهو أول من استوقف على الطلول ووصف النساء بالظباء والمهى والبيض وشبه الخيل بالمقبان والعصي وفرق بين النسب

وما سواه من القصيدة وقرب ما أخذ الكلام وقيد أو ابداه وأجاد الاستعارة والتشبيه • ولقد بلغ منه انه كان يتغنت على كل شاعر بشعره •

ثم تتابع القارضون من بعده فهم من أسهب فأجاد • ومنهم من أكب كما يكيو الجواد • وبعضهم كان كلامه وحي الملاحظ • وفريق كان مثل سهيل في النجوم يعارضها ولا يجري معها • ولقد جدوا في ذلك حتى ان منهم من كان يظن ان لسانه لو وضع على الشعر لخلقه • أو الصخر لفلقه •

ذلك أيام كان للقول غرر في أوجه ومواسم بل أيام كان من قدر الشعراء ان تغلب عليهم القابهم بشعرهم حتى لا يعرفون الا بها كالمركش والمهلل والشريد والممزق والمتلمس والناطقة وغيرهم • ومن قدر الشعراء كانت القبيلة اذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها بذلك وصنعت الاطعمة واجتمع النساء يلعبن بالمزاهر كما يصنعن في الاعراس • وأيام كانوا لا يهتئون الا بغلام يولد أو شاعر ينغ أو فرس تنتج • وكانت البنات ينفقن بعد الكساد اذا شب بهن الشعراء •

ولم يترك العرب شيئاً مما وقعت عليه أعينهم أو وقع الى آذانهم أو اعتقدوه في أنفسهم الا نظموا في سمط من الشعر وادخروه في سبط من البيان حتى انك لترى مجموع أشعارهم ديواناً فيه من عوائدهم وأخلاقهم وآدابهم وأيامهم وما يستحسنون ويستعجبون حتى من دوابهم • وكان القائل منهم يستمد عفوها جسده وربما لفظ الكلمة تحسبها من الوحي وما هي من الوحي ولم يكن يفاضل بينهم الا أخلاقهم الغالبة على أنفسهم • فزهير أشعرهم اذا رغب • والناطقة اذا رهب • والاعشى اذا طرب • وغنرة اذا كلب • وجريز اذا غضب • وهلم جرا •

ولكل زمن شعر وشعراء ولكل شاعر امرأة من أيامه فقد انفرد امرؤ القيس بما علمت واختص زهير بالحوليات واشهر النابغة بالاعتذارات وارتفع الكميث بالهاشميات وشمخ الحطيئة باهاجيه وساق جرير قلائصه وبرز عدي في صفات المطية وطفيل في الخيل والشماخ في الحمير • ولقد أنشد الوليد بن عبد الملك شيئاً من شعره فيها فقال ما أوصفه لها اني لأحسب ان أحد أبويه كان حماراً • وحسبك من ذي الرمة رئيس المشبهين الاسلاميين انه كان يقول « اذا قلت « كآن » ولم أجد مخلصاً منها فقطع الله لساني » وقد فتن الناس ابن المعتز بتشبيهاته • وأسكرهم ابو نواس بخمرياته • وورقت قلوبهم على زهديات ابي العتاهية وجرت دموعهم لمراي أبي تمام

وابتهجت انفسهم بمدائح البحري وروضيات الصنوري ولطائف كشاجم .

فن رجع بصره في ذلك وسلك في الشعر ببصيرة المعري وكانت له اداة ابن الرومي وفيه غزل ابن ربيعة وصباية ابن الاحنف وطبع ابن برد وله اقتدار مسلم وأجنحة ديك الجن ورقة ابن الجهم ونفر أبي فراس وحنين ابن زيدون وائفة الرضي وخطرات ابن هاني وفي نفسه من فكاهة أبي دلالة ولعينة بصر ابن خفاجة بمحاسن الطبيعة وبين جنبه قلب أبي الطيب فقد استحق ان يكون شاعر دهره ؟ وصناعة عصره . ولا يهولنك ذلك اذا لم تستطع عد الشعراء الذين انحلوا هذا الاسم ظلماً وألحقوه بانفسهم إلحاق الواو بعمر وفكلمهم أموات غير أحياء وما يشعرون .

وأبرع الشعراء من كان خاطره هدفاً لكل نادرة فربما عرضت للشاعر أحوال مما لا يعني غيره فاذا علق بها فكره تمخضت عن بدائع من الشعر فجاءت بها كالمعجزات وهي ليست من الاعجاز في شيء ولا فضل للشاعر فيها الا أنه تنبه لها . ومن شديده على هذا جاء بالتأدر من حيث لا يتيسر لغيره ولا يقدر هو عليه في كل حين .

وليس بشاعر من اذا انشدك لم تحسب ان سمعه مخبوء في فؤادك . وان عينك تنظر في شغافه ، فاذا تغزل أضحكك ان شاء وأبكأك ان شاء . واذا تحمس فزعت لمساقط رأسك . واذا وصف لك شيئاً هممت بالمشه حتى اذا جئته لم تجده شيئاً . واذا عتب عليك جعل الذنب لك ألزم من ظلك . واذا نثل كنانته رأيت من يرميه صريماً لا أثر فيه لقذيفة ولا مديّة وانما هي كلمة فتحت عليها عينه أو ولجت الى قلبه من اذنه فاستقرت في نفسه وكأنما استقر على حجر .

واذا مدح حسبب الدنيا تجاوبه ، واذا رثى خفت على شعره ان يجري دموعاً ، واذا وعظ استوقفت الناس كلمته وزادتهم خشوعاً ، واذا نخر اشتم من لحيته رائحة الملك فحسبت انما حفت به الاملاك والمواكب .

وجماع القول في براعة الشاعر ان يكون كلامه من قلبه فان الكلمة اذا خرجت من القلب وقعت في القلب واذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان .

ولقد رأينا في الناس من تكلف الشعر على غير طبع فيه فكان كالاعمى يتناول الاشياء ليقرها في مواضعها وربما وضع الشيء الواحد في موضعين أو مواضع وهو لا يدري . وأبصرنا فيهم كذلك من يجيء باللفظ المونق والوشي النضر فاذا نثرت أوراقه لم تجد فيها الا ثمرات فجفة .

ورأينا في المطبوعين من أثقل شعره بأنواع من المعاني فكان كالحسناء تزيدت من الزينة حتى سمجت فصرفت عنها العيون بما أرادت ان تلفتها به . على ان أحسن الشعر ما كانت زينته منه وكل ثوب لبسته الغانية فهو معرضها .

وهو عندي أربعة أبيات بيت يستحسن وبيت يسير وبيت ينذر وبيت يحزن به جنوناً وما عدا ذلك فكالشجرة التي تقض ثمرها . وجني زهرها . لا يرغب فيها الا محتطب . أما مذاهبه التي أبانوها من الغزل والنسيب والمدح والهجاء . والوصف والرثاء وغيرها فهي شعوب منه وما انتهى المرء من مذهب فيه الا الى مذهب ولا خرج من طريق الا الى طريق . ألم تر انهم في كل واد يهيمون ، وما دامت الاعمار تتقلب بالناس فالشعر أطوار . آونة تخطر فيه نسبات الصبا ما بين افنان الوصف الى أزهار الغزل . ويتسبب فيه ماء الشباب من نهر الحياة الى مشرعة الامل . وطوراً تراه جم النشاط تكاد تصقل بمائه السيوف . وتفرق بمجده الصفوف . وحيناً تجده وقد ألبسه المشيب ثوب الاعتبار . وجهه بمسحة من الوقار . وهو في كل ذلك يروي عن الايام وتروي عنه . وما أكثر فنون الشعر اذا رويتها عن أفانين الايام

وأما ميزانه فاعمد الى ما تريد نقده فردده الى النثر فان استطعت حذف شيء منه لا ينقص من معناه أو كان في نثره أكمل منه منظوماً فذلك الهذر بعينه أو نوع منه ولن يكون الشعر شعراً حتى تجرد الكلمة من مطالعها لمقطعها مفرغة في قالب واحد من الاجادة وتلك مقلدات الشعراء . اليك مثلاً قول ابن الرومي يصف منهزماً

لا يعرف القرن وجهه ويرى قفاه من فرسخ فيعرفه

فقلب نظرك بين الفاظه وأجله في نفسك ثم ارجع الى قول ذلك الخارجي وقد قال له المنصور: أخبرني أي أصحابي كان أشد إقداماً في مبارزتك؟ فقال: ما أعرف وجوههم ولكن أعرف أقفأهم فقل لهم يديروا أعرفك : أأنت ترى في ذلك النظم من كمال المعنى وحلاوة الالفاظ ما لا تراه في هذا النثر .

ولقد بقي ان قوماً لم يهتدوا الى الفرق بين منشور القول ومنظومه . والذي أراه أن النظم لو مد جناحيه وحلق في جو هذه اللغة ثم ضمهما لما وقع الا في عش النثر وعلى أعواده . ولن تجد لمنشور القول بهجة الا اذا صدح فيه هذا الطائر الغرد . بل لو كان النثر ملكاً لكان الشعر تاجه . ولو استضاء لما كان غيره سراجاً .

وما زال الشعراء يأتون بجمل منه كأنها قطع الروض اذا تورد بها خد الربيع .

وهذا ابن العباس وكتبه • وابن المعتز وفصوله • والمعري ورسائله • وانظر الى قول
بشار وقد مدح المهدي فلم يعطه شيئاً فقليل له لم تجد في مدحه فقال • والله لقد مدحته
بشعر لو قلت مثله في الدهر لما حتف صرفه على حر ولكني اكذب في العمل
فاكذب في الامل • وبشار هو ذلك الغواص على المعاني الذي يزعم ابن الرومي انه
اشعر من تقدم وتأخر وهو القائل في شعره مفتخراً

إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما

إذا ما أعزنا سيداً من قبيلة ذرى منبر صلى علينا وسلمنا

والامثلة على ذلك أكثر من أن تعد • وأوسع من أن تحد •

ولا تجد الناظم وقد أصبح لا يحسن هذا الطراز الا اذا كان جاني الطبع كدرا الحس
غير ذكي الفؤاد لم تجتمع له آلة الشعر وهو اذا كان هناك وجاء من صنعه بشي
فانما هو نظام وليس بشاعر •

أما الفرق بين المترسلين والشعراء فان كان كما يقول الصابي • ان الشعراء انما
أغراضهم التي يرتمون اليها وصف الديار والآثار • والحنين الى الاهواء والاطوار •
والتشبيب بالنساء • والطلب والاجتداء • والمدح والهجاء • وأما المترسلون فانما
يترسلون في أمر سداد ثغر واصلاح فساد • أو تحريض على جهاد • أو احتجاج على
فئة • أو مجادلة لمسألة • أو دعاء الى ألفة • أو نهي عن فرقة • أو تهنئة بعطية • أو تعزية
برزية • أو ما شاكل ذلك • فذلك زمن قد درج فيه أهله • وبساط طوي بما عليه • ولم
يعد أحد يحذر مؤاخذة الشاعر لانه يمدحه • ثم يهجوهم مجاناً • وانما الفرق بين
الفرقيين ان مسلك الشاعر أوعر ومركبه أصعب وأسلوبه أدق وكلامه مع ذلك أوقع
في النفس وعلى قدر إجادته يكون تأثيره فالجيد من الشعراء أفضل من غيره في صناعة
الكلام وانك انما تزين النثر بالشعر ولا تزين الشعر بالنثر •

وفي الحديث الشريف • انا قد سمعنا كلام الخطباء وكلام أبي سلمى فما سمعنا
مثل كلامه من أحد • وقال الشافعي في كتاب الأم: الشعر كلام كالكلام فحسنه
كحسنه وقبيحه كقبيحه وفضله على سائر الكلام انه سائر في الناس يبقى على الزمان فينظر فيه:
هذا وان من الشعر حكمة • ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر
الا أولوا الالباب •

تمة تقريظ «أحسن الكلام»

أورد المصنف بعد مقدمته تلك حديث أبي هريرة الصحيح في النبي عن
الكلام وقت خطبة الجمعة وهو • اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب
فقد لغوت • وقال انه قد أخرجه الستة ونقول ان ابن ماجه لم يخرج به • وأورد
بعده احتجاج أبي حنيفة بأقوال الصحابة على منع الكلام من وقت خروج الامام
وان صاحبه خالفه لأنهما لا يحتجان برأي الصحابي لأن المجتهد لا يقلد مجتهداً •
واستنتج من ذلك أن الترقية المتعارفة في زماننا جائرة عند الصحابين ما لم تشمل على
تغن وتلحين مغلّ قال • والا فهي مكروهة اتفاقاً • ثم قال انه لا وجه للانكار على
الترقية مع هذا الخلاف بين المجتهدين • وانما يجب الانكار فيما اتفق الكل وأجمعوا
على عدم جوازه •

ونقول: الظاهر ان مصنف الرسالة هو الذي استنبط هذا الجواز من قواعد
الصاحبين • فإن كان يدعي ان بدعة الترقية كانت في عهدهما وانهما نصّا على جوازها
فليدلنا على النص • واذا كان هو المستنبط للجواز فلنا في استنباطه إشكالات

(أحدها) انه ليس لمثله أن يستنبط ولا أن يرجح وانما هو من الطبقة التي لا يقبل منها النقل
نصوص المذهب كابن عابدين ولا يدعي أنه فوق طبقة ابن عابدين الذي صرح بأنه
لا يقبل منه الا النقل لنصوص المذهب المرجحة • بل قالوا ان أبحاث الكمال بن الهمام
لا يعمل بها اذا خالفت نصوص المذهب

(ثانيها) اذا فرضنا أنه ادّعى أنه فوق الكمال في الفقه وأن له أن يستنبط من
نصوص أئمتهم فلماذا لا يستعمل هذه الموهبة في وظيفته ويزحزح عن المحكمة بعض قيود
الفقهاء الذين ضيقوا مذهب الحنفية واكثرهم من الذين لم يبلغوا هذه الدرجة — درجة
الاستنباط من أصول المذهب — واذا كان المؤلف وصل اليها فلا يجوز له التقيد
بأقوال من هم دونه من الفقهاء وأي نعمة على المحاكم الشرعية في مصر بل على مذهب
الحنفية من وجود مجتهد فيه يتقحه ويسهل وعورته فيصالح به حال هذه المحاكم التي
يحتج قضاتها بأنهم ممنوعون عن الاصلاح بقيود الفقهاء التي كلفوا بالجمود عليها
وعدم التصرف فيها كأنما ألفاظها قرآن تعبدوا به تعبداً

(ثالثها) ان ما ينقل عن الصحابة عليهم الرضوان ان كان من قبيل الرأي فهو
الذي لا يكلف المجتهد باتباعهم فيه الا اذا وافق دليله دليهم • وأما اذا كان مما لا مجال

للرأي فيه كالعبادات فله حكم المرفوع الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . والأقرب أن مسألتنا من هذا القسم فإن لم يسلم بأنه الأقرب فلا أراه ينكر أنه الأحوط

(رابعها) أن الكلام الذي أجازوه في المسجد في غير وقت الخطبة ليس فيه شبهة التعبد به واتخاذ شعاراً لازماً كما هو الشأن في الترقية المعروفة في هذه الأزمنة فقياس الترقية على الكلام قياس مع الفارق . على أن ما كان من قبيل الشعائر الدينية والتعبد لا يجوز القياس فيه كما تقدم في النبذة الماضية لأنه مما يجب فيه الوقف عند نص الشارع فثبت بهذا أن الترقية بدعة منكرة لا وجه لجوازها في مذهب من المذاهب

(خامسها) أن الترقية المسؤل عنها مشتملة على التغني والتلحين المخل فهي منكرة حتى في رأي المصنف ولكن أراد قياسه على تقدير خلوها من ذلك والحكم بأنه لا وجه لإنكارها يومهم من يطلع على الرسالة من غير أهل التدقيق أنه بذلك القياس، يحيز ما عليه الناس، وهو إنما أجاز صورة من صور الترقية غير موجودة، وخلاصة القول أن هذه الرسالة لا تبيح الترقية المعهودة الآن وإنما تبيح ترقية مشروطة بشرط غير موجود بناء على قياس في غير محله

ثم تكلم المصنف في حكم قراءة سورة الكف فقال أنها « جائزة اتفاقاً ولا وجه للقول بمنعها » ثم ذكر أنها عبادة لم يرد النهي عنها بخصوصها « ولم يدخل ذلك تحت نهى عام واستثنى من ذلك القراءة وقت الخطبة أو عند خروج الإمام على الخلاف المار . ثم صرح بأن قراءتها رفع الصوت في المسجد لا تمتنع وأورد حديث « لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن » وقال انه على فرض صحته لا يصلح حجة للمنع وكذلك حديث « لا ضرر ولا ضرار » قال « وعلى فرض وجود مصل لنحو تحمية مسجد وقت قراءتها فلا يحصل من ذلك تشويش عليه » ثم قال « انه ورد أحاديث كثيرة بطلب قراءتها وأورد منها حديثين ثم نفى أن يكون الاجتماع الخاص في المسجد لسماعها بدعة لدخوله في عموم الترغيب في الاجتماع للذكر

نقول ان في هذا الاستدلال نظراً ظاهراً لاسيما على قواعد الحنفية الذين يقلدهم المصنف فانهم نصوا في كتبهم على أن قراءة الم السجدة والإنسان في فجر الجمعة مكروهة مع أن الأحاديث فيها صحيحة ليست كأحاديث قراءة سورة الكهف . وعللوا الكراهة بأن فيها هجراً لباقي القرآن بل قالوا باتجاه التحريم في ذلك . فان قيل أنهم قالوا بذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزم قراءة الم السجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة

بل ورد أنه قرأ غيرها أيضاً فقالوا بكراهة المواظبة عليهما . نقول ان ما ورد فيهما أصح مما ورد في غيرها ويدل على التكرار ولم يرد حديث صحيح في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة والناس يواظبون عليهما مع الاجتماع والتوقيت حتى كأنها من شعائر الاسلام المنصوصة . مع انها معارضة بأحاديث منها ما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً « من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تحجب الشمس » ومنها ما رواه ابن مردويه عن كعب مرفوعاً بسند صحيح « اقرؤا سورة هود يوم الجمعة » نعم انه مرسل ولكن الحنفية يحتجون بالمرسل وان لم يحتج به مصنف الرسالة في منع الكلام عند خروج الامام الى الجمعة . ومنها حديث الطبراني في الكبير عن أبي أمامة « من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة بنى الله له بيتاً في الجنة » ومنها أحاديث في قراءة سور في ليلة الجمعة

أما الأحاديث التي اختارها مما ورد في قراءة سورة الكهف فهي كما ذكرها بالنص قال : « منها ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعاً « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له الى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين » . وما رواه غير واحد عن أبي سعيد الخدري « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق »

أقول قد طعن في سند كل منهما بل قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الأذكار ان أقوى ما ورد في قراءة سورة الكهف حديث أبي سعيد عند الحاكم في التفسير والبيهقي في السنن « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين » وقد أورده الحاكم من طريق نعيم بن حماد عن هشيم عن أبي هاشم وصححه ولكن قال الذهبي في الميزان : بل نعيم بن حماد ذو مناكير . وقد ورد في قراءة آيات مخصوصة من الكهف بدون ذكر الجمعة روايات قوية وبعضها في صحيح مسلم وأما تشويش هؤلاء القراء في المساجد على المصلين فهو مما لا شك فيه وما فرضه صاحب الرسالة من وجود المصلين وقت قراءة سورة الكهف في المسجد أمر واقع مشاهد ولكن هؤلاء الفقهاء يتكلمون بالفروض كأنهم في كون مفروض غير موجود . وكون التشويش على المصلين غير جائز مما لا ينبغي أن يشك فيه والصلاة هي المقصودة من المساجد بالذات ولذلك صرح الفقهاء بمنع الجهر بالتلاوة في المسجد اذا كان فيه من يصلي . وقد أول المصنف حديث « لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة » ورواه

« بالقرآن » بأن معناه الظاهر « لا يذم أحد أحد بالقرآن أولاً يشتم بعضكم بالقرآن انتصاراً على البعض الآخر » ولم يعلم أنه عُمل بإيذاء المصلي (رواه الخطيب عن جابر) وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري : اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال « إلا أن كلكم مناج لربه فلا يؤذ بعضكم بعضاً ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة » ولكن أكثر المشتغلين بالفقه لا يطلعون على كتب السنة الا قليلاً . ولا يخفى أن إيذاء من يجهر لمن يسر بالصلاة أو القراءة أشد من إيذائه لمن يجهر مثله لأن الجهر يدفع بالجهر . فسقط جميع استدلال المصنف وثبت أن قراءة سورة الكهف في المسجد يوم الجمعة في الوقت الذي يجتمع الناس فيه للصلاة بدعة محظورة لاسنة مطلوبة (للتقريظ بقية)

﴿ كتاب اصابة السهام . فؤاد من حاد عن سنة خير الأنام ﴾

اهدانا الشيخ محمود محمد احمد خطاب السبكي أحد علماء الأزهر نسخة من كتاب له جديد سماه بهذا الاسم وهو في بيان البدع والمنكرات الفاشية بين أهل العلم والدين وفي المساجد وحلقات الدروس وغير ذلك . ولم تيسر لنا مطالعته وإنما اخذناه الآن في يدنا وقرأنا جملة من فهرسه فإذا فيها (مطلب تحريم القراءة إذا لزم عليها تشويش خلافاً لمن قال بالكراهة) فراجعنا هذا المطلب وأحينا أن ننقل منه تأييداً لما ذكرنا آنفاً في الانتقاد على رسالة الشيخ نجيت ما يأتي . قال المصنف في سياق الكلام على المنكرات الفاشية في الجامع الأزهر ومنها التشويش على المصايين برفع الصوت بالنية مانصه : « قال ابن العماد لوتوسوس المأموم من تكبيرة الاحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهراً على وجه يشوش على المصلي بجواره » اهـ وقوله : من المأمومين : يعني مثلاً وكذا قوله على المصلي والا فتشويش حرام ولو على النساء . وأما قول ابن حجر بكراهة القراءة عند التشويش ورده قول ابن العماد بالحرمة فهو المردود . وكيف لا وقد أضر بقرائه المتعبدين ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لا ضرر ولا ضرر » اهـ ثم رأيت فيه مبحث قراءة سورة الكهف في المساجد فأجبت نقله أيضاً وهو :

« ومنها أعني البدع التي اخترعوها في الجامع الأزهر ونحوه قراءة سورة الكهف يوم الجمعة بصوت مرتفع وترجيع والمسجد ممتلئ من الناس مابين راكع وساجد وذاكر وقارئ ومتفكر الى غير ذلك ومع ذلك يرتبون للقارئ لها اجرة من الوقف وذلك

ممنوع من وجوه (الاول) كونه مخالفاً لما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه والسلف والخير كله في الاتباع والشركة في الابتداء والاحاديث في ذلك معلومة (الثاني) أن فيه تشويشاً على من بالمسجد متلبساً بعبادة وقد تقدم غير مرة أن التشويش ممنوع بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ملعون من ضار مؤمناً) (الثالث) فيه صرف المال في غير مصرف شرعي بل هو منكر وهو ممنوع ولا سيما من مال الوقف (الرابع) أن ذلك كان سبباً في اعتقاد العوام أن قراءة السورة المذكورة بهذه الصفة من معالم الدين فأدخلوا في الدين ما ليس منه وتقدم أنه ممنوع بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم (الخامس) فيه رفع الاصوات في المسجد لغير ضرورة شرعية وقد ورد النهي عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم « لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة » وقال عليه الصلاة والسلام « يا علي لا تجهر بقراءة تك ولا بدعائك حيث يصلي الناس فإن ذلك يفسد عليهم صلاتهم »

« وقال في الدر المختار للسادة الحنفية « يحرم رفع الصوت في المسجد بذكر الالمتفقهة : اهـ ولعل موضوعه فيما اذا كان في تشويش . وقال ابن العماد الشافعي : تحرم القراءة جهراً على وجه يشوش على نحو مصل اهـ ومرر ويأتي النص على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرهون رفع الصوت بالذكر والقرآن ولا سيما في المساجد فإذا عند التشويش لا يشك في التحريم . نعم ورد النص على فضل قراءة هذه السورة ليلة الجمعة وبومها ولكن ليس كما اعتاده هؤلاء الناس بل يقرأ لنفسه في بيته مطلقاً أو في المسجد بدون رفع صوت حذراً من التشويش . وعبارة قرّة العين مع شرحها فتح المعين للعلامة زين الدين الملباري الشافعي نصها : « وسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وليلتها لأحاديث فيها وقراءتها نهاراً أو كذا وأولها بعد الصبح مسارة للخير وإن يكثر منها ومن سائر القرآن فيهما ويكره الجهر بقراءة الكهف وغيرها إن حصل به تأذ لمصل أو نائم كما صرح به النووي في كتبه » وقال شيخنا في شرح العباب ينبغي حرمة الجهر بالقراءة في المسجد وحمل كلام النووي بالكراهة على ما اذا خيف التأذي وعلى كون القراءة في غير المسجد اهـ قال محشيه السيد علوي قوله (لأحاديث) فقد صح أن من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق اهـ

وفي فتاوي قاضي خان : رجل يقرأ القرآن ويجنبه رجل يكتب الفقه لا يمكنه أن يستمع كان الاثم على القارئ لانه قرأ في موضع يشتغل الناس بأعمالهم ولا شيء على الكاتب اهـ فما بالك بمن كان مشغولاً بنحو صلاة ويشوش القارئ عليه كالحاصل

بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة . ونحوه في الفتح عن الخلاصة قال : وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام يأنم اه قال ابن عابدين اي لانه يكون سبباً لاعراضهم عن استماعه أو لانه يؤذيه بابقاظهم ثم قال يجب على القاري احترام القرآن بأن لا يقرأه في الاسواق ومواضع الاشتغال فاذا قرأ فيها كان هو المضيع لحرمة فيكون الاثم عليه دون أهل الاشتغال دفعاً للحرص اه

وكذا في مذهب السادة الحنبلية وغيرهم فتحصل أن قراءة السورة المذكورة بهذه الكيفية التي اعتادها كثير من الناس ممنوعة باجماع المسلمين . وكيف لا وهي من الحدث في الدين . لمخالفتها لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وصالح السلف . ومعلوم أن كل ما خالف ذلك فهو في شرك الوبال والتلف اه هذا ما رأينا نقله الآن من كتاب السبكي من غير بحث فيه وسنعود الى النقل عن هذا الكتاب الذي نود أن يطالع عليه جميع المسلمين ، ونشكر لمؤلفه عنايته بخدمة الدين ، (تقويم المؤيد) صدر تقويم المؤيد للسنة الهجرية الجديدة وفيه من الفوائد والمباحث العلمية والتاريخية والسياسية والأدبية ما جمع على اختصاره بين الفائدة واللذة وقد توسع فيه بالكلام عن مصر والسودان حتى انه يغني عن كتاب (دليل مصر) لما فيه من بيان أحوال البريد والسكك الحديدية وذكر في باب وفيات الاعيان ملخص تراجم كبار الرجال الذين ماتوا في العام الماضي ومنهم باي تونس والسيد الكواكبي . وذكر في باب القضاء أهم المسائل التي يحتاج الى معرفتها المتخصصون في المحاكم المصرية مرتبة على حروف المعجم . وفي باب الإحصاء طلبة العلم والعلماء بمساجد مصر . البريد المصري . سكك الحديد في العالم . الامم المدمنة السكر . نسبة المتعلمين في الامم . العائلات وضعف التناسل . الجرائد في العالم . سكان الارض . السفن . اللغات . الزنا في فرنسا . النساء في الولايات المتحدة . أعمار النساء . وغير ذلك . وجملة القول في هذا التقويم انه نديم المقيم ورفيق المسافر وقاموس العلم ومكتبة الحبيب . وهو يطلب من مؤلفه محمد افندي مسعود المحرر بالمؤيد ومن المكاتب الشهيرة وثمنه خمسة قروش

✽ النخبة الأزهرية . في تخطيط الكرة الأرضية ✽

كتاب حافل في تقويم البلدان يدخل في أربعة أجزاء . الجزء الأول — عموميات على الدنيا . الجزء الثاني — مصر والحكومة السودانية . الجزء الثالث — أفريقيا وأوروبا . الجزء الرابع — آسيا وأمريكا والاقيانوسية والاقليم القطبية . وفيه ٤٧

خريطه ملونة و ٦٦ صورة وشكلا . ومؤلفه اسماعيل افندي علي الموظف بديانة الاستئناف الأهلية ومدرس علم تقويم البلدان بالجامع الأزهر الشريف .

هذا ماخص التعريف بالكتاب . ونقول إن قراء العربية في أشد الحاجة الى كتب مطولة في هذا الفن ومن العجيب أن وجدت كتب مطولة في أكثر العلوم العصرية دون هذا العلم الذي يجب أن يكون عاماً ومن الفضاء أن يجمله ذكر او انثى . فمن نعم الله تعالى على قراء العربية ان سخر لهم رجلا من أوسعهم اطلاعا وتديقا فيه فوضع لهم هذا الكتاب وهو مؤلفه اسماعيل افندي علي الذي زاول تعليمه في المدارس الاميرية أعواما طويلة ثم لا يزال يعلمه في الأزهر الى اليوم

ومن شكر النعم أن يبادروا الى اقتناء الكتاب والاستفادة منه لأن الشكر انما يكون بوضع النعمة في موضعها الذي وجدت لأجله . ومن آيات الجهل الفاضحة أن يجبس هذا الكتاب الجليل في مكاتب الباعة زمنا طويلا . ومن الاساءة الى المحسن أن ينفق هذا المؤلف زمنا طويلا من وقته في التعريب والتأليف ووضع الخرائط بالعربية ثم يصرف مبلغا كبيرا من ماله في نفقات طبع الكتاب ولا تكون أقل مكافأة له من الأمانة سرعة الاقبال على كتابه . أما صفحات الكتاب فهي ٦٤٠ من الشكل الكبير جديداً وثمنه أربعون قرشاً صحيحاً ومن لاحظ الصعوبة في طبع الخرائط الملونة بالألوان الكثيرة وصعوبة وضعها يعلم أن ثمن الكتاب رخيص بصرف النظر عن فائدته

اننا تصفحنا بعض الكتاب بالإجمال وانما نشق به لثقتنا بسعة اطلاع مؤلفه على كتب الافرنج الحديثة وله العذر اذا وقع فيه شيء من الخطا في احصاء أهالي بلاد كالبلاد العثمانية لا يتيسر له الوقوف على كتب حديثة فيها كما يتيسر له في غيرها . وقد كان أول من انتقد هذا في الكتاب هو أول المعجبين به صديقنا رفيق بك العظم قال : انه اعتمد على الاحصاءات القديمة كقوله عن سكان دمشق ان عددهم ٦٠ ألفاً مع ان الاحصاء الجديد الوارد ذكره في سلنامة الولاية الرسمية هو ١٤٣٣٢١ وفي الحقيقة إنه يزيد عن هذا العدد أيضاً اذ يقدر العارفون سكان دمشق بمائة وستين ألفاً . وعلى هذا يقاس ما ذكره عن عدد نفوس بقية البلدان الكبيرة في الزيادة والنقصان كحاب وبيروت وحماه وغيرها ولو اعتمد في النقل على سلنامات الدولة الرسمية لكانت خدمته العظيمة اتم وضعه الجميل اكمل وانتقد عليه أيضاً عدم تعيينه درجات العرض للبلدان الكبيرة بالتفصيل أو الاقطار بالاجمال ولو فعل لأغنى المطالع عن مراجعة الخرائط الموجودة في الكتاب لمعرفة

عرض كل بلد أو قطر كما فعل غيره في كتب أصغر من كتابه . وانتقد أيضاً اختصار الكلام في المملكة العثمانية وهو يرجو كائن جوان يضع لها كتاباً مخصوصاً

باب الخبثاء الأتراك

الدولة العلية ومكدونية

نجم من عدة أشهر ناجم من الثورة في بلاد مكدونية فشخصت له أوروبا وأسرعت روسيا والنمسا إلى الدولة العلية بالنصيحة والحث على تلافي الأمر والمصارعة إلى إصلاح البلاد ووضعنا للإصلاح (لائحة) عرفنا بها سائر الدول ثم قدمناها إلى الدولة ملحقين في المبادرة إلى قبولها فلم تلبث الدولة أن قبلتها على علاتها خلافاً لعاداتها في التريث واللي . ومن موضوع اللائحة وجوب استعمال الأوربيين في الإصلاح لانه لا ثقة لأوروبا رجال الدولة . وقد ساء هذا معشر الألبانيين ، ولم يقع موقعه من نفوس معاشر المسيحيين ، لان نفوسهم طمعت بالاستقلال ، فكل ما دونه يعد عندهم من الأعياب الأطفال ، كان في أثر ذلك أومعه حركة في البلغار وهزة في السرب وطاف في الأذهان ، ان هذه الفتنة ستم بلاد البلقان ، وظهرت من بعض الدول العظام أمارات الاتفاق مع روسيا والنمسا ومن بعضهن علام السكوت وعدم المعارضة . واختلفت الظنون في نية روسيا فخرج بعض إلى ترجيح كفة السلم من جانبها بدليل نصائحها المتتابعة للبلغار بين وغيرهم من شعوب البلقان بان يخلدوا إلى السكينة ، ويتفوقوا ظلال الهدون والمسالمة ، ومال بعض إلى ترجيح كفة الحرب بدليل التقاليد القديمة التي وضعها بطرس الأكبر في وصيته (التي نشرناها في الجزء الماضي) وما يصدق ذلك من أخبار استعدادها الحربي في هذه الايام

الحق أن لكل من الرأيين وجهاً وجهاً وأن سياسة روسيا أصبحت دقيقة المسالك مشبهة الأعلام فينا ترى قيصرها ينادي بوجوب تعميم الأمن والسلام ، ومد ظلاله على رؤس جميع الأنعام ، تراه يستعد للكفاح استعداداً صورياً ومعنوياً .

فأما الصوري فيما نشاء الأساطيل وتكثير الأسلحة وإتقان العلوم العسكرية . وأما المعنوي فبمحاربة بعض الدول القوية ومسالمة بعض . ولقد كان الانكليز عون الدولة العثمانية على روسيا فحال لون السياسة الجامعة بينهما وتغير شكلها وتبدل السلطان عاهل الألمان بالانكليز وهو ملك يطعم ولا يطعم شديد الجشع قوي الطمع اذا رأى روسيا وقد جدّ جدّها يكتفي منها بلقمة كبيرة يلتمسها ويتركها بعد ذلك وشانها . ولا يطوف في خاطر عاقل أنه يسمح بجندي الماني واحد لصديقه السلطان ، اذا نزل مع الروس في ميدان الطعان ،

كانت قلوب المسلمين في العيدين محوومة فوق بلاد مرا كش تؤلمها فتنة الخارج ، كما تسوءها سيرة الممالك ، وقد دخلت عليها السنة الجديدة فاستقبلها هم أكبر من هم مرا كش — هم الدولة المسالمة الكبرى (وقاها الله تعالى) ولا خوف عليها الا من روسيا . فاذا كانت لا تريد سوءاً فدع البلقان يضطرم بنيران الثورة اضطرأماً ولا تخش مغيبته فالدولة قادرة على تأديبه . وأسوأ عاقبة تنتظر حينئذ استقلال مكدونية أو وضعها تحت حماية الدول الكبرى على المذهب الجديد في سير أوروبا بالمسألة الشرقية مذهب التفكيك وتحليل العناصر . وهذا المذهب خير لدول أوروبا واسهل طريقاً من حرب الدولة لأجل الفتوح والتغلب لأن هذا يعوزه الاتفاق على ما يتعسر الاتفاق عليه . ويقتضي بذل اموال غزيرة وسفك دماء عزيزة . وهو خير للشرقيين او المسلمين وأسهل عليهم أيضاً لأن كل عنصر يخل من عناصر بلادهم وكل قطعة من تتقص أروضهم تفيدهم عبرة كبرى وتعلمهم كيف يحفظ الباقي . فاذا لم يتعلموا بتكرار النذر ، وأنواع العبر ، وكانوا يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ، فهم أموات غير أحياء وما يشعرون أياهم يبغثون

مسألة مكدونية مسألة عشواء والحكم فيها غامض لما تقدم ولأن النصارى فيها وفي جميع ما بقي تحت حكم العثمانيين من بلاد أوروبا وما يداينها كبلاد الأرمن قد توجهت نفوسهم إلى الاستقلال واعتقدوا أن أوروبا نصيرة لهم وأن الذريعة الوحيدة لإثارة نعرتها عليهم وتصديدها لفصلهم من جسم الدولة الثورات التي تضطر الأتراك إلى سفك قطرات من دماهم تأديباً لهم . ولعل أوروبا في مجموعها وروسيا حاضنة جرائم فكر الاستقلال في البلقان في خاصتها تعجز عن ضبط حركة هذه الثورة التي تولدت وتأصلت ورسخت واندفعت عن بصيرة أو غير بصيرة . هذا ما يخشى على تقدير إرادة

روسيا إطفاء الثورة والاكتفاء بما طلبت من الإصلاح فكيف اذا كانت تريد شيئاً آخر . . .

ماذا يجب على الدولة أن تفعله في هذه الفتنة وماذا يجب عليها أن تفعله في نفسها لأجل مستقبلها . اما الأول فالظاهر أن الذي تعمله الآن من اجابة طلب روسيا والنمسا إلى الإصلاح الذي طلبناه بدون تأخير ولا تأخير ومن اختيار الموظفين الاوربيين للإصلاح من الامم الاوربية الضعيفة ومن الاستعداد للكفاح اذا طرأ ما هو أعظم من ذلك = هو الواجب الذي لا يمكن غيره . وأما الثاني فإن الجواب عنه لا يفهم ولا يقبل الا بعد العلم بأمور كثيرة أهمها (مالية الدولة) وان لدينا رسالة مطولة أو كتاباً صغيراً في ذلك لأحد الكتاب العثمانيين مستقى من الينابيع الرسمية واننا ننشره تباعاً في أجزاء المنار ليصح للقارئ معرفة الدولة وما يجب أن تعمله لتنجو من الخطر . وان فهم حقيقة الدولة مما لا بد منه للمشغلين بمسألة الإصلاح الاسلامي لما هذه الدولة من المكانة في الوجود ومن المكانة في نفوس المسلمين في جميع أقطار الأرض . ولهذا أخذنا على أنفسنا أن نكتب في كل جزء من منار هذه السنة شيئاً عن الدولة العلية من بيان حقيقة وجودية ورأي معقول نرجو الانتفاع به . وتجنب في ذلك المدح والذم للأشخاص المعينين

﴿ سلطان زنجبار والأمير العربي ﴾

نحمد الله تعالى أن حفظ البلاد المقدسة في هذه السنة من الوباء والأمراض وقد كتب إلينا من مكة المكرمة بأن صديقنا الأمير العربي الكريم محمد باشا عبد الوهاب شيخ دارين قد كان له من الحفاوة والاحترام عن سيادة الشريف ودولة والي الحجاز ما يليق بمقامه وأنه قد وفق الى توزيع ألف وخمسة جنية على علماء الحرم الشريف وخدمته وغمر بصدقاته الفقراء والمعوزين . وأنه تبرع بمئة جنية وعشرة جنيهاً إعانة لسكة حديد الحجاز . وأن سلطان زنجبار تبرع لهذه السكة أيضاً بمئة جنية وخمسة جنيهاً ووزع على المجاورين والمستخدمين في الحرم الشريف ست مئة ريال (يوم)

﴿ تنبيه ﴾

كل من قبل هذا الجزء من المنار فهو مشترك الى آخر السنة ويجب عليه دفع القيمة المعينة على غلاف المجلة . ونستثني عمال البريد خاصة فنقبل منهم نصف القيمة

الملحق

١٣١٥

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما يذكر الا أولو الاباب

فسر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الاباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق)

(مصر يوم الثلاثاء ١٦ المحرم سنة ١٣٢١ - ١٤ ابريل (نيسان) سنة ٩٠٣)

﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

(بقلم الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية ومما اقتبس من درسه في الازهر)

« وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لِنَارِكَ يَخْرُجْ لَنَا مِمَّا تَنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِيهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنْ لَكُمْ مَسْأَلَةٌ فَضَرْبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بَانَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ »

قال صاحب الكشف : كانوا قوماً فلاحاً فترعوا الى عكرهم فأجموا ما كانوا فيه من النعمة وطلبت أنفسهم الشتاء :

(فلاحه) بتشديد اللام جمع فلاح بمعنى الزراع وعكرهم بكسر العين أصلهم وأجم الطعام من باب ضرب وعلم كرهه من المداومة عليه . وهو بيان لما

بعضهم على أن يسألوا موسى أن يدعو ربه ليخرج لهم تلك الأشياء التي طلبوها والسبب في جهرهم بذلك وثورتهم عليه كأنه يقول: إن الحامل لهم على ذلك هو تمكن العادة من نفوسهم فلما خرجوا منها وجاءهم ما لم يكونوا يألون نزعوا إلى ما كانوا قد عودوه من قبل: ولو كان الأمر كما قال لكان في ذلك التماس عذر لهم ولما عد الله هذا القول من خطاياهم بل إن السامة من تناول طعام واحد قد يكون من لوازم الطباع البشرية لا ما شذ منها لعادة أو ضرورة ولا يعد ما هو من منازع الطباع جرماً إذا لم يسقط ذلك في محذور. وسياق الآية وسباق الآيات قبلها وما يلحق بعد ذلك من قوله تعالى « وإذ أخذنا ميثاقكم » الخ كل ذلك يدل على أن ما عدد من أفعالهم مع تضافر الآيات بين يديهم، وتوارد نعم الله عليهم؛ كله من خطاياهم. ومن ذلك قولهم لموسى « لن نصبر على طعام واحد » ويؤكد ذلك إيراد تلك العقوبة الشديدة من ضرب الذلة والمهانة واستحقاق غضب الله تعالى عقيب مقامهم هذا

ولكن الذي يقع عليه الفهم من الآية أن التزق قد استولى على طباعهم وملك البطر أهواءهم حتى كانوا يستخفون بذات الأمر العظيم الذي هيأهم الله له من التمكن في الأرض الموعودة والخروج من الخسف الذي كانوا فيه ومع كثرة مشاهدوا من آيات الله القائمة على صدق وعده لهم لم تستيقن نفوسهم بل كانوا على ريب منه وكانوا يظنون أن موسى عليه السلام خدعهم بإخراجهم من مصر وجاء بهم في البرية ليهلكهم فلذلك دأبوا على إعناته والإكثار من الطلب فيما يستطاع ومالا يستطاع حتى يأس منهم فيرتد بهم إلى مصر حيث ألفوا الذلة ولهم مطعم في العيش وأمل في الخلاص

من الهلكة. فما ذكره الله عنهم في هذه الآية على حد قولهم « لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة »

ويرشد إلى ما فيه من الإعنات قولهم « لن نصبر على طعام واحد » فقد عبر عن مسألتهم بما فيه حرف النفي الذي يأتي لسلب الفعل في مستقبل الزمان مع تأكيد كيدهم فكانهم قالوا: اعلم أنه لم يبق لك أمل في بقائنا معك على هذه الحالة من التزام طعام واحد فان كانت لك منزلة عند الله كما تزعم فادعه يخرج لنا ما يمكن معه أن نبقى معك إلى أن يتم الوعد الذي وعدك ووعدتنا: — وهم يعلمون أنهم كانوا في برية غير منبتة — وربما لم يكن قولهم هذا عن سامة ولا أجم من وحدة الطعام ولكنه نزق وبطركا بينا وطلب للخلاص مما يخشون على أنفسهم. ويؤكد ذلك ما هو معروف في أخبارهم ووسموا الطعام بالواحد مع أنه نوعان — المن والسلوى — لأنهما طعام كل يوم والعرب تقول لمن يأكل كل يوم عدة ألوان لا تتغير: إنه يأكل من طعام واحد: كأنهم ينظرون إلى أن مجموع الألوان هي غذاؤه الذي لا يتغير فهي غذاء واحد فإذا تغيرت الألوان تغير نوع الغذاء فكان طعاما متعددًا والبقل من النبات ما ليس بشجر دق ولا جل كما ذكره ابن سيده وقال أبو حنيفة: ما ينبت في بزررة ولا ينبت في أرومة ثابتة: وفرق ما بين البقل ودق الشجر أن البقل إذا رعي لم يبق له ساق والشجر تبقى له سوق وإن دقت. وأرادوا من البقل ما يطعمه الإنسان من أطيب الحضر كالكرفس والنعناع ونحوهما مما يغري بالقضم، ويعين على الهضم، والقثاء هي أخت الخيار تسميها العامة (القتة) والعدس والبصل معروفان. والقوم هو الخنطة وقال الكسائي وجماعة هو الثوم أبدلت الثاء فاء كما في جدت وجدف. وطلبهم

للجنطة هو طلبهم للخبز الذي يصنع منها

قال موسى عليه السلام تقريرا لهم على أشرفهم وإنكارا لتبرمهم « أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » أي أتطلبون هذه الأنواع الخسيسة بدل ما هو خير منها وهو المن والسلوى . والمن فيه الحرارة التي تألفها أغلب الطباع البشرية والسلوى من أطيب لحوم الطير وفي مجموعها غذاء تقوم به البنية وليس فيما طلبوه ما يساويهما لذة ولا تغذية

ثم قال : « اهبطوا مصرًا » من الامصار فانكم ان هبطتموها ونزلتموها وجدتم فيها ما سألتهم أما هذه الارض التي قضى الله أن تقيموا فيها إلى أجل محدود فليس من شأنها أن تثبت هذه البقول وان الله جل شأنه لم يقض عليكم بالتيه في هذه البرية الا لجنكم وضعف عزائمكم عن مغالبة من دونكم من أهل الامصار فلو صح ما تزعمون من كراءتكم للطعام الواحد فانتم الذين قضيتم به على انفسكم بما فرط منكم فان أردتم الخلاص مما كرهتم فأقدموا على محاربة من يليكم من سكان الارض الموعودة فان الله كافل لكم النصرة عليهم وعند ذلك تجدون طلبتكم فالتمسوا الخير من انفسكم وفي أفعالكم فان الله لا يضيع أجر العاملين

قال تعالى « وضربت عليهم الذلة والمسكنة » الذلة والذل خلق خبيث من أخلاق نفس الانسان يضاد الإباء والعزة وأصل المادة فيه معنى اللين فالذل بالكسر اللين والذل والذل ضد الصعوبة . واذا تثبتت المادة وجدتها لا تخلو من هذا المعنى . صاحب هذا الخلق لين يفعل لكل فاعل ؛ ولا يأبى ضيم ضائم ، غير ان هذا الخلق الذي يهون على النفس قبول كل شيء لا يظهر أثره غالبا على البدن وفي القول الا عند الاستدلال والقهر وكثيرا

ما ترى الا ذلاء تحسبهم أعزاء ، يختالون في مشيتهم من الكبرياء ؛ ويباهون بما لهم من سلف وآباء ؛ وربما فاحروا من لا يخشون سطوته من الاعلياء ؛ وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزلا

ولكن متى شعر الذليل بنية في نفس القاهر أو طاف بذهنه خيال يمتد إليه استخذي واستكان وظهر السكون على بدنه ؛ واشتمل الخشوع على قوله وفعله ، وهذا الاثر الذي يسطع من النفس على البدن هو الذي يسمى المسكنة . وانما سمي الفقير مسكنة لأن العائل المحتاج تضعف حركته ويذهب نشاطه فهو بعدم ما يسد عوزة كأنه يقرب من عالم العدم فلا تظهر فيه حاجة الأحياء فيسكن . والمشاهدة ترشدنا الى تحقيق ما عليه أهل المسكنة في أوضاع أعضائهم وما يبدو على وجوههم وما طبع في أقوالهم وأعمالهم . فضرب الذلة والمسكنة على اليهود جعل الذل وضعف العزيمة محيطين بهم كما تحيط القبة المضروبة بمن فيها أو الصافهما بطباعهم كما تطبع الطغري على السكة « وباؤا بغضب من الله » أي استحقوا غضبه ومن استحقه فقد أصابه فقد غضب الله عليهم . وتنكير الغضب دلالة على أنه نوع عظيم من سخطه جل شأنه

« ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله » فانهم باء حراجهم لموسى عليه السلام وإعانتهم له في المطالب ، مع كثرة ما شاهدوا من العجائب ، وما أظهر الله لهم من الغرائب ، وقد دلوا على أن لا أثر لآيات في نفوسهم فهم بها كافرون في الحقيقة . ونسيان الآيات وعدها كأن لم تكن يعده الكتاب العزيز كفرا . ثم توالي العقوبات عليهم ثم تواتر إحسان الله إليهم ثم عدم اعتبارهم بجميع ذلك وجرأتهم على الأنبياء يقتلونهم مع أن الكتاب يحرم عليهم قتل غير الأنبياء فضلا عنهم

الابحقة المبين فيه كل ذلك دل فيهم على طباع بعيدة عن الكرم، وقلوب مغنقة عن الفهم، ومن كان هذا شأنه فالاجدر به أن يكون ذليلا مقهورا. ثم هو مهبط غضب الله ومحط نقمه، لأنه أشد الناس كفرا لنعمه، ذلك الذل وتلك الخلاقة بالغضب إنما لزمهم لأنهم عصوا الله فيما أمرهم أن يأخذوا به من الاحكام ولأنهم اعتدوا تلك الحدود التي حدها الله لهم في شرائع أنبيائهم وقد كانت تلك الاحكام والحدود هي الوسيلة لاجراهم من الذل وتمكين العز والسلطان لهم في الارض الموعودة لأنها كانت الكافلة بنظامهم الحافظة لبناء جماعتهم فاذا أهملوها فسدت ألفتهم وانهدم بناؤهم وأسعرت اليهم الذلة التي لم تكن فارقتهم الا منهزمة من يدي سلطان الشريعة ولم يكن يصدها عنهم الامعاقل النظام تحت رعايته ولزمته الذلة والمسكنة بعدها لزوم الطابع للمطبوع

ويمكن أن ترجع الاشارة في (ذاك) الى الثاني اي الكفر بآيات الله وقتل النبيين. أي أن كفرهم وجرأتهم على النبيين بالقتل إنما منشأها عصيانهم واعتداؤهم حدود دينهم لان المعتقد بدين أو شريعة أيًا كانت يتهيب لاول الامر مخالفتها فاذا خالفها لأول مرة تركت المخالفة أثرا في نفسه وضعفت هيبه الشريعة في نظره فاذا عاد زاد ضعف سلطة الشريعة على إرادته ولا يزال كذلك حتى تصير المخالفة طبعا ورينا وينسى مقام على الشريعة من دليل وما كان لها من سيطرة وضري بالعدوان كما يضري الحيوان بالافتراس. وكل عمل يسترسل فيه العامل تقوى ملكته فيه خصوصا ما اتبع فيه الهوى. وقوله «بغير الحق» - مع أن قتل النبيين لا يكون الا كذلك - يزيد في شناعة حالهم ويصرح بأنهم لم يكونوا مخطئين

في الفهم، ولا متأولين للحكم، بل ارتكبو هذا الجرم العظيم عامدين وهم يعلمون أنهم بارتكابه مخالفون لما شرع الله تعالى لهم في كتاب دينهم ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ أحاط القضاء في الآية السابقة باليهود فلم يدع منهم حاضرا ولا غائبا فالزم الذل باطنهم، وكسا بالمسكنة ظاهرهم، وبوأهم منازل غضبه، وجعل أرواحهم مساقط نقمه، فذلك الله الذي يقول «ضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأوا بغضب من الله» سجلت الآية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت أيديهم واستشعرته قلوبهم من كفر بآيات الله وانصراف عن العبرة، واستعصاء على الموعظة، وخروج عن حدود الشريعة، واعتداء على أحكامها، اقترب ذلك سلفهم، وتبعهم عليه خلفهم، فحقت عليهم كلمة ربك. فلو قرأ الخطاب عندها، ولم يتلها من رحمة ما بعدها، لحق لكل يهودي على وجه الارض أن ييأس، وأن لا يبقى عنده للأمل في عفو الله متنفّس، بل كان ذلك القنوط لازما لكل عاص، قابضا على نفس كل معتد، لافرق بين اليهود وغيرهم فان سبب منازل باليهود إنما هو عصيانهم واعتداؤهم حدود ما شرع الله لهم، وسنن الله في خلقه لا تتغير، وأحكامه العادلة فيهم لا تتبدل، - لهذا جاء قوله تعالى «ان الذين آمنوا» الخ بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة. وإنما ورد على هذا الاسلوب البديع متضمنا لجميع من تمسك بهدي نبي سابق، وانتسب الى شريعة سماوية ماضية، ليدل على أن الجزاء السابق - وان حكي على أنه من حظ اليهود خاصة - لم يصبرهم الا

لجريمة قد تشمل الشعوب عامة وهي الفسوق عن أوامر الله وانتهالك حرمانه فكل من أجرم كما أجرموا سقط عليه من غضب الله ما سقط عليهم وعلى أن الله جل شأنه لم يأخذهم بما أخذهم لأمر يختص بهم على أنهم من شعب إسرائيل أو من ملة يهود بل « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

وأما أنساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذه من ملة فكل ذلك لا أثر له في رضى الله ولا غضبه ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعفهم . بل عماد الفلاح ووسيلة الفوز بخيري الدنيا والآخرة إنما هو صدق الإيمان بالله تعالى بأن يكون التصديق به سطوعاً على النفس من مشرق البرهان؛ أو جيشاً في القاب من عين الوجدان؛ فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خالياً من شوب التشبيه والتمثيل ، واليقين في نسبه الأفعال إليه خالصاً من وساوس الوهم والتخيل ، ويكون المؤمن قد ارتقى بإيمانه مرتقى يشعر فيه بالجلال الإلهي فإذا رفع بصره إلى الجنب الأرفع أغشى هيبته ، وأطرق إلى أرض العبودية خشوعاً ؛ وإذا أطاق نظره فيما بين يديه ، مما سلطه الله عليه ، شعر في نفسه عزه بالله ، ووجد فيها قوة تصرفه بالحق فيما يقع تحت قواه ، لا يعدو حدّاً ضرب له ، ولا يقف دون غاية قدر له أن يصل إليها ؛ فيكون عبداً لله وحده ؛ سيداً لكل شيء بعده ؛

(كتب ما تقدم الاستاذ الإمام بقلمه وإنشأه تفسير الآية مودعيه ما استفدناه من دروسه فتقول) هذا هو الإيمان المرضي عند الله تعالى الذي يكون أصلاً تهذيب أخلاق صاحبه ومصدراً للأعمال الحسنة عنه . والإيمان إطلاق آخر وهو التصديق بالدين في الجملة أي الاعتراف بالله بأن ما جاء به فلان النبي مثلاً هو صحيح غير مكذوب على الله تعالى ويدخل فيه أهل الفرق الضالة من كل دين

من الأديان السماوية فهو إطلاق صحيح لغة وعرفاً كما تقدم في تفسير قوله تعالى « ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين » أي أنهم يصدقون بأن للعالم إلهاً وبأن بعد الموت بعثاً ولكن هذا الإيمان ليس مطابقاً في تفصيلاً للحق الذي له السلطان الأعلى على النفوس في تزكيتها وتهذيبها وحملها على الأعمال الصالحة وهذا الإطلاق هو الذي عناء الاستاذ الإمام بقوله « لا أثر له في رضى الله ولا غضبه » الخ وهو = كون الدين جنسية لمن ينتسب إليه

فقوله تعالى « ان الذين آمنوا » مراد به المسلمون الذين اتبعوا محمداً صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والذين سيتبعونه إلى يوم القيامة وكانوا يسمون المؤمنين والذين آمنوا . فكأنه قال إن هذا الفريق من الناس الذي عرف بهذا اللقب وغيره من الفرق الذين اتبعوا الأنبياء السابقين وأطلق على بعضهم لفظ يهود والذين هادوا وعلى بعضهم لفظ النصارى وعلى بعضهم لفظ الصابئين هم في حكم الله العادل سواء وهو إمامهم بسنة واحدة لا يحابي فيها فريقاً ويظلم فريقاً . وحكم هذه السنة أنه « من آمن بالله » إيماناً صحيحاً — وتقدم شرحه ووصفه آنفاً — وآمن « باليوم الآخر » كذلك « وعمل » عملاً « صالحاً » وما العمل الصالح بمجهول في عرف هؤلاء الأقوام . وقد بينته كتبهم أتم بيان « فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » فلاية بيان لسنة الله تعالى في معاملة الأمم تقدمت أو تأخرت فهو على حد قوله تعالى « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ، من يعمل سواء يجز به ولا يجرد له من دون الله ولياً ولا نصيراً . ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون

تقيرا « فظهر بهذا انه لا إشكال في حمل « من آمن بالله واليوم الآخر »
 الخ على قوله « ان الذين آمنوا » الخ ولا إشكال في عدم اشتراط الايمان
 بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الكلام في معاملة الله تعالى لكل هذه الفرق
 المؤمنة بنبي ووحى بخصوصها الظانة أن فوزها في الآخرة كائن لا محالة
 لأنها مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئة . فالله يقول ان الفوز لا يكون
 بالجنسيات الدينية وانما يكون بايمان صحيح له سلطان على النفس وعمل
 يصلح به حال الناس ولذلك نفى كون الامر عند الله بحسب أمانى المسلمين
 او أمانى أهل الكتاب وأثبت كونه بالعمل الصالح مع الايمان الصحيح
 أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: التقى ناس من المسلمين
 واليهود والنصارى فقال اليهود للمسلمين: نحن خير منكم ديننا قبل دينكم
 وكتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم ونحن على دين ابراهيم ولن يدخل
 الجنة الا من كان هودا: وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون
 كتابنا بعد كتابكم ونبينا صلى الله عليه وسلم بعد نبيكم وديننا بعد دينكم
 وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم نحن على دين ابراهيم
 واسماعيل واسحق ولن يدخل الجنة الا من كان على ديننا: فأنزل الله
 تعالى « ليس بأمانيكم » الآية . وأخرج البخاري في التاريخ من حديث
 أنس مرفوعا « ليس الايمان بالتمني ولكن ما قر في القلب وصدقه العمل
 ان قوما ألهمتهم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا
 نحن نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل »
 والحكمة في عناية الله تعالى بالنبي على المغترين بالانتساب الى الدين أيا كان
 ظاهرة فان هذا الفرور هو الذى صرفهم عن العمل به اكتفاء بالانتساب

اليه وجعله جنسية فقط . وترك العمل لازم أو ملزوم لعدم الفقه في الدين
 وفهم حكمه واسراره وتبع هذا في الامم السابقة ترك النظر فيما جاء به
 النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الفرور بما هو فيه لا ينظر فيما سواه
 نظرا صحيحا لاسيما اذا كان مخالفا له
 وذكر الاستاذ الأمام في تفسير هذه الآية مسألة أهل الفترة والخلاف
 المشهور فيها وهو أن جمهور أهل السنة يقول إنهم ناجون لأنه لا تكليف
 الا بشرع وهو لا لم تبلغهم دعوة . ومن قال بان العقل يدرك الواجب
 والمحرم والاعتقاد الصحيح والباطل عدم غير ناجين وهذا رأي المعتزلة وجماعة
 من الحنفية . وجمهور الأشعرية على أنه لا يمكن إدراك ذلك الا بالشرع
 ثم ان محل النظر في أهل الفترة من كان منهم كالعرب الذين كانوا
 يعتقدون بأنبياء ولا يجدون لديهم شيئا من أحكام دينهم خالصا من الشوائب
 سالما من الزغات الفاسدة . وأما مثل اليهود فلا يصح أن يسموا أهل فترة
 فانهم على نسيانهم حظا مما ذكرناه وتحريرهم بعض ما حفظوا قد بقي جوهر
 دينهم معروف لم يفسد أحكامه ما يمنع الاهتداء بها والله تعالى يقول « وعندهم
 التوراة فيها حكم الله » وكذلك المسيحيون لا يسمون أهل فترة لان عندهم
 من النور اقووصايا الانبياء ما عند اليهود وزيادة مما حفظوا من وصايا المسيح
 وروح الدعوة موجود عندهم ولكنهم لا يعملون بهذه الوصايا ولا يأخذون
 بتلك الاحكام ولا عذر لهم يحول دون العقوبة . وأما الصابئون فان كانوا
 فرقة من النصارى كما يظهر من الوفاق بينهما في كثير من التقاليد كالمعمودية
 والاعتراف وتعظيم يوم الاحد فالامر ظاهر ان حكمهم حكمهم وان كان
 اخلط عندهم أكثر ، والبعد عن الاصل أشد ، حتى انهم اعتقدوا بالكواكب ،

وأحاطت بهم البدع من كل جانب ، على أنهم أقرب إلى روح المسيحية من النصارى فان عندهم الزهد والتواضع اللذين يفيضان من كل كلمة تؤثر عن المسيح عليه السلام والنصارى صاروا أشد أطماعاً وطمعاً واسرافاً في حظوظ الدنيا . ويقال إن الصابئة ملة مستقلة يؤمنون بكثير من الانبياء المعروفين ولكن قد اختلط عليهم الأمر كما اختلط على الخنفاء من العرب إلا أن عندهم من التقاليد والاحكام ما ليس عند العرب فان كانوا أقرب إليهم فلهم حكمهم والافهم كاليهود والنصارى مكلفون بالعمل بدينهم بعد فهمه كما يجب حتى يأتيهم هدى آخر كأن تبلغهم دعوة الاسلام فان لم يفعلوا فهم مؤخذون

علمنا أن أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة صحيحة تحرك إلى النظر أو بلغهم أن بعض الانبياء بعثوا ولكن لم يصل إليهم شيء صحيح من شرائعهم فهم يؤمنون بهم إيماناً اجمالياً كالخنفاء من العرب الذين كانوا يؤمنون بأبراهيم واسماعيل ولا يعرفون من دينهم شيئاً خالصاً كما تقدم آنفاً . وحجة الاشاعرة على عدم مؤاخذتهم آيات كقوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقوله « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل »

وذهب كثير منهم إلى الاكتفاء ببلوغ دعوة أي نبي في ركني الإيمان الركنين وهما الإيمان بالله وباليوم الآخر فمن بلغته وجب عليه الإيمان بهذين الأصلين وإن لم يكن النبي مرسل إليه .

وذهب جمهور الخنفية وكذلك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرك بالعقل فلا توقف المؤاخذة عليها على بلوغ دعوة رسول وإنما يجيء الرسل مؤكدين لما يفهم العقل موضحين له ومبينين أموراً لا يستقل بإدراكها

كأحوال الآخرة وكيفيات العبادة التي ترضي الله تعالى . وأولوا آية « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » بأن المراد بالتعذيب هو الاستئصال في الدنيا بإفناء الأمة أو استدلالها ، والذهاب باستقلالها ، وينافيه ما يدل عليه استعمال « وما كنا » من إرادة نفي الشأن الدال على عموم السلب . ولهم في كتبهم أدلة ومناقشات ليس هذا من مواضعها .

وعن الامام الغزالي أن الناس في شأن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصناف ثلاثة - من لم يعلم بها بالمرّة كأهل أمر يكاد ذلك العهد وهؤلاء ناجون حتماً (أي إن لم تكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحة) . ومن بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر في أدلتها إهمالاً أو عناداً واستكباراً وهؤلاء مؤاخذون حتماً . ومن بلغته على غير وجهها أو مع فقد شرطها وهو أن تكون على وجه يحرك داعية النظر وهؤلاء في معنى الصنف الأول . هذا معنى عبارته المطابقة لأصول الكلام^(١)

خلاص معنى الآية أن أهل الأديان الإلهية (وهم الذين بلغتهم دعوة نبي على وجهها وبشرطها) إذا آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي بينه نبيهم وعملوا الأعمال الصالحة فهم الناجون المأجورون عند الله تعالى وإذا آمنوا على غير الوجه الصحيح كالمشبهة والحلولية فلا ينالهم من هذا

(١) عبارته في كتاب في فصل التفرقة في هذا الصنف هي : وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبلغهم نعتهم وصفته بل سمعوا منذ الصبا أن كذا بابلسا اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبيانان كذا يقال له المقفع (لعله الله) تحدى بالنبوة كاذباً وهؤلاء عندي في معنى الصنف الأول فان أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب :

الوعد شي بل يتناولهم لوعيد المذكور في الآيات الأخرى وكذلك حال الذين يؤمنون بأقوالهم دون أعمالهم فإن الإيمان الصحيح هو صاحب السلطان الأعلى على القلب والإرادة التي تحرك الأعضاء في الأعمال فإن نازعه في سلطانه طائف من الشهوة فإنه لا يلبث أن يقهره «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون»

﴿ الكرامات والحوارق ﴾

(المقالة التاسعة فيما ينبغي عليه التمويل)

علم مما تقدم أن الأمور الغريبة التي تسمى حوارق عادات وعجائب منقولة عن جميع الأمم فهي واقعة حتمًا ومنقولة بالتواتر اللغوي وبالتواتر المعنوي وإن ادعاهما كثيرون من الناس كذبا وتعملا للاشتهار بها تعملا . ثم إن هذه الأمور على ضربين - ضرب عرف عن أهله أنه صناعي يتوصل إليه بالعلم والعمل كالسحر والشعوذة فهو من الحوارق بالنسبة إلى الذين لا يعرفون طريقه ولم يقفوا على علله قال الله تعالى «يعلمون الناس السحر» وقال عز وجل «يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى» أي والحقيقة خلاف ذلك التخيل وقال «سحروا أعين الناس واسترهبوهم» وقال حكاية عن فرعون «إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» . وضرب عرف عن أهله أنه ليس له طريق صناعي يوصل إليه العلم وإنما هو وراء الأسباب . والثابت القطعي من هذا القسم آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتقدم الكلام عليها في المقالة الأولى وفي الأمالي الدينية . ومنه ما يدعيه أو يدعى لكبار رجال الدين من أهل الملل والكلام فيه والمقصود منه بالذات ما عندنا معشر المسلمين

وقد ذكرنا حجج مثبتة الكرامات وحجج منكريها وأوردنا ما رواه المثبتون من الكرامات الماثورة عن الصحابة والتابعين وبيننا ما صح منها وما لم يصح فليراجع كله في المجلد الثاني من المنار . وإننا نختم القول في مبحث الكرامات بمسائل أكثرها مستفاد من المقالات السابقة وهذه المسائل هي خلاصة رأينا في الموضوع فمن أنكر عليها شيئا فليكتب إلينا مدليا بحجته ونمده بأننا ننشر ما يكتب بمعناه أو بلفظه إذا كان صحيحا ومختصرا وغير خارج عن محل النزاع استطرادا إلى مسائل أخرى . فإن كانت الحجة ناهضة سلمنا وإن كانت داحضة بينا . ولا ينبغي لأحد أن يرد علينا في الموضوع إلا بعد الاطلاع على المقالات التسع لئلا يبحث في شيء سبق بيانه فيهمل كلامه

(المسألة الأولى) إن الأصل في كل ما يحدث في الكون أن يكون له سبب وأن يجري على سنة من سنن الله تعالى في الخلق وهذه الأسباب مطردة متى تمت شروطها (كما قال الغزالي) وتلك السنن ثابتة لا تبدل ولا تحول كما علم بالمشاهدة والاختبار وبنص القرآن فهي مسألة اتفق فيها الحس والعقل مع نصوص الشرع فهي قطعية

(المسألة الثانية) إن من قضايا العقول، التي نصها علماء الأصول، أن الظن الراجح لا يعارض العلم اليقيني وأيد هذا القرآن أيضا بمثل قوله تعالى «إن يتبعون إلا الظن . وإن الظن لا يغني من الحق شيئا» وقوله عز وجل «وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون» وغير ذلك من الآيات الواردة في إبطال عقائد أهل الزيغ والجحود .

(المسألة الثالثة) اجمع العلماء من الأصوليين والمحدثين على أن روايات

الآحاد العدول الثقات كالصحابه وإئمة التابعين المعروفين ومن عرف بالصدق وحسن السيرة مثلهم لا تفيد أكثر من الظن. وأجمعوا على أنه إذا روي عنهم ما يخالف المعقول القطعي والمنقول القطعي كنفس القرآن فإنه لا يعتد بالرواية ولا يعول عليها إلا أن يوفق بينها وبين القطعي منقولا كان أو معقولا فقط (المسألة الرابعة) ان العجائب والحوار قد نقلت عن جميع الائمة فليس من الصواب التفاضل بينها وادعاء أن بعضها على حق وبعضها على باطل بسبب ذلك وإنما يجب تمحيص النقول وتحريرها فان الناس مولعون أشد الولع بالغرائب، وأكثر ما يتحدثون به منها كاذب،

(المسألة الخامسة) كما يجب تمحيص النقل والرواية يجب تمحيص المروي المنقول من الغرائب ليعلم أنه واقع حقيقة ولم يكن تخيلا للانظار. أو خداعا للأبصار أو الافكار،

(المسألة السادسة) قد كشف العلم أسبابا لأمر كثيرة كانت تسمى حوار وكرامات فاذا علم بعد تمحيص الرواية والمروي أن شيئا من هذه الغرائب وقع لا محالة فينبغي للرجوع لأتماس الأسباب من مظاهرها في العلم الطبيعي وعلم النفس فان لم يظهر له سبب يحمل عليه، ولا وجه يمكن أن يؤل إليه، فهو الذي يصح أن يسمى خارقة أو أعجوبة والنظر فيه من وجهين - حال من ظهر على يده وإمكان قياسه على غيره

(المسألة السابعة) لثبوت الخارقة على ما ذكر طريقان الحسن السليم والتواتر الصحيح وكلاهما عسر جدا لان الحواس تُخدع حتى تكذب صاحبها فيما ترى وتسمع، وأمر التواتر أبعد في العسر وصعوبة التحقق فان من شرطه ان ينتهي الى حسن محقق باليقين وقد علمت ان الحسن يُخدع في هذا المقام.

ومنها أن يكون الناقلون لذلك الخبر المحسوس جمعا يستحيل في العقل السليم تواطؤهم على الكذب واتخاذهم بما أدركوه بحسبهم وأن ينقل عنهم مثلهم في كل طبقة من الطبقات. وإنك ترى أكثر الناس يسمون الأمور المشهورة بينهم متواترة لاسيما اذا كثرت تحدث الناس بها فاذا استقرت حلقات سلاسل الروايات وجدتها كلها معلقة في آخرها بحلقة واحدة أو حلقتين أو ثلاث مثلا. وما انتهى الى واحد أو آحاد فهو خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته وربما رجحت الكذب في أكثر الغرائب المشهورة التي يسبونها متواترة. الحق ان الانسان متهم طبعاً بإذاعة كل غريب لاسيما اذا صادف هوى في النفس أو طابق التقاليد والاعتقادات المسلمة. فالحمد لله الذي جعل آية نبينا بينة قائمة على وجه لدهر محفوظة من المعارضة والنقض، مادامت السموات والارض، (المسألة الثامنة) إنك اذا بحثت في حال الذين يدعون الحوار تجدهم

طلاب مال وطلاب جاه وأنهم يقصدون بما يأتون استرهاب الناس بما يوهمونهم من قديرتهم على إيذائهم متى شاؤوا أو تعليق آمالهم بهم وإيهامهم ان بأيديهم مفايد الرزق ومفاتيح الخير أو الجمع بين الامرين حتى إنهم جعلوا ارادة الله تابعة لإرادتهم كما قالوا في الكلمة الماثورة عن الربانيين منهم وهي: «ان لله عباد، اذا أرادوا أراد» (هكذا يقولونها بالوقف على العباد على لغة ربيعة) وينقلون عنهم من مثل هذه الجرأة على الله تعالى كلمات كبيرة وأشعار أو أغاني تختلب قلوب العامة. وفي كتب العنايد التي تقرأ في الازهر وغيره من المدارس الدينية (كحواشي الباجوري على الجوهرة السنوسية) ان حوار العادات تظهر على أيدي جميع أصناف الناس حتى الكفار والفساق وتسمى اذا صدرت من هؤلاء على نحو ما يحبون استدراجا

لأنها تغرهم بما هم فيه من الباطل فيسترسلون فيه - حتى لا مطمع في هدايتهم وإذا ظهرت على يد مستور الحال تسمى معونة - ويخصون اسم الكرامة بالخارقة التي تكون للمتمسك بالشريعة اعتقاداً وتخلقوا عملاً في الظاهر والباطن - وإننا نقول لمن يأخذون أقوال هؤلاء العلماء بالتسليم: إذا كانت الحوارق تقع على أيدي جميع طبقات الناس فلا يجوز الاستدلال بها على أن من تظهر على يديه محق في اعتقاده أو مرضي عند ربه وإنما يعرف ولي الله تعالى والصالح من عباده بأمر واحد وهو مطابقة اعتقاده للحق المؤيد بالبراهين الصحيحة وموافقته في أخلاقه وسجاياه وأعماله السرية والجرية لما أرشد إليه الدين والعقل من الفضائل والمنافع العامة والخاصة بقدر الاستطاعة - ونحن نرى العامة يبحون لمن يجري عليه يديه شيء من الغرائب جميع المنكرات فهم يحكمون خوارقه في حاله من الاعتقاد والعمل، والعلماء يحكمون حاله في خوارقه - فقد تناقض اعتقاد العامة مع اعتقاد العلماء ولا نرى أحداً منهم ينكر على الآخر ولا يجذب به إليه لأن حرية الإسلام قد انقلبت إلى فوضى بعد ذهاب منصب الخلافة وتولية الجاهلين بالدين أمور المسلمين

(المسألة التاسعة) من رأى بعينه خارقة للمادة أو نقلت إليه بطريقة التواتر الصحيح وعرف أنها لم تكن خداعاً ولا تخبيلاً وعلم أن من ظهرت على يديه ليس من أهل التلبيس والشعوذة ولا من طلاب المال والجاه واستمالة القلوب إلى الاعتقاد به وصعب عليه أن يحملها على وجه من وجوه التأويل الآتية فإن له أن يقيسها على ما عرف تأويله بأن يقول: إن كثير من الغرائب وخوارق العادات المألوفة قد كان يظن أنها خارجة عن نظام الخليقة وسنن الكون ومنتشرة من سمط الأسباب التي تنتظم بها المسببات ثم ظهر

أنها لم تكن شاذة عن تلك السنن الإلهية، ولا نادرة من دائرة الأسباب الكونية؛ وهذا الذي أراه الآن، هو مثل تلك في ذلك الزمان، فيجوز أن يظهر له مثل ما ظهر لها من السبب، وتزول الغرابة ويبطل العجب؛ وهذا الرأي هو الذي عليه جميع العقلاء والحكماء في هذا العصر وإنهم ليتوقعون ظهور علل جميع الغرائب التي حدثت في العالم حتى معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

(المسألة العاشرة) إذا فرضنا أن العلم أظهر لما يؤثر من المعجزات عللاً روحانية وأسباباً خفية فلا يهمن وأهم أن ذلك قدح في النبوة أو ظهور لبطلانها. كلا إنه إن تحقق فلا يبعد أن يكون تحققه مظهر الحقيقة النبوة كأن يتبين أن الأرواح العالية تتصل بالعالم الأعلى وتستمد من عالمه الذي يسمى الملائكة قوة العلم والهداية وقوة الأعمال الغريبة كإحياء الموتى وقاب العصا حية. فإن لم يتبين به صدقها فلا وجه لظهور عدمه لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يدعون أن الآيات التي يؤيدهم الله تعالى بها خارجة من سننه الظاهرة والخفية وما كانوا يدعون أن لهم سلطاناً في ملك الله تعالى يتصرفون فيه بمشيئتهم وإرادتهم متى شاؤوا وكيفما شاؤوا وإنما كانوا يتبرؤن من حولهم وقوتهم ويسندون ما يؤيدهم الله سبحانه به إليه، يقولون أنه واقع بإذنه وقد كان اعتمادهم في دعوتهم إلى الله على البرهان وكانوا لا يعطون الآيات إلا بعد معاندة ومجادلة من قومهم وإلحاح في طلب آية لا يعرف مثلها عن البشر في أفعالهم السببية وكان الله تعالى يقيم عليهم الحجة التي يطلبونها ولم تكن هي العمد في إثبات الدعوة إلى الله وبيان وحدانيته وقدرته وعلمه ووحيه «الم يأتكم نبي الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم جاءتهم

رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لنفي شك مما تدعوننا إليه مريب * قالت رسلهم في الله شك فاطر السموات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا إن انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدوننا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين . قالت لهم رسلهم إن نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتىكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون . « فهذه هي سنة الله في الانبياء والامم - يدعو النبي قومه الى الله بالبينه وهي كل ما يتبين به الحق من برهان عقلي ودليل إقناعي فيطلبون منه آية كونية فيتبرأ من حوله وقوته الى حول الله وقوته فيعطيه آية يخوفهم بها فيخضع له المستعد لقبول ذلك ويعانده الآخرون فتحقق عليهم كلمة العذاب . قال تعالى « وما نرسل بالآيات الا تخويفا » . فاذا فرضنا ان العلم أظهر سبباً معقولاً لآيات موسى عليه السلام فهل ينافي ذلك انها كان تخويفاً لفرعون وقومه وجاذبة لبني اسرائيل الى طاعة موسى بالارهاب اللائق بامثالهم في بلادهم وجفوتهم؟ نعم ان ما يتوقع كشفه بالعلم سيكون القاضي على بقايا دين لا يحتاج على صحته الا بالعجائب وليس لأصحابه برهان على عقائدهم، ولا سند متواتر في صحة كتابهم، أولئك الذين ينعقون في كل بلاد إسلامية: إن القرآن لم يثبت لحمد (عليه أفضل الصلاة والسلام) العجائب والحوارق فهو ليس بنبي ودعوته ليست صحيحة: فالعلم الإلهي والشرائع الدينية والمدنية والحربية والسياسية وتكوين الامم وتربيتهم من رجل أمي تربى يتيم في جاهلية جهلاء وأمة أمية لا يرونها تأييداً إلهياً، وبرهاناً على صدقه قطعيًا، وانما البرهان عندهم تلك الحكايات التي ينقلونها في عجائب مقدسيهم وينقل الوثنيون عن كهنتهم أعظم منها

(المسألة الحادية عشرة) يؤيد ما ذكرناه في معنى آيات الانبياء وكونها لم تكن براهين لإثبات الدين ما جاء في الباب الثالث عشر من تشنية الاشتراع آخر أسفار التوراة التي بين أيدي اليهود والنصارى وهو « (١) اذا قام في وسطك نبي أو حالم حلم أو أعطاك آية أو أعجوبة ٢ ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلًا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها ٣ فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم لان الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم » وما جاء في الباب السابع من انجيل متى وهو: « كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يارب يارب أليس باسمك تبتدأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة ٢٣ فحينئذ أصرح لهم اني لم أعرفكم قط اذهبوا عني يا فاعلي الإثم » وفي الباب ٢٤ منه « لانه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين ايضا » فعلم من هذا ان اليهود والنصارى يجب ان يوافقوا علماء الكلام من المسلمين على ان الحوارق الكونية ليست دلائل برهانية قطعية على اصول الدين وعقائده وصدق دعائه كما أوضحنا ذلك في الدرسين ٢٩ و ٣٠ من الامالي الدينية (راجع ص ٣٧١ و ٣٨٨ م ٤) وقد اختلف المتكلمون في دلالة المعجزة على النبوة هل هي عادية او عقلية او وضعية وقد رجح الأخير بناء على انها بمعنى تصديق الله لهم بالقول (المسألة الثانية عشرة) سبق في المقالات الاولى أن أصحابنا فرقوا بين معجزة النبي وكرامة الولي بان الاولى لا بد أن تكون مقرونة بدعوى النبوة وطلب المعارضة الذي يسمونه التحدي والثانية لا تكون كذلك وبأن الاولى يجب اظهارها لإقامة الحجة ، والثانية يجب اخفاؤها خوف الفتنة،

وزاد بعضهم كالقشيري من أئمة الصوفية والسبكي في الطبقات الكبرى أن الكرامة لا تبلغ مبلغ المعجزة كالحيا الموتى وإنما تكون فيما دون ذلك كشفاء مرض ومكاشفة خلافاً للقول المشهور «ماجاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي» ولقائل أن يقول جمعاً بين القولين : إذا جاز ذلك في تصور العقل ، فإنه ما وقع ولا يقع بالفعل ،

(المسألة الثالثة عشرة) قال الشيخ محي الدين بن عربي أحد أئمة الصوفية ان خارق العادة لا يتكرر فان كل ما يتكرر يكون معتاداً سواء عرف سببه أو لم يعرف . وهذا القول معقول وهو يقضي القضاء المبرم على تلك الزخوف والفيالق من حكايات الكرامات التي يحارب بها العامة عقلاء الناس الذين لا يستخذون ويخنعون لاؤلك الجهال الذين يدعون الولاية بحجة أنهم في كل يوم يخبرون الناس بالمغيبات ويبرؤن المرضى من الأسقام ببركاتهم ونحو ذلك . ويسمون هذا على تكراره كل يوم كرامة وما هو بكرامة وإنما بعضه كذب واختلاق وبعضه واقع بالأسباب التي سننبه عليها ولاكنه أسند الى غيرها أو ادعى فيه الكرامة (للمسائل بقية)

دعوى صلب المسيح

باب شبهات النصارى وحجج المسلمين

جاء في الجزء الاخير من الجريدة البروتستنتية نبذتان في الطعن بالإسلام أحداها محاورة في صلب المسيح ، والثانية طعن في القرآن وقيح ، وقد كانت هذه المجلة تطعن في الإسلام وكتابه ونيه مع شيء من الأدب ونراها في هذه المدة هتكت ستار الأدب وتجاوزت حدوده مع أننا كنا نرجو ان تزيد في تحريره بعدما أسند تحريرها الى نقولا أفندي روفائيل الذي نعرفه دمثا لطيف الثمائل ولكنها نشوة الحرية في مصر ، والشعور بضعف نفوس المسلمين في هذا القطر ؛ فعلا في نفوس هؤلاء الدعاة الى

النصرانية مالا تفعل الحجر ، فصار الواحد منهم اذا نسب الافتراء الى سيد الانبياء بالتصريح وكتبه ونشره يرى نفسه كأنه قد جلس على كرسي ميناكس الاول أو رعمسيس الاكبر ونحن نقول ان الحرية تنفع الحق ولا تضره وإن سوء الادب يضر صاحبه ولا ينفعه وإن الشعب الضعيف قد يقوى بشدة الضغط المعنوي عليه فينتبه الى التمسك بحقه والدفاع دونه وعند ذلك تزهق الأباطيل . وإنما لم نطلع على ما ذكر الا بعد تهئية أكثر مواد هذا الجزء من المنار فاختصرنا مقالة الخوارق والكرامات وكتبنا بدل تتمتها هذه الكلمات ، ونرجي تفنيد أقوالهم في القرآن الى الجزء الثالث من المنار ، ونخص كليهما بهذه في مغامر ذلك الحوار ،

ذكرت المجلة ان الحوار كان في مكتبة البروتستان في السويس بين محررها وبعض المسلمين وان المسلم احتج بالقرآن على نفي الصلب فأجابه المحرر :

« هب أنك كنت معاصراً للمسيح ومن يعرفونه شخصياً وحضرت في مشهد الصلب خارجاً أو شليم فماذا كنت ترى؟ قال : كنت أرى ولا شك المسيح مصلوباً كما رآه الجمهور : قلت : وماذا يكون إيمانك ويقينك حينئذ؟ قال كنت أوقن وأؤمن وأشهد أنه صلب حقاً كما أبصرت بعيني وأبصر الجمهور في رائحة النهار

« قلت : افترض أنك فيما أنت مؤكد بهذا التأكيد عن صلب المسيح واذا برجل امي من العرب أولئك القوم المشركين يقول لك انت المؤمن وقد مضى على حادثة الصلب نحو سبعمائة سنة عبارة القرآن هذه « وما صابوه وما قتلوه » (كذا) فهل تستطيع أن تكذب عيانك وعيان الجمهور وتصدق خبر هذا الامي وهل الخبر اصدق من العيان

قال اذا كنت أعلم ان هذا الامي المكذب للصاب رسول الله فأصدق خبره وأكذب عياني وعيان الجمهور لأن الله أعلم منا بحقائق الأمور

قلت : وهل علمت انه رسول الله وان هذه العبارة من وحي الرحمن لا من تلقين الشيطان؟ قال : نعم علمت ذلك بدون شك : أجبت كيف علمته ؟ قال ان محمداً (صلى الله عليه وسلم) لما بعث رسولاً ايده الله بالمعجزات الباهرة

قلت ليس لمحمد معجزة بدليل قوله « وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الاولون » ولكن هب ان له معجزة وأنت رأيتها فبأي حق ترجع حكمك حساك في رؤية معجزات محمد على حكمه في رؤية صلب المسيح أو نست تعلم انه اذا أرى الله الناس شيئاً على خلاف حقيقته ثم كذب ما أراهم إياه لا يعود الناس يصدقونه

إذا أراهم شيئاً على حقيقته • تعالى الله عن ذلك السلاع وهل هذا هو الدليل
القرآني الذي تحاول أن تنفي به حقيقة شهدت لها الكتب المقدسة من قبل ومن
بعد وأثبتها التاريخ والآثار وعانيتها جمهور عظيم من كل أمة تحت السماء • وعند سماعه
حجتي لم يكن عنده رد عاينها وأمسك عن الكلام وخرج هو وأصحابه
«وعدا ذلك اعلم أيها القارئ العزيز أن عبارة القرآن «ولكن شبه لهم» منقولة
عن بقايا فرقة صغيرة من النصارى قد مرقت عن الحق يقال لها الدوسيتيين الذين
اعتقدوا بلاهوت المسيح تماماً كما تعتقد النصارى اليوم ومن البدء ولكنهم أنكروا
ناسوته وزعموا أن الجسد الذي ظهر به المسيح إنما كان صورة فقط لا حقيقة له أشبه
بلظل والحيل وأولوا الآيات الانجيلية التي تثبت كون جسده كسائر الاجساد ما عدا
الخطية فقالوا عن نموه في القامة ما كان ينمو ولكن شبه لهم وعن تناوله الطعام قالوا
ما كان يأكل ولا يشرب ولكن شبه لهم وعن نموه وسائر أعماله الجسدية المشار إليها
في الانجيل قالوا لم تكن حقيقية بل شبهت لهم وعن صلبه وموته قالوا «ما صلبوه وما
قتلوه ولكن شبه لهم» فحمد اذ سمع مقالهم بصلب المسيح صورة دون الحقيقة
ولم يكن يعلم المبدأ الذي ترتب عليه هذا القول بادر بالمصادفة عليه رغبة في تنزيه
المسيح عن الموت المهين ونكايته في اليهود والدليل على ذلك أن مقالة التشبيه هذه
لا يمكن أن نخطر مباشرة على بال عاقل ما لم يكن لها مبدأ كالذي ذكرناه «اه
هذه هي المحاوراة التي أوردناها مجروفاً ونقول له في الجواب: ان الاسلام سيهدم الوثنية
التي غشيت جميع الاديان السماوية حتى يرجع الناس الى الدين القيم دين التوحيد القائم على
أساس الفطرة المطابق للعقل حتى يمتدح الناس ان الوثنية السفلى كعبادة الحجر
والشجر مثل الوثنية العليا وهي عبادة البشر فهو يهدم كل دين بالبراهين الراجحة،
فكيف تقوى عليه هذه السفسطة الفاضحة،

إذا فرضنا أن أجوبة المسلم له كانت قاصرة في معناها على ما كتبه فلا شك أن ذلك المسلم
عامي غر: والظاهر أنه زاد في القول ماشاء وحرف فيه ماشاء كما هي عادتهم وكأكد
عليه المبالغة في تأكيد الصلب من المسلم بناء على ذلك الفرض ككلمة «كنت أرى
ولا شك» وكلمة «كما رآه الجمهور» وكلمة «كنت أوقن وأؤمن وأشهد» ومن عادة
المنكر إذا أقر بشيء على سبيل التسليم الجدلي الفرضي أنه لا يؤكد بمؤكد ما فكيف
نصدق ان ذلك المسلم انسل من هذه العادة الطبيعية العامة وغلا كل هذا الغلو في
تأكيد الصلب ثم انقطع عن المناظرة وتوهم أنه رأى المسيح مصلوباً حقيقة وحرار

في التطبيق بين مشاهدته، وقول من قام البرهان على عصمته، !! ونحن نذكر
للكتاب البارع جواب المسلم العالم بدينه عن هذه المسائل

أما الجواب عن السؤال الأول فكل من يعرف الاسلام يقول فيه: انني لو كنت
في زمن المسيح وكنت أعرف شخصه لحاز أن يشته علي أمر تلك الإشاعة كما
اشتبه على غيري وجز ان أعرف الحقيقة كما عرفها غيري فالنصارى أنفسهم
لا ينكرون أنه وقع خلاف في الصلب وان بعض الانجيل التي حذفها المجامع بعد
المسيح بقرون كانت تنفي الصلب ومنها انجيل برنابا الذي لا يزال موجوداً رغمًا عن
اجتهاد النصارى في محوه من الارض كما محوا غيره • وإذا كانت المسألة خلافية وكان
الذين اختلفوا فيه مالهم به من علم الا اتباع الظن فما علينا الآن الا نأخذ بما قاله
عالم الغيب والشهادة في كتابه المنزل على نبيه المرسل • وبهذا الجواب سقط السؤال
الثاني وجوابه وكذلك السؤال الثالث • ومع هذا نقول ان السؤال الثالث غير وارد
بحال فإنه ليس عندنا مسألة مشاهدة وجاءنا رجل أمي من المشركين يكذبها ولو وقع لنا
هذا لكذبنا المشرک الأمي وصدقنا بصرنا • وانما عندنا مسألة تاريخية اختلف فيها
الناس وظهر فينا نبي أمي باتفاق جميع الأمم ولكنه علمنا الكتاب والحكمة وهدم
الشرك والوثنية من معظم الممالك بقوة إلهية أعطاه الله إياها • ومما جاء به حل عقد
الخلاف بين الملل الكبيرة ومنها هذه العقدة فوجب اتباعه في ذلك

وعجيب من نصراني يني دينه على التسليم بأقوال مناقضة للعقل والعقيدة في
كتب ليس له فيها سند متصل ثم يحاول هدم كتاب سماوي منقول بالتواتر الصحيح
حفظاً في الصدور والسطور بمعمول وهمي وهو فرض أننا رأينا المسيح مصلوباً وما
رأيناه مصلوباً والفرض الموهوم، لا يمس الثابت المعلوم، يقول هذا النصراني ان
التوراة التي يحماها هي كتاب موحى من الله تعالى وكله حق • وفي هذه التوراة مسائل
كثيرة مخالفة للعقل والبرهان العلمي فكيف يؤمن بها؟ كيف يؤمن بقولها ان
الرب قال للاحية «وتراباً تأكلين كل أيام حياتك» وهذه العبارة تفيد بتقديم المفعول
أنها لا تأكل كل غير التراب وقد ثبت بالمشاهدة أنها تأكل كل غير التراب كالحشرات والبيض
ولا تأكل كل التراب مطلقاً • وكيف يؤمن بأن الواحد ثلاثة والثلاثة واحد وان كلا
من هذه الوحدة وهذا التعدد حقيقي؟؟ وأمثال ذلك كثير في الكتابين

وأما السؤال الرابع فجوابه اننا علمنا أن محمداً رسول الله وان ما جاء به وحي من

ان الله بالبراهين القطعية ومنها ما أشرنا اليه آنفا في مقالات الكرامات والحواري راجع المسألة العاشرة، وقررناه بالتفصيل في مقالات سابقة . وأثبتنا آنفا من نص توارثكم وأنجيلكم ان الآيات والعجائب الكونية لا تدل على النبوة وانها تصدر على أيدي الكذبة والمضلين

هذا إذا سلمنا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤت الا آيات الكتاب العلمية وما كان عليه يديه من الهداية العملية وكلاهما يدل على نبوته كما تدل المؤلفات النفيسة في علم الطب والمعالجات الناجمة النافعة على ان صاحبها طيب بخلاف عمل العجائب إذا جعل دليلا على ان صاحبه طيب فانه لا يخدع به الا الجاهلون لأنه لاعلاقة بين معرفة الطب وبين عمل العجوبة . وللمسلم ان يقول ان النبي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم قد أوتي آيات كونية كثيرة ولكنه لم يجعلها هو ولا أتباعه من بعده عمدة في الدعوة الى دينه لأن دلالة هذا النوع من الآيات أضعف ولأن خاتم النبيين جاء يخاطب العقول ويؤيد العلم ويحدد الاسباب ويبطل السحر والكهانة والعرافة والدجل ليرتقي الانسان بعلمه وعمله ولا يستخذي لعبد من عبيد الله تعالى

وأما قوله تعالى « وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » فهو مخصوص بالآيات التي تقترحها الأمة فتعريف الآيات فيه للعهد بدليل ما رواه أحمد والنسائي والحاكم والطبراني وغيرهم في سبب نزوله وهو أن قريشاً اقترحت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهباً وأن يخفي عنهم الحبال فيزرعوا . ولا يخفى أن هذه أسئلة تغت وعناد وإلا فالآية او الآيات التي أيده الله تعالى بهايته لم يقدروا على معارضتها ولا نقضها . ولما طلبوا آية غير معينه كما هنا نزل قوله تعالى « أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم »

وأما قول النصراني إن محمداً أخذ إنكار الصلب عن الدوستين فهو من اللغو الذي يعرض عنه المسلم ولكنه نذكر بمناسبة خليقة من خلألق هؤلاء المعتدين من دعاة النصراني وطريقهم في الاعتراض على القرآن وهي أنهم يقولون فيما ورد فيه عن الانبياء والأئم مما هو معروف ويعترف به أهل مذهبهم : إنه أخذه عنا وليس وحياً من الله : وفيما هو معروف عند غيرهم ولم يوافق أهواءهم : انه مأخوذ عن الطائفة الفلانية الكاذبة الضالة المبتدعة وليس وحياً : وفيما لا يعرف عندهم ولا عند غيرهم كالأموال التي جعل تاريخها واندست رسوماها : إنه غير صحيح ولا وحي لأنه لا يعرفه احد : ولا يخلو الكلام

في الأئم من هذه الأقسام والنبي الأُمِّي لم يتعلم من احد مذاهب الامم وآراء الفرق المختلفة لأنه لم يكن في بلاده من يعرفها ولأنه لم يكن يعرف غير لغة قومه الأميين الجاهلين ولأنه لم يوافق طائفة في كل ما تقول وتدين بل اتبع الوحي المنزل عليه من الله والله علام الغيوب وان لنا في هذا المقام تنبيهاً آخر وهو أن اعتداء هؤلاء المعتدين على الاسلام وتصدينا للرد على أباطيلهم عقبة في طريق الدعوة الى الاتفاق وإزالة الضغن والشقاق والتعاون على عمارة البلاد فان المسلمين يعلمون أن هؤلاء الطاعنين في الاسلام مستأجرون من قبل الجمعيات الدينية لتشكيك عامة المسلمين في دينهم وإهانة كتبهم ونبيهم وأن هذه الجمعيات تنفق على دعائها في كل سنة أكثر من ثلاثة ملايين جنيه لأجل هذا الغرض ونتيجة هذا ان النصارى بمجموعهم لا يمكن أن يرضوا عن الأمة الاسلامية حتى تتبع ملتهم فالذنب في كل عداوة وشقاق على النصارى دون المسلمين وأما ردنا عليهم وتصدينا لبيان أباطيلهم فلا ينبغي أن يكون له تأثير سيئ في النصارى لأنه دفاع لا اعتداء فان ردالشبهات الواردة على الدين فريضة دينية على جميع المسلمين اذا لم يقيم بها أحد كانوا جميعاً عصاة لله تعالى فاسقين عن أمره فنحن ندفع الحرج عن نفسنا وعن جميع المسلمين في هذه البلاد بحكم الاعتقاد المالك لروحنا والمتصرف في إرادتنا وهم ليسوا كذلك ، ومن البلاء أن هؤلاء الطاعنين لا يؤثر فيهم البرهان لأنهم لا يطلبون الحق وانما يطلبون المال فاذا استطعنا إسكات غيرهم ممن يكتب لمنفعة شخصه فلا يتيسر لنا إسكاتهم لأن منعتهم الشخصية مرتبطة بهذا الطعن ولذلك نضطر الى الرد عليهم دائماً عملاً بالواجب الحتم علينا في الدين فلا يلومنا عقلاء النصارى الذين عرفوا مضرة التعصب الذميمة بل يجب عليهم أن يساعدونا عليهم بخطتهم في سيرهم . وان كانوا راضين منهم فهم أنصارهم وأولياؤهم والله ولي المؤمنين

﴿ باب الاسئلة والاجوبة ﴾

معجزات نبينا عليه السلام : (س) علي افندي مهيب بتفتيش عموم التلغرافات بمصر : أرجوا أن تدينوا لنا كل المعجزات الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن الشريف لأن الناس في اختلاف كثير فيما جاء عن معجزاته عليه الصلاة والسلام وسيكون قولكم هو الفصل في هذا الموضوع جزاءكم الله عن الاسلام والمسلمين خيراً : (ج) ان آيات النبوة أهم من المعجزات فمن آيات نبوته بشارت الأنبياء السابقين

وهي لا تسمى معجزات وان في مكتبة الفاتكان برومية إنجيل لا مكتوبا بالقلم الحيري قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وفيه هذه العبارة بحروفها « ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » ثم ان معجزة القرآن تتضمن معجزات كثيرة كما علم من مباحث المنار السابقة وسندين ذلك في الأمالي الدينية والرد على شبهات النصارى. والظاهر انكم تسألون عن المعجزات الكونية لا العلمية والادبية وهذه كثيرة جداً ومستفيضة ولكنها لم تجعل عمدة في الدعوة الى الاسلام وطريق اثباته للحكمة التي بينها في مقالات متعددة آخرها المقتاتان الثامنة والتاسعة من الكرامات والحواري وأوضحها مقالة (الآيات الينيات على صدق النبوات) في المجلد الرابع ولهذا لم يعتن بنقلها الصحابة والتابعون لتقل عنهم بالتواتر وانما اشتهرت ثم تواترت من بعدهم وتنتهي اسانيدنا الى أفراد منهم فنقلها شبيه بنقل معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام من حيث استفاضت على السنة المتأخرين ولم تؤثر الا عن أفراد من أهل القرن الأول . إلا أن نقل معجزات نبينا الكونية أضبط وأصح من نقل معجزات المسيح (عليهما السلام) لأن لها أسانيد متصلة اشخاصها معروفون إذ وضع لهم كتب مخصوصة في تاريخهم ولذلك ترى المحدثين يقولون ان سند هذه المعجزة صحيح وسند هذه ضعيف وهذه ثابتة وهذه مكذوبة أو واهية لأن في سندها فلانا الذي كان يكذب في بعض الأحيان أو فلان الذي كان كثير النسيان ، وليس للنصارى مثل هذه الاسانيد المتصلة: أما استقصاء ما كان سنده صحيحاً أو حسناً وما كان مختلفاً فيه لترجيح أحد الوجهين فليس جواب السؤال بمحل له على أنه غير ضروري ويتوقف على مراجعة جميع ما نقل باسانيده وتاريخ رجالها وهو كثير جداً حتى ان بعض المتأخرين ألف في المعجزات كتاباً يدخل في ثمان مئة صفحة ونيف

ومن المروي في الصحيحين خبر انشقاق القمر روياه كغيرهم عن جماعة من الصحابة ودفع العلماء ما اعترض به من ان ذلك لو وقع لعرفه أهل الآفاق ونقلوه بالتواتر وان لم يذكروا سببه بأنه كان لحظة وقت نوم الناس وغفلتهم وأن القمر لا يرى في جميع الأقطار في وقت واحد لاختلاف المطالع وان بعض المشركين لما قالوا : هذا سحر ابن أبي كبشة فانتظروا السُّقار وانتظروهم جاؤا فأخبروا بأنهم رأوا القمر من ليلتهم تلك قد انشق ثم التأم وبأنه يجوز ان يكون رآه غيرهم وأخبر به فكذبه من أخبرهم أو خشي أن يكذبه فلم يخبر وليس بضروري ان يراه في تلك اللحظة

علماء الفلك على قلتهم في الجهة التي رؤي فيها . ولكنني لأذكر ان أحداً أجاب عن كون هذه المعجزة كانت مقترحة مع أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يعط الآيات المقترحة لأنها سبب نزول العذاب بالآثم اذا لم يؤمنوا . وقد روي أن انشقاق القمر كان بطلب كفار قريش ولا أذكر لهم أيضاً جمعاً بين آية « اقتربت الساعة » وانشق القمر ، وآية « وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذبها الاولون » ولا بد من تأويل إحداها وقد أول بعضهم الأولى فقط وليس هذا المقام مقام التطويل في هذه المباحث ومن المعجزات الواردة في الصحيح ايضاً إطعامه عليه السلام النفر القليل من الطعام القليل جداً رواه الشيخان وغيرها من حديث جابر ومن حديث انس وقد وقع ذلك مرات كثيرة . ومنها نبع الماء من بين اصابعه صلى الله عليه وسلم حتى كفي الحيش وقد تكرر هذا ايضاً وبعض رواياته في الصحيحين . وقالوا إن هذه المعجزة اعظم من انفجار الماء من الحجر على يد موسى عليه السلام فان من شأن المياه ان تنبع من الاحجار . ومنها الاخبار بالغيوب في وقائع كثيرة جداً وبعضها في الصحيحين وغيرها كقوله « ويح عمار تقتله الفئة الباغية » قال السيوطي في الخصائص هذا متواتر رواه من الصحابة بضعة عشر وقد قتله فئة معاوية عند خروجها على امير المؤمنين عليه السلام ولما ذكر لهم الحديث لم ينكروه لان منهم من كان يرويه قبل هذه الفتنة كعمرو بن العاص وإنما اولوه بتأويل سخي فقلوا : انما قتله من اخرج به : ويلزم من هذا ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو القاتل لعمه حمزة واسائر اصحابه الذين دافعوا معه عن الدين . وتروى هذه الحجة عن امير المؤمنين كرم الله وجهه

ومن اللطائف في هذا الباب ما رواه ابن سعد في الطبقات من طريق عمار ابن خزيمة بن ثابت قال : شهد خزيمة الجمل وهو لا يسل سيفاً وشهد صفين وقال أنا لا أضل أبداً حتى يقتل عمار فأناظر من يقتله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « تقتله الفئة الباغية » قال فلما قتل عمار قال خزيمة قد بانت لي الضلالة ثم اقترب فقاتل حتى قتل :

ومن قيل حديث عمار قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحسن عليه السلام « ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتيين عظيمتين من المسلمين » رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني عن أبي بكر عن الحسن . ومع

هذا قد بحث بعضهم في سماع أبي بكره عن الحسن لأن بعض المحدثين أنكروه والصحيح أنه سمع والمنبت مقدم على النافي

ومنها حنين الجذع الذي كان يخطب عليه رواء البخاري وغيره وقال التاج السبكي إنه متواتر كأنشقاق القمر روي عن نحو عشرين صحابياً من طرق صحيحة وتفصيل الوقائع التي كانت فيها هذه الآيات يطول فليطلب من مواضعه . ومنها إبراء كثير من من العاهات والأمراض باللمس أو التفل . ولو أردنا أن نذكر طعن المحدثين في بعض أسانيد المعجزات التي لم تصح - كقول ابن كثير في حديث إحياء البنت الميتة أنه منكر جداً وقول ابن الجوزي في حديث نطق الحمار أنه موضوع وقول المزني في حديث نطق الضب لا يصح اسناداً ولا متناً الخ - لكنا نعبء للموافق والمخالف في تحري المسلمين وتبتهم في نقل معجزات نبهم فليأتنا المخالفون بضبط كهذا الضبط وأسانيد كهذه الاسانيد فيما يروون عن رسالهم ومقدسيهم ثم ليتجسسوا على عامتنا بعجائبهم وغرائبهم . وفرق أكبر من هذا بيننا وبينهم وهو أنهم إذا عجزوا عن اثبات عجائبهم لا يبقى لهم شيء ونحن عندنا آيات الله الكبرى - القرآن والعلم الأعلى من الأمي وما يتبع ذلك وبهذا القدر كفاية

القسم العمومي

الدولة العلية ومالياتها

(بقلم المؤرخ العثماني صاحب التوقيع الرمزي)

إن بالمسال قوام الدول وعزها وقد كثر الكلام في إصلاح الدولة العلية ما كان منه وما يجب أن يكون وأكثر المتكلمين في ذلك على جهل بحقيقة الحال فرأينا أن نكتب في مالية الدولة وأحوالها كتاباً نستقي مسائله من الموارد الرسمية

لا يظن ظان أن الحال في مالية الدولة حديث بل هو قديم يصعد تاريخه إلى أواسط حكم السلطان عبد العزيز وازداد في الأدوار الأخيرة الإسراف والترف من جهة وسوء سلوك المستخدمين تحصيل الأموال من جهة أخرى فسرى داء الحلل في سائر فروع الحكومة حتى استعصى الداء وعزّ الدواء . وأضحت الخزينة العثمانية يضرب بها المثل في الإفلاس، وصارت تؤخر دفع رواتب المستخدمين أشهراً متصلة فكان لذلك ضرر عظيم حتى على سياسة السلطنة إذ لو كانت الحكومة تدفع رواتب المستخدمين في أوقاتها كباقي

الحكومات المنتظمة لما كان الظلم وصل إلى هذا الحد ولما كان ظهر هذا التألم العام والشكوى من الحكومة وأعمالها ولما كان للاجانب منفذ للتدخل في شؤون الدولة الداخلية . وباليتم يتدخلون لمصلحة جميع رعايا الدولة بدون تفریق بين الملل والاجناس . انما يتدخلون انتصاراً لفئة دون أخرى . فاذا كان المستخدم لا يقبض راتبه في السنة سوى شهرين أو ثلاثة شهور فلا بد أن يظلم العباد لسلب أموالهم حتى يسد رمقه ورمق عياله وأولاده . على أن أكثر صغار المستخدمين في الحكومة العثمانية هم من أفقر الناس لا يملكون شروى نقيير سوى الراتب الرسمي الذي تجده قليلاً جداً بالنسبة إلى الوظيفة .

وكثيراً ما نسمع بأن الحكومة ألفت لجنة لإيجاد طريقة تعطى بها الرواتب لأربابها وبعد أن تعقد تلك اللجنة بضع جلسات وتنشر بعض شذرات عن أعمالها في الجرائد يختفي أثرها ولا نعود نسمع لها ذكراً حتى تنقضي شهور فتزف الجرائد حينئذ إلينا بشرى تأليف لجنة أخرى بناء على إرادة سنية ولم نر حتى الآن نتيجة لتلك اللجان الكثيرة العدد .

تقسم دواوين الحكومة من حيث دفع لرواتب في عاصمة الدولة إلى ثلاثة أقسام قسم تعطى رواتب مستخدميهم كل شهر بصورة منتظمة مثل نظارة البوستان والتأجير وأمانة الرسومات (الجمارك) وما يتبعها من الفروع ونظارة دفتر الخاقي وصندوق الدين العثماني والبنك الزراعي ولهذا السبب تهافت طلاب الاستخدام على الدواوين المذكورة تهافت الجياع على القصاص .

وقسم يقبض ثمانية أو تسعة شهور في السنة ومن هذا القسم وزارة المعارف ووزارة العدلية « الحفانية » وأمانة الشهر « مشيخة المدينة » .

والقسم الثالث لا يقبض إلا أربعة شهور أو أقل مثل وزارة المالية والخارجية والداخلية . ويستثنى من هذه مصلحة النفوس ذات الربح لأنها تدخل في القسم الأول . وشورى الدولة ونظارة الضبطية ومستخدمي المابين الهمايوني ووزارتي البحرية والحربية وهذه الأخيرة هي أسوأ حالا من جميع الوزارات لكثرة المطالب عليها واتساع نفقاتها وكثرة عدد الضباط العظام

أما حالة المالية في الولايات فهي أسوأ منها بالعاصمة لأن الولاة يضطرون إلى امتثال الأوامر التي تصدر دائماً من الاستانة قاضية بارسال كل ما جمع عندهم من الدراهم قليلاً كان أو كثيراً إلى الاستانة وإذا لم يتمكن الوالي من سرعة الامتثال يأتيه التوبيخ

وراء التوبيخ حتى يعزل من وظيفته شرعاً • فلذا ترى الولاة يتسابقون الى إرسال الدراهم الى العاصمة ولا يبقون عندهم لدفع الرواتب أول المشروعات المفيدة شيئاً وقد كانت الحكومة في السنين الأخيرة اتخذت طريقة زعمت أنها ترضي الناس فما كان منها اتساع دائرة الخلل اتساعاً عظيماً واشتداد الأزمة المالية وهذه الطريقة هي إرضاء كل من يشكو أو يتألم من شيء أو يتسبب الى أحد العظماء بوظيفة عضو في إحدى المجالس أو بإعطائه راتباً كبيراً يقبضه وهو جالس في منزله والإي نعام بالرتب ذات الرواتب الكبيرة جزافاً بدون تفريق بين المستحق وغير المستحق • والجدول الآتي المستخرج من سجلات الحكومة العثمانية الرسمية لسنة ١٢١٨ هجرية يظهر صدق ما نقول •

﴿ شوري الدولة ﴾

هذا المجلس ينقسم الى ثلاثة فروع : الأول دائرة الملكية والثاني دائرة التنظيمات والثالث دائرة المحاكمات •

ودائرة المحاكمات هذه تنقسم الى محاكم ابتدائية واستئنافية ويحكم فيهما أكبر المستخدمين الذين يرتكبون ما يحبط بقدر وظيفتهم أو يخل بمواد القانون وكان الأعضاء في مجالس شوري الدولة الثلاثة قبلاً لا يتجاوزون الأربعين أما الآن فإن عددهم يزيد على مئة وخمسين بينهم ٧ رتبة وزير و ٢٥ رتبة بالا و واحد برتبة صدر روم ايلى و واحد برتبة صدر أناتولي و ٢٠ رتبة أولى من الصنف الأول و ١٢ رتبة رتبة روم ايلى بكبرى و ٢٠ رتبة أولى من الصنف الثاني والباقيون من أصحاب رتبة المتميز فما دونها • ولا يخفى أن عضو شوري الدولة الذي هو أعظم مجالس الدولة الحائز لرتبة وزير أو بالا أو روم ايلى بكبرى لا يمكن أن يكون راتبه أقل من مائة وخمسين جنباً في الشهر وليس بين أعضاء هذا المجلس من يقبض أقل من عشرين جنباً في الشهر فإذا فرضنا لكل عضو في المجلس • ومنهم أصحاب الرتب السامية وهم الاكثرون • ٤٠ جنباً شهرياً يكون المجموع ٦٠٠٠ جنباً • هذا أقل ما يمكن تصوره للاعضاء ويزيد عليه رواتب المستخدمين من الرؤساء والكتاب وغيرهم

(وزارة المعارف)

يوجد في وزارة المعارف مجلسان يقال لأحدهما مجلس المعارف والآخر يسمى « أنجمن تفتيش » وكان هذا قبل أن تعطى الوظائف جزافاً يتألف من بضعة أعضاء مقتدرين ذوي اهلية واستعداد لإدارة معارف السلطنة بخلاف ما يرى عليه

أعضاءهما الآن ولا نخوض غمار هذا الباب لأنه ليس من خصائص رسالتنا هذه وربما عدنا اليه في رسالة أخرى • أعضاء المجلسين اليوم هم خمسة وستون ماعدا الرؤساء وكتبة أقاليمهما وراتب كل منهم لا يقل عن ١٥ ج ولا يزيد عن ٥٠ ج في الشهر فإذا فرضنا لكل منهم ١٠ جنيهات يكون المجموع ٦٥٠ ج شهرياً • ولا يدخل في هذا الحساب رواتب الكتبة والرؤساء والمدارس التابعة لوزارة المعارف كثيرة جداً وأغلبها مجانية وهذا هو سبب الإقبال عليها • ويوجد في الاستانة وحدها ٤٢ مدرسة تتبع الوزارة المذكورة منها ست عالية وهي المكتب الملكي ومكتب الحقوق ومكتب الطب الملكي ودار الشفقة ودار المعاملين ومدرسة الفنون الجميلة وخمس تجهيزية واحدة منهم خاصة بالتجارة • وللبنات ثلاث عشرة مدرسة واحدة منها عالية وهي مدرسة المعلمات وثلاث للصنائع وتسع ابتدائية

أما مدرسة الصنائع للذكور فإنها تتبع ديوان الأشغال كما ان كثيراً من المدارس عالية وتجهيزية وابتدائية تتبع ديوان المعارف العسكري التابع لوزارة الحرب وسيجيء بيانه في الكلام على الوزارة المذكورة • ولهذه الوزارة في أغلب عواصم الولايات وبعض حواضر الألوية « اللواء في الولايات كالمديرية في مصر » مدرسة تجهيزية - ماعدا بعض الولايات الآسيوية - ومدارس ابتدائية وأما مراكز القضاء فقلما يوجد فيها مدارس والتعليم في المملكة العثمانية إجباري قانوناً وعملاً وكل من لا يعلم ابنه أو بنته يعاقب حسب المادة الواردة في نظام المدارس فيجب والحالة هذه على الدولة ان تعتني اعتناء تاماً بإدارة هذه المدارس المهملة أمرها وتختار لها أساتذة مقتدرين ذوي كفاءة تامة وتحوز بروجراماتها وتجعلها على أساس متين كمدارس أوروبا مع العناية بالعلوم الدينية والعقائد وتنفيذ أحكام القانون القاضي بإجبار الناس على تعليم أولادهم وتنشئ مدارس ابتدائية في كل مركز قضاء ومدارس تجهيزية في حواضر الألوية وتكثر من مدارس الصنائع والتجارة في عواصم الولايات ولا بأس من فرض مبلغ جزئي على كل تلميذ نظير أجره التعليم ليساعد على نفقات المعارف •

ولهذه الوزارة حصة معلومة من أعشار الدولة قدرها اثنان في المئة غير إيراداتها الخاصة بها • فلو انفقت هذه الاموال في الوجوه الموضوعة لها لعادت على الأمة بالنفع العظيم (لها بقية)

(العثماني)

م. ق.

اثار علي بن ابي طالب

• كتاب من صديق الى صديق في هذه الديار ، يصف له فيه حال بعض الاقطار •

سيدي الاخ اذا تذكرت مصر فلا تذكرها الابل ، واذا جنحت اليها فلا أجنح الا اليك ، قلبي يهواك ولساني يذكرك لأنك مطلب الروح ومبتغى النفس • فان كرمك وحلمك وفضلك وعلمك ونبلك وفخرك — تلك نياشين المجد — جعلت لك سناء يخطف ابصار عشاق الخلال الكاملة وان لم يروك فبالك مولاي وانا ذاك الذي ملكك قلبه على ينة بعد درس جدك ونشاطك وعزمك وحزمك وعفتك ونزاهتك وغيرتك على دينك وشدتك في الحق ونزوعك الى نصرته — خلال تفوق عدد رمال الدهناء • وتربو على نجوم السماء ، فكيف أتبين منك هذه الخلال العظيمة واستطيع مع البعد سلوا هذا وانني بين قوم تتعالى نفوسهم عن الحق ، وتجافي جنوبهم عن مضاجع الصدق ، لاهم ماتوا فاستراحوا ، ولا هم انتبهوا فاراحوا ، غشيم طائف من الجهل جعلهم يخبطون في بعضهم بعض (١) كالذي يخبطه الشيطان من المس حتى اضطرت ان اعصم بحبل العزلة وانزوي في ركن بيتي على خلاف عادتي التي تعرفها • استقذروا الله مخاطبة واحد من هؤلاء القوم لما هم عليه من الغباوة الزائدة والجهل المطبق والحق الشديد والعبادة بالله تعالى فلا بلاهة المصري ولا غباوة السوري ولا استبداد التركي ولا جهل الاعجمي (٢) ولا غطرسة الافغاني بأشد على نفوس العقلاء من تمخرق هؤلاء (٣) فان أولئك القوم مع ما هم عليه قد نجب فيهم أحرار أبرار يفرد واحد منهم بأمة كاملة فحيا الله بلاداً وسقيا لها ورعيان نجب أمثال عبده وعثمان (٤) والكواكبي ورفيق ورشيد وكامل ومدحت

(١) كان الصواب أن يقول : يخبط بعضهم في بعض : (٢) يريد بالاعجمي الأعجمي وهو من جنسه العجم ويراد منهم الفرس وأما الأعجمي فهو نسبة من الى الأعجم وهو من لا يفصح في القول وان كان عربياً وينسب الى نفسه مبالغة • وظاهر ان هذه الاوصاف لا تنطبق كلها على الموصوفين (٣) ورد : تمخرق الرجل : أي موه وكذب واختلاف في أصله في العربية ولم أجد تمخرق ولكنه مستعمل في الكلام العربي الذي قلما تخلو منه الرسائل الشخصية الآن (٤) ظاهر انه يعني بعبده الاستاذ الامام واما عثمان فهو الدكتور عثمان بك غالب العالم الطبيعي المشهور. وقد فصل بين المضاف والمضاف اليه بالعطف على العامل في الثاني

وعالي وفؤاد والباب وقرّة العين وجمال الدين • وسحقاً لآمة (١)
مولاي : لا يستطيع القلم ان يصف لك ولو شيئاً قليلاً مما رزئت به هذه البلاد من نكد الطالع وجهل بأمر وطيش حلم وافن رأي بهذه الورقة الصغيرة ولكن لا أظنه يخل عليك ببيان رؤس منها ومنها تعلم البقية

(لنا علماء) ولكنهم جاهلون متكبرون متغابنون متغابون وهم آلهتنا (يريد أنهم عبّدوا الناس باستعلائهم) حديثهم بطونهم وتديقاتهم ومباحثهم خاصة بعجائب التكايا وكرامات القبور وعلمهم كعلم آلهة الاشوريين لا يزيد ولا ينقص ولا يتجدد ولا ينعدم وهو محصور في تصريح أكل يأكل أكلاً !!! وفي إعراب هذه الجملة : ليت لي قطاراً من الذهب فأحجّ به : وهو عندهم من تمنى ما لا طمع فيه أو ما فيه عسروني اكتشاف متعلق الجار والمجرور في إعراب البسملة وفي فرض وجه للحكم في عدة زوج الممسوخ هل تعتد عدة طلاق أو عدة وفاة وفي جواز تزوج الحني بالانسية والانسي بالجنسية أو عدمه وفي اختراع نكت في التفسير في معنى تفاخر فرعون بجران الانهار من تحتها في حكاية القرآن فغاصت أفكارهم في النهر ولم يوقف لهم فيه على أثر !!

اذا قلت لهم ان هذه أو هام في أو هام زجروا واستكبروا ، ومزقوا ثيابهم وطمبروا (٢) وصخبوا ونعبوا وبكوا وأنحبوا ، وقالوا : هذا آخر الزمان : ووشوا عنك انك كافر ، لا تؤمن بايوم الآخر ، واستعانوا عليك بخلاطاء العامة فيسكتونك اما طوعا واما كرها — طوعا اذا وثقت بعجزك عنهم وكرها اذا وثقوا بقدرتك عليهم فاستعملوا معك سلطة الحكومة (٣) التي لا يخل بها عليهم الدخلاء وربما كان ذلك من مقتضى سياستهم لأنهم لا يودون أن يتبصر الناس ولا أن يرفعوا رؤسهم من شبكة الاستبداد • وهناك يتحكم القضاء ، ويجري البلاء ، وأين الصابرون الذين يوفون أجرهم بغير حساب ؟

(لنا حكام) ولكنهم أميون جبناء متخاذلون • إرادتهم شريعة قاهرة ، وحكمهم سلطان نافذ ، لارادّ لقولهم ، ولا مناع لحكمهم ، فالحاكم منهم يجمع في شخصه ثلاث سلطات فهو مشرع منفذ مراقب كأنه المسيح عند النصارى يجمع في شخصه ثلاثة أقانيم • استغفر الله ، من

(١) ذكر هنا حادثة رأينا السكوت عنها على فظاعتها إخفاء لتلك الامة
(٢) لأعرف هذه الكلمة الا في كلام العامة ومعناها انتفخوا (٣) كان ينبغي ان يقول فاستعانوا عليك بسلطة الحكومة

أين للمسيح المقهور أن ينال سلطة من السلطينين الاخيرتين ولولاها لتمكن بها على الأقل من تخفيف وطأة أكابروس اليهود . آه ! دعني أنفث الآهات حتي يفرغ الصدر فان الناس عندنا أرقاء ، وأسواق المحاكم اسواق الاسترقاق ، فلا قانون يزع ، ولا مسؤولية تردع حكمانا اما قضاة شرعيون وإما حكام سياسيون . فالقضاة الشرعيون يتولون الخطوة بعد دراسة تلك الكتب القديمة التي أخفى عليها الذي أخفى على لبد فيعطي أحدهم راتباً قليلاً فيمديده بسائق الضرورة الى الرشوة ويستعمل العبن في وظيفته ويجور ويعبد الدرهم والدينار لا يكتفي بأحدهما فلا يمر عليه زمن قليل حتى تتعدد مركباته بعدد أنواعها وتكثر قصوره بعد مواقعها ويكثر خدمه وحشمه وعبيده وجواريه فلا الحديوي في مركبه ، ولا السلطان في مركبه ، بأعظم من قاض شرعي في بلادنا ذاتمشي في الاسواق أودخل المحكمة . هذا والعامه والخاصة !!! يعتقدون أنهم سجاداة الرسول وشرع المصطفى وأن ما يحكمون به في الارض يبرم في السماء وإذا تظلم منهم مظلوم تقوم على رأسه القيامة وتأتي عليه الآخرة بعذابها . أولئك يشيعون أنه مارق من الدين لا يرضى بالشرع ولا يقبل حكم الله فيه فتكفره العامة وأنت أدري بماقبة هذا التكفير . على أن أهل الحل والعقد لا يجدونه نفعاً (١) ابتغاء مرضاة القضاة حتى يفشو الاختلال في الشريعة وتأنف الأمة من نفسها التقاضي لدى حكامها وتطلب استبدال الشريعة بالقانون (٢)

وليس رجال محاكمنا الأهلية بأقل خطراً على الأمة من قضاة الشريعة لأن مصدر تربيتهم واحدة فاعمالهم بالطبع تكون متقاربة متشابهة ولا يكون هناك فرق بينهم اللهم الا في الشكل فان القاضي الشرعي يتردى بأردية الإهمال والكسل ، والآخر يلبس لبوس النشاط والعمل ؛ وهذه غاية الفرق بينهم

أما الأحكام فالقاضي الشرعي يرجع فيها الى قواعد مشتتة متضاربة متخالفة يطبقها على القضايا بحسب ما يراه والقاضي الأهلي يعتمد فيها العادات والاصطلاحات التي جرت عليها السياسة السالفة بدون أن يكون لديه قانون يرجع اليه ، أو دستور يعول عليه ، فالطريقة الأولى كسيت صبغة الشرع اسماً ، وهذه أعطيت لقب القانون رسماً ، وفي الواقع لا شرع ولا قانون

(أحداثنا) هم مطمح آمالنا وزهرة حياتنا وهم ينقسمون الى قسمين قسم عامة وهم لا كلام عليهم . وقسم خاصة وعددهم لا يزيد على ربع ! عشر ! تسع ! ثمن ! (١) المعروف « ما يجدي عنه » (٢) الصواب : استبدال القانون بالشريعة : اي جعل القانون بدلا عنها وهذا مما يغلط فيه أكثر الكتاب تبعاً للجراند

سدرس ! خمس ! معشار الأربعين من مجموع الأمة . وهم ينقسمون على أنفسهم الى قسمين — قسم تربى في المعهد الديني . . . وأهل هذا القسم عبارة عن مختصر أزهرى فهذا أيضاً لا كلام عليه . بقي الكلام على القسم الثاني وهو المراد من قولنا : أحداثنا هم مطمح آمالنا : فان هذا القسم مع قلة عدده وضعف مدده ليس بكامل التربية — هذا ان لم نقل انه لا تربية له — لأنه لم يتعلم شيئاً برقي ذهنه عن أفراد قومه وغاية ما تلقنه من التربية قشور عارية عن اللب كدرس اللغة الأجنبية ومبادي تقويم البلدان وقواعد من الطبيعة وشيئاً من الحساب وكل ذلك لا يخرج عن درس الاشياء التي يتلقاها تلامذة المدارس الابتدائية في البلاد المتقدمة ولاحظ له من تعلم اللغة العربية مطابقاً حتى يعرف أن لديه لغة وافرة المواد كثيرة المصادر لديها من الفاظ موسعات العلوم ما يكفي لتلقيح نهضة جديدة اذا أفرغت في قواها الحقائق المكتشفة ، والاختراعات المتجددة ، وعلى فرض وجود من درس هذه اللغة فان معلوماته لم تتجاوز الحلقة الضيقة من التعليم الابتدائي فضلاً عن الثنوي والعالي فهل معرفته لها والحالة هذه تجدي نفعاً ؟ فهذا القسم الذي نطن فيه خيراً ونعلق عليه آمالاً هو من العامة ولا شك (وأي نفع من العامة) وان ضرره أكبر من نفعه . ما ظنك بشاب دخل المدرسة ولا يدرى أبواه ما سيتعلمه فيها وما سيكون من أمره نخرج منها متعوداً التائق في الملبس والمأكل والمشرّب وحب الرياضة مع العوانس والأبكار والجلوس في المحلات العمومية للمقامرة والتسلي بالمشروبات الغولية وذلك بلاريب يستلزم كثرة الاموال واتساع نطاق المكاسب فان كان غنياً بعثر المال واستنزف الدينار استنزافاً ، وان كان فقيراً أهراق ماء الحياء وعبث بشرفه واستهان بناموسه وراء دربهات يسدبها حاجات تربيته الجديدة الناقصة ؟ ومن يهن عليه العبث بشرف نفسه فشرف أمته لديه أهون ولا شك

هذا ولا يعزب عنك ان هذه المفقدرات لجامعة الأمة والمحلات لعناصرها اذا كانت تدفعها يد ماهرة كيد الدخلاء فإنها تلم بها من طرق مجهولة كثيرة الشعب وخطرها متوقع لاحالة . وهذه الأخطار الحافة بهؤلاء القوم المساكين ليست بذت زمن ولا منشأ سبب بل هي نتيجة اشتركت في ترتيب مقدماتها الأزمان والأسباب وصعب على عاجز مثلي أن يفهم هؤلاء القوم خطر موقفهم مادامت النفس غير قابلة والقلوب واهنة والبصائر مطموسة والحواس مغشوشة وثرثرة الجهل قائمه . فعبثاً أحاول إصلاح ما فسد من أخلاقهم وتجديد ما اخلوق من خلائقهم

ما يجدي الإصلاح في قوم يعتقدون ان كل كلمة طيبة هبة هبة ، وكل كلمة حادة زندقة ، وكل خلق جديد كفر ، وكل سعي الى الامم ، خطوة من خطوات الشيطان ، ماذا يجدي الإصلاح في قوم ينتظرون خروج الدابة وقيام الدجال وظهور المهدي ونزول المسيح وطلوع الشمس من مغربها ونفخة إسرافيل وهذه اشراط الساعة والساعة لا تقوم الا على شرار الخلق ؟ ماذا يجدي الإصلاح في قوم خلقوا اشراً بخاراً فساقاً ضاللاً كتب الله عليهم أن يكونوا عاثين في الارض مفسدين في السماء ؟ لا نشاء دولة وتكوين أمة أهون على نفوس العانين بالإصلاح من إصلاح أمة من الإسلام عفواً يا مولاي فاني قد أطلت عليك وحملتك ها على همك وزدتك غمماً على غمك فلا تلذني فصدري ضاق على اتساعه وحمل هموماً ناءت أمة كاملة بحملها فكيف يستطيع حملها ذلك الشكل الصنوبري ؟ فسل لأخيك قرب المخرج من هذه الديار . . . فان العيش على شوك السيل في منقطع العمران لأهون عليّ من معاشره قومي ، ما تنكر شخص قومه كما تنكرتهم وما يئس ساع لرشد كما يئست . قوم لو حاولت أن أحصي لك العقلاء فيهم لما أكملت شأنك باليدعاً . أليس هذا من بواعث اليأس ، ودواعي البأس ، ؟ اها المراد منه [المنار] هذا كتاب رجل كنا نصفه أيام كان بيننا بأكثر مما وصف به نفسه من سعة الصدر . كنا نصفه بأنه لو تفتت السموات وانشقت الأرض وخزّت الجبال هدّاً لما بالى ولا اهتّم وها هو يشكو هذه الشكوى المرة من حال بلاده . أليس في هذا عبر لمن يعقل ، أليس دالاً على الفرق بين هذه البلاد وغيرها فأن شكر النعمة من المنعم عليهم وأين الاعتبار بالبلاء ممن حل بهم ، وقد ختم الكتاب بأن الرأي الوحيد في تحريك أذهان قومه نشر المجلات والجرائد النافعة والكتب المفيدة نبح الله مقاصده وهياً له من المصطفين الأخيار من يشد عضده

بَابُ الْإِحْسَانِ وَالْإِيمَانِ

الدولة العلية والحرب

تستعد الدولة العلية للحرب لأن الفتنة في بلادها لا تزال تزداد وقد كنا في خوف عظيم من روسيا حتى أعطتنا الجوائب الأوربية بعض الاطمئنان من جهة

روسيا نفسها ومن جهة الدول العظمى . أما روسيا فقد قررت ترك منشوريا بسبب العسر المالي والمعسر لا يضرهم ناراً للحرب مختاراً لاسيما اذا كان خصمه من أقرانه في ميادين الكفاح . وأما أوربا فإننا نرى انكساراً تقترب من فرنسا وفرنسا تتقبل تقربها بقبول حسن ولا نرى سبباً لزيارة ملك الانكليز للجمهورية الفرنسية الا إقناعها بعدم إعانة روسيا على حرب تركيا بل عدم اجازتها على الحرب لما في ذلك من الخطر العظيم على أوربا كلها . اما الحركات العسكرية التي تجريها روسيا فليست اكبر مما يعتاد في أيام السلم من الاستعداد والتدريب ولله في غيبه شؤون

فاذا كان استمرار بغاة مكذونية على بغيتهم وتماديهم في ثورتهم اتكالا على الباغار والصرب فلا خطر على الدولة من ذلك وهي قادرة على تدوينهم وان لم تستفد من ذلك شيئاً لما علمناه من تعصب أوربا . عليها واتفاق الدول الكبرى على منع المسلمين من الانتفاع من النصارى او التسلط عليهم ولو بحق . والناس يوجسون خيفة من تألب الالبانيين وخروجهم لعدم الرضى بمطالب أوربا . وروسيا والنمسا تاجن على الدولة بوجوب كبجهم واخضاعهم دون المكذونين لأنهم مسلمون . ولعل حكمة مولانا السلطان تكفي الدولة مغبتهم بالتي هي أحسن

ثورة مراکش

لا يزال أمر الخارج على سلطان مراکش في استفحال وقد طمع في الملك وتجراً على خطاب بعض الدول بالاعتراف بكونه السلطان الرسمي لمراكش ويقال انه سينحرف على فاس وهذه عواقب الجهل والاهمال . وستنشر في جزء ثالث شروط الصالح بين صاحب مراکش ولويس السادس عشر ملك فرنسا ليعلم من لم يقرأ التاريخ ان عهد مراکش بالعمرة والقوة غير بعيد

فرنسا والجزائر

كنا كتبنا مقالة عنوانها (فرنسا والاسلام) نصحنها فيها لهذه الدولة العظيمة بأن تعامل مسلمي مستعمراتها بالحسنى لتملك قلوبهم وتؤمن غائلتهم . ونحن نعلم ان فرنسا لم تكن مرتاحة الى تلك المعاملة القاسية التي كانت تعامل به مسلمي الجزائر ولكنها كانت ترى أنها هي الطريقة المتعينة وأنه يجوز أن يظهر لها خير منها . وفي هذه الايام قد زار الجزائر رئيس الجمهورية وبشر الاهلين بأن هذه الزيارة مبدأ معاملة جديدة مرضية وبالغ في استمالة القلوب وطلب الائتلاف ولولا العزم على حسن الفعل لما

صدر عنه مثل هذا القول وما جزاء الاحسان الا الاحسان

﴿ المدرسة القضائية في السودان ﴾

علمنا ان حكومة السودان قد قررت إنشاء مدرسة لتخريج القضاة الشرعيين واشترطت في تلامذتها ان يكونوا قبل الدخول فيها معروفين بالاستمسك بالدين لمخلقا وعملا وان يكونوا عارفين مايجب معرفته من العقائد الاسلامية والعبادات وصاحبي إلمام بأحكام المعاملات • ومدة الدراسة أربع سنين والعلوم التي تعلم فيها هي الخط الاملاء الحساب الهندسة تقويم البلدان التجويد والتوحيد والمنطق والحديث والتفسير والفقه وأصوله والنحو والصرف والبلاغة والإشياء وتاريخ الاسلام والآداب الدينية وحكمة التشريع والتمرينات القضائية والتوثيقات ونظام المحاكم ومما يدرس فيها كتاب احياء العلوم وكتاب حجة الله البالغة

واننا نتمنى لو يبادر أولياء الامر في مصر الى مثل هذا العمل الذي كنا اقترحناه على مشيخة الازهر من نحو أربع سنين فان داء المحاكم الشرعية في مصر لا يمكن برءه الا بتربية القضاة تربية تؤهلهم للقيام بأعباءه كما صرح به اللورد كرومر في تقريره وكما يعلمه كل عاقل بصير • وهذه الدولة العلية لها مدرسة مخصوصة لتخريج القضاة (مكتب النواب) وهي غير مدرسة الحقوق فالواجب على أولى الامر في مصر العمل بما كنا اقترحناه من انتخاب طائفة من نابغي الازهر يعلمون فيه التعليم القضائي ليكون قضاة فان كان هناك مانع من تعصب المشيخة فالتعين إنشاء مدرسة مخصوصة لذلك واننا لتنسّم من حكومة السودان أنها ستحيي الاسلام في تلك الاقطار وتقيم أحكامه فإن هي فعلت فلا شك أنها تملك جميع ما بقي مستقلا من الممالك السودانية لأن المسلمين في تلك الاقطار شديدو التمسك بدينهم واتعصب له كأهل الجزائر فاذا قيدوا به سلسوا للانقياد، والاأصروا على العدوان والعناد • وان لدينا نبأ من تقرير قاضي قضاة السودان عن المحاكم الشرعية يبشر بسير حسن وعاقبة حميدة ونية للحكومة سليمة وسننشره في الجزء الآتي ان شاء الله تعالى

﴿ تنبيه ﴾

ضاق هذا الجزء عن باب التقرير ومنه تم الكلام في انتقاد رسالة الشيخ محمد نجيت ولدينا انتقاد على عبارة في التفسير وموعدا في ذلك الجزء الآتي إن شاء الله تعالى

المسحاة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم
الله واولئك هم اولو الالباب

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما
يذكر الا اولو الالباب

﴿ قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و « مناراً » كمنار الطريق ﴾

﴿ مصر يوم الاربعاء غرة صفر سنة ١٣٢١ - ٣ مايو (نيسان) سنة ١٩٠٣ ﴾

﴿ القسم الديني ﴾

﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

﴿ مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر ﴾

« واذا أخذنا ميثاقكم ورنعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة
واذكروا ما فيه لعلمكم تتقون * ثم توليتهم من بعد ذلك فلولا فضل الله
عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين »

أطمع الله تعالى بالآية السابقة بني اسرائيل في رحمته بعد ما قرعهم
بالنذر التي تكاد توقع اليأس في قلوبهم وبين لهم ولسائر الناس ان المنشد الى
هذا الطمع بل الباب الذي يؤدي الى هذا الرجاء هو الجمع بين الامرين
الذين بعث لتقريرهما الانبياء عليهم السلام وهما الايمان الصحيح
اليقيني والعمل الصالح. وإشراك غير بني اسرائيل في هذا الحكم لا يقضي

بأنهاء السياق بل لا يزال الكلام في بني إسرائيل ولذلك عقب ذلك الاطماع بالتذكير ببعض الوقائع التي استحقوا فيها العقوبة فحالت دون وقوعها الرحمة فقال « واذ أخذنا ميثاقكم » وهو العهد الذي أخذه عليهم وتقدم الكلام فيه . وأما قوله « ورفعنا فوقكم الطور » فقد ذكر المفسرون في تفسيره قصة وهي ان الله تعالى ظلل بني إسرائيل بالطور وهو الجبل المعروف وخوفهم برفعه فوقهم ليدعنوا ويؤمنوا . ثم اعترض بعضهم بأنه إكراه على الايمان وإلجاء اليه وذلك ينافي التكليف وأجيب بأجوبة منها ان ما يفعل بالاكراه يعود اختياريا بعد زوال ما به الاكراه ومنها ان مثل هذا الإلجاء والاكراه كان جائزا في الامم السابقة ويريد من قال هذا أن نفي الاكراه في الدين خاص بالاسلام لقوله تعالى « لا اكراه في الدين » وقوله « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » قال الاستاذ الامام : لا حاجة لنا في فهم كتاب الله الى غير ما يدل عليه بأسلوبه الفصيح فهو لا يحتاج في فهمه الى إضافات ولا ملحقات وقد ذكر لنا مسألة رفع الطور فوق بني إسرائيل ولم يقل انه أراد بذلك الاكراه على الايمان وانما حكى عنهم في آية أخرى انهم ظنوا أنه واقع بهم والمنهموم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الايمان وعاهدوا موسى عليه . فرفع الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق كان لأجل أخذ ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد لأن رؤية الآيات تقوى الايمان ، وتحرك الشعور والوجدان ، ولذلك خاطبهم عند رؤية تلك الآية بقوله « خذوا ما آتيناكم بقوة » أي تمسكوا به واعملوا بمجد ونشاط لا يلابس نفوسكم فيه ضعف ولا يصحبها وهن ولا وهم

ثم قال « واذكروا ما فيه » بالمحافظة على العمل به فان العمل هو الذي يجعل العلم راسخاً في النفس مستقراً عندها . ويؤثر عن أمير المؤمنين على كرم الله وجهه انه قال « يهتف العلم بالعمل ، فان أجابه والا ارتحل » : وذلك ان العلم انما يحضر في النفس مجملاً غير سالم من إيهام وغموض فاذا برز للوجود بالعمل صار تنصيلاً جلياً ، ثم ينقلب النظري منه بالتكرار والمواظبة بذهنيا ضرورياً ، وبذلك يثبت فلا ينسى . وأما النسيان فانه حليف الكفر وإنه ليصل بالانسان الى حد يساوي فيه من لم تسبق له معرفة بالشيء قط لأنه لا أثر له في النفس ولا في الظاهر . ولا فرق بين من بلغته دعوة الهداية فسلم بها وقبلها ثم ترك العمل بها حتى نسيها وبين من لم تبلغه بالمرة ومن بلغته على وجه غير مقنع فلم يؤمن - الا بما تكون الحجة به على الاول أظهر ، وكونه بالموأخذة أجدر ، والثاني معذور عند الجماهير ، وكذلك الثالث اذا استمر على النظر من غير تقصير ، فعلى هذا تكون منزلة الناسي هي التي تلي منزلة الجاحد المعاند . وهو خاليق بأن يحشر يوم القيامة أعشى عن طريق النجاة والسعادة حتى اذا ما « قال رب لم حشرتني أعشى وقد كنت بصيراً » قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » .

ان في هذا لعبرة لقراء القرآن الذين ليس لهم منه الا التغني بالناظره وأندتهم هواء لا أثر فيها للقرآن وأعمالهم لا تنطبق على ما جاء به القرآن وهذا شر نوعي النسيان وقد ضرب له الامام الغزالي مثل عبيد أقطعهم سيدهم بستانا وكلفهم باصلاحه وعمارته وكتب لهم كتابا يبين لهم كيف يسرون في هذا الاصلاح وكيف تكون حياتهم

فيه ووعدهم على الاحسان بمكافأة وأجر فوق ما يستفيدونه من ثمرات البستان وغلاته وتوعدهم على الاساءة في العمل بالعقوبة الشديدة وراء ما يفوتهم من خيرات البستان وما يذوقون من مرارة سوء المعاملة فيما بينهم فكان حظهم من الكتاب تعظيم رقه وورقه والتغني بلفظه وتكرار تلاوته بدون مبالاة بالامر والنهي ولا اعتبار بالوعد والوعيد بل عاثوا في أرض البستان مفسدين فاهلكوا الحرث والنسل . فهل يكون حظ هؤلاء من الكتاب غير انه حجة عليهم وقاطع لألسنة العذر منهم ؟؟
أمر بالذكر الذي يثبت بالعمل ووصله بذكر فائدته وهي إعداده النفس لتقوى الله تعالى فقال « لعلكم تتقون » فان المواظبة على العمل بما يرشد اليه الكتاب تطبع في النفس ملكة مراقبة الله تعالى فتكون بها تقية نقية راضية مرضية « والعاقبة للتقوى »

وبعد أن ذكر لهم تلك الآية ، وما اتصل بها من الهداية ، ذكرهم بما كان منهم من التولى عن الطاعة والاعراض عن القبول ، ثم امتن عليهم بما عاملهم به من الفضل والرحمة ، والصفح عما يستحقونه من المؤاخذه والعقوبة ، فقال « ثم توليتم من بعد ذلك » أي من بعد أخذ الميثاق ومشاهدة الآيات التي تؤثر في القلوب ، وتستكين لها النفوس ، « فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين » أي إنكم بتوليكم استحققت العقاب ولكن حال دون نزوله بكم فضل الله عليكم ورحمته بكم ولولا ذلك لخسرتم خير الدنيا وهو التمكن في الأرض المقدسة التي تقيض لبنا وعسلا ثم خسرتم خير الآخرة كذلك . فمن فضله وإحسانه ان وفقكم للعمل بالميثاق بعد ذلك

هكذا شايع الاستاذ الامام المفسرين على ان رفع الطور كان آية كونية أي انه انتزع من الأرض وصار معلقا فوقهم في الهواء وهذا هو المتبادر من الآية بمعونة السياق وان لم تكن ألفاظها نصا فيه اذ الرفع والارتفاع هو ان يكون الشيء رفيعا عاليا كما قال تعالى « فيها سرر مرفوعة » وقال « وفرش مرفوعة » فكل من السرر والفرش تكون مرفوعة وهي على الأرض . وقوله تعالى في آية الأعراف « واذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » ليس نصا أيضا في كون الجبل رفع في الهواء فأصل النتق في اللغة الزعزعة والزلزلة قال في حقيقة الاساس : نتق البعير الرحل زعزعه ونتاجت الزبد أخرجه بالخض ونتاج الله الجبل رفعه مزعزعا فوقهم : والظلة كل ما أظلك سواء كان فوق رأسك أو في جانبك وهو مرتفع له ظل فيحتمل أنهم لما كانوا بجانب الطور رأوه منتوقا أي مرتقعا مزعزعا فظنوا ان سيقع بهم وينقض عليهم . ويجوز ان ذلك كان في أثر زلزال تزعزع له الجبل . وقد سبق القول بيطان كون ذلك إرهابا للاكراه على قبول التوراة . واذا صح هذا التأويل فلا يكون منكر ارتفاع الجبل في الهواء مكذبا للقرآن

« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين »
أباح الله تعالى لبني اسرائيل العمل في ستة أيام من الاسبوع وحظر عليهم العمل في يوم واحد وهو يوم السبت وفرض عليهم في هذا اليوم الاجتهاد في الاعمال الدينية احياء للشعور الديني في قلوبهم وإضعافا لشهرهم في جمع الحطام وجبههم للدنيا فتجاوز طائفة منهم حدود الله في

السبت واعتدوها فكان جزاؤهم على ذلك جزاء من لم يرض نفسه بأداب الدين وجزاء مثله هو الخروج من محيط الكمال الانساني والرتوع في مراتع البهيمة كالقرد في نزواته والخنزير في شهواته وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك بحكم سنة الفطرة والنواميس التي أقام بها نظام الخليقة وذلك قوله عز وجل « فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » روى ابن جرير عن مجاهد انه قال ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فثقلوا بالقردة كما مثّلوا بالحمار في قوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » ومثل هذا قوله تعالى (وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) والخسوف هو الطرد والصغار وإنما يكون للعقلاء

وفي كتب التفسير أن هؤلاء هم أهل القرية التي كانت حاضرة البحر كما في سورة الاعراف وذهب جمهور المفسرين الى أن تلك القرية أيلة وقيل طبرية أو مدين وقالوا ان ذلك كان في زمن داود عليه السلام والقرآن لم يعين المكان ولا الزمان والعبرة المقصودة لا تتوقف على تعيين هذه الجزئيات فالحجة فيما ذكر قائمة على بنى اسرائيل ومبينة ان مجادتهم ومعاندتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليست بدعا من أمرهم . ثم انها عبرة بينة لكل من يفسق عن أمر ربه فيتخذ الهواه ويعيش عيشة بهيمية . وذهب الجمهور أيضا الى أن معنى « كونوا قردة » ان صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين والآية ليست نصا فيه ولم يبق الا النقل وإذا صح فلا عبرة في الآية للعصاة لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسح كل عاص فيخرجه عن نوع الانسان اذ ليس ذلك من سنته وإنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله تعالى في الذين خلوا من قبل ان

من يفسق عن أمر ربه ويتنكب الصراط الذي أشرعه له ينزل عن مرتبة الانسان ويلتحق بعجماوات الحيوان . وسنة الله تعالى واحدة فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ماعامل به القرون الخالية ولذلك قال :

« فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » أي جعلنا هذه العقوبة نكالا وهو مايفعل بشخص ليعتبر غيره أي عبرة تنكّل من يعلم بها أي تمنعه من اعتداء الحدود ومن هذه المادة (النكّل) للقيّد . وما بين يديها يراد به من وقعت في زمنهم كما يراد بما خلفها من بعدهم الى ما شاء الله تعالى . وأما كونها موعظة للمتقين فهو ان المتقي يتعظ بها في نفسه بالتباعد عن الحدود التي يخشى اعتداؤها « تلك حدود الله فلا تقربوها » ويعظ بها غيره أيضا . ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخرين ، وموعظة للمتقين ، الا اذا كانت جارية على السنة المطردة في تربية الامم وتهذيب الطبائع وذلك ما هو معروف لاهل البصائر ، ومشهور عند عرفاء الاولائل والاواخر ،

النبا العظيم

آثار جديدة . هدم دين أو دينين . ملك أم اله . مذهب جديد في النصرانية . قيصران ام نبيان . خطوة من اوربا . وثبة الى الاسلام . ظهور آية من آيات القرآن . حيا الله التاريخ والمؤرخين فكلم كشفنا من خفايا الكوان ، وأظهرنا من خبايا الازمان ، وكلم أضل الجهل بالتاريخ من إمام كبير ، وعالم نحير ، فأنحرف عن سبيل ، وأخطأ محجة تأويل ، فقد كان مثل الامام فخر الدين الرازي يتوهم ان التوراة منقولة بالتواتر ويحيل لذلك ان يكون وقع

في الفاظها التحريف والتبديل ويصرف الآيات الواردة في ذلك الى التحريف المعنوي وسبقه الى هذا الرأي مثل الحافظ البخاري قياسا على نقل المسلمين لكتابتهم . وما كان ينبغي لأمثال هؤلاء أن يضعوا الأقيسة النظرية ، حيث يجب ان تكون البراهين اليقينية ، ولذلك خالفهم الا كثرون . وإننا لنسمع في كل يوم ناعقا من دعاة النصرانية يصيح محتجا على عوام المسلمين بقول فلان وفلان من علمائهم إن التوراة التي بين الايدي سالمة من التحريف اللفظي مخفوفة من التبديل . وكيف نقبل قول أحد في أمر عندنا فيه الحكم العدل ، والقول الفصل ، وهو كتاب الله تعالى . ولسان الوجود أفصح مفسر لكتاب الله تعالى

كان علماء المسلمين يحكمون على التوراة والانجيل ولا يطعمون عليهم ما نلما اطعموا سددوا وقاربوا ولكن لم يتجل حكم القرآن الا بعلم علماء أوروبا وبجشهم عن آثار الاولين ، ووقوفهم على تاريخ الأقدمين ،

بين هؤلاء العلماء ان كلام التوراة في الخليفة مخالف لما أثبتته العلم في مسائل كثيرة فقام أهل التأويل يقولون ان العلم غير الدين وإن كتب الدين اذا تكلمت عن الخليفة فانما تتكلم بما هو معروف عند الناس لانه ليس من غرضها بيان حقائق الموجودات وإنما غرضها إصلاح القلوب وهذا الكلام صحيح ولكنه ليس عذراً مقبولاً عند العلماء عن ذكر أمور مخالفة للواقع لا حاجة اليها في إصلاح القلوب . واذا سكتوا لهم على هذا فبأي تأويل يدفعون ما أظهرته الاكتشافات الاثرية من مخالفة تاريخ التوراة للآثار التي حفظها بطن الارض للامم ؟ أم كيف يدفعون تلك القوارع التي تظهر من علماء الالمان قارة بعد قارة وبها

استبان ان التوراة مقتبسة من البابليين بعد السبي حتى شرائعها وأحكامها كتب بعض هؤلاء العلماء كتابا حديثا أودعه جداول أحصي فيها ما وقف عليه من الكلمات البابلية في كتب العهد القديم التي يطلق على مجموعها لفظ التوراة وبين أن تلك الكلمات التي مازجت لغة هذه الكتب العبرية لم تكن معروفة على عهد موسى (عليه السلام) واستنتج من مباحثه ان هذه الكتب ألقت بعد ان سبي البابليون بني اسرائيل بأزمئة مختلفة . ولعل هذا الكتاب النيس ينقل الى العربية في زمن قريب فان اعتداء دعاة البروتستانت قد أعد النحوس للعناية بمثل هذه الكتب فكانوا نافعين للاسلام والمسلمين ، خلافا لما يتوهم بعض الغافلين ،

بعد هذا ظهر من علماء الألمان نبأ أخص من هذا وهو أنه وجد في الآثار التي اكتشفت من عهد قريب في خرائب سوس من بلاد بابل شريعة (حموربي) او (ملكي صادق) منقوشة على عمود من صم الصفا (الصوان) فاذا هي متفقة مع شريعة التوراة في أكثر الأحكام . فجزم الباحثون بأن الاسرائيليين قد اقتبسوا شريعتهم التي يسمونها التوراة من هذه الشريعة أيام كانوا في أسر البابليين . وكانت النتيجة عند هؤلاء العلماء ان موسى لم يكن نبيا وشريعة قومه لم تكن وحيا !! اشتبه عليهم الباطل بالحق والحق بالباطل واننا نجلي الحقيقة في هذا المقال بما هو لب الباب ، والعجب العجيب ،

(حموربي او ملكي صادق) يقول علماء ألمانيا الأعلام كغيرهم ان حموربي هذا هو امرافل المذكور في الفصل الرابع عشر من سفر التكوين في قصة لا تنطبق تماما على الاكتشافات الحديثة وهو هو (ملكي صادق)

لأن معنى هذه الكلمة العبرانية « ملك البر او ملك السلام » وهو يلقب نفسه بهذا اللقب في شريعته المذكورة آنفا . ومما جاء في الفصل الرابع عشر من سفر التكوين ان ملكي صادق هذا قد بارك على ابراهيم (عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام) وان ابراهيم أعطاه العشور . قال بعد ذكر محاربة ابراهيم لكدر لعومر واسترجاعه الأسرى ومنهم لوط أخوه : « ١٧ فخرج ملك سدوم لاستقباله بعد رجوعه من كسرة كدر لعومر والملوك الذين معه الى عمق شوى الذي هو عمق الملك ١٨ وملكى صادق ملك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكان كاهنا لله العلي ١٩ وباركه وقال : مبارك إبرام من الله العلي مالك السموات والارض ٢٠ ومبارك الله العلي الذي أسلم أعداءك في يدك : فأعطاه عشرا من كل شيء » وقال بولس زعيم الديانة النصرانية المعروفة لهذا العهد في آخر الفصل السادس وأول الفصل السابع من الرسالة الى العبرانيين ما نصه : « ١٩ حيث دخل يسوع كسابق لأجلنا صائرا على رتبة ملكي صادق رئيس كهنة الى الأبد ١ لأن ملكي صادق هذا ملك شاليم كاهن الله العلي استقبل ابراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه ٢ الذي قسم له ابراهيم عشرا من كل شيء . المترجم أولا ملك البر ثم أيضا ملك شاليم أي ملك السلام ٣ بلأب بلأأم بلأنسب . لابتداء أيامه ولانهاية حياة بل هو مشبه بابن الله . هذا يتي كاهنا الى الأبد . ٤ ثم انظروا ما أعظم هذا الذي أعطاه ابراهيم رئيس الآباء عشرا أيضا من رأس الغنائم »

هذا هو ملكي صادق بشهادة العهدين العتيق والجديد فاذا كان الله - تبارك وتعالى - يحل في الاجسام كما يقول النصارى فمن أجدر بهذا الحلول من ملكي

صادق وهو يمتاز على المسيح بكونه من غير أم ولا أب وكونه بلا بداية ولا نهاية وهو الذي بارك ابراهيم أبا الأنبياء وهو واضع الشرائع التي اقتبست منها التوراة . والنتيجة انه بشهادة العهدين أعظم من ابراهيم وموسى وعيسى وان شئت فقل ان بولس نزهه عن البشرية ، ووصفه بأخص صفات الألوهية ، والتاريخ يشهد أنه وثني أفليست هذه الكتب أيضا كتباً وثنية ؟؟

(هذه التوراة) لا خلاف ولا نزاع بين أهل الكتاب في أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام قد فقدت . ثم وجد عندهم غيرها وفقدهم وجد غيره . والاخبار عندهم في ذلك معماة وطرقها مشبهة الاعلام ، حالكة الظلام ، جاء في الفصل الرابع والثلاثين من أخبار الايام الثاني : « ١٤ وعند إخراجهم الفضة المدخلة الى بيت الرب وجد (حلقيا) الكاهن سفر شريعة الرب بيد موسى ١٥ فأجاب حلقيا وقال لشافان الكاتب قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب وسلم حلقيا السفر الى شافان ١٦ فجاء شافان بالسفر الى الملك » الخ . وفي دائرة المعارف انهم ادعوا ان هذا السفر الذي وجدته حلقيا هو الذي كتبه موسى (قال) ولا دليل لهم على ذلك . وأقول ان ادعاء شخص بمثل هذه الدعوى لا يوثق به فانه مهما كان عادلا لا يزيد خبره عن كونه مظلون الصدق محتمل الكذب

ثم ان هذه النسخة التي وجدوها قد فقدت أيضا والمعتمد عليه عندهم أخيرا هو ما كتبه عزرا كما فصلناه من قبل في المجلد الرابع من المنار ففي الفصل السابع من سفر عزرا ما نصه : « وبعد هذه الامور في ملك أرمحشستا ملك فارس عزرا بن سرايا بن عزريا بن حلقيا ٢ بن شلوم

ابن صادوق بن أخيطوب ٣ بن أمريا بن عزريا بن مرايوت ٤ بن زرحيا
ابن عزي بن يقي ٥ ابن أيشوع بن فينجاس بن العازار بن هرون الكاهن
الراس ٦ عزرا هذا صعد من بابل وهو كاتب ماهر في شريعة موسى
التي أعطاه الرب إله إسرائيل . وأعطاها الملك حسب يد الرب إلهه عليه
كل سؤاله - الى ان قال - « ٨ وجاء الى اورشليم في الشهر الخامس في
السنة السابعة للملك ٩ لانه في الشهر الاول ابتدا يصعد من بابل وفي
أول الشهر الخامس جاء الى اورشليم حسب يد الله الصالحة عليه ١٠ لأن
عزرا هيا قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم إسرائيل فريضة
وقضاء » وذكر بعد هذا صورة الكتاب الذي كتبه هذا الملك لعزرا
الكاهن بالاذن لبني اسرائيل بالعودة الى اورشليم معه من شاء منهم
وفيه مانصه : « ٢٥ أما انت يا عزرا فحسب حكمة إلهك التي بيدك ضع
حكما وقضاة يقضون لجميع الشعب - الى ان قال - ١٦ وكل من لا يعمل
شريعة الهك وشريعة الملك فليقض عليه عاجلا إما بالموت » الخ

بهذه العبارة يستدلون على ان عزرا كتب التوراة بعد فقدتها وهو
لا يدل على زعمهم وأنى له ان يكتب التوراة كما أنزلت وقد مضت القرون
عليها وهي مفقودة ولم ينقل ان أحدا حفظها كما يحفظ المسامون القرآن
في صدورهم . نعم لا يعقل ان أمة تؤتي شريعة وتعمل بها وتساو بأحكامها
ثم تنساها بالترك كلها بحيث لا تحفظ منها شيئا بل المعقول ان العمل من
أسباب الحفظ فالإسرائيليون وان طال عليهم أمد السبي وحكموا زمنا
طويلا بغير شريعتهم لا بد أن يكون أهل الفهم والبصيرة منهم قد ظلوا
يتكرون كثيرا من تلك الأحكام الالهية فلما رحلهم ارتحشست ملك بابل

وأذن لهم بالعودة الى بلادهم وأمر كاهنهم عزرا بأن يضع لهم قضاة
وحكما يعملون بشريعة إلههم وشريعة الملك كتب لهم عزرا هذه التوراة
الحاضرة وأودعها ما كان لا يزال يحفظه من وصايا الرب وأضاف اليه
ما حفظه من شريعة الملك فجاءت هذه التوراة مزيجا من الشريعتين كما
تبين بالاكتشافات الجديدة . وكتب العهد العتيق التي يسمون مجموعها
التوراة تؤيد كون الاسفار الخمسة المنسوبة لموسى عليه السلام قد كتبت
بعده بزمان طويل كما بيناه في الجزء التاسع عشر من المجلد الرابع ومن
ذلك ما جاء في الفصل الحادي والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع ونصه :
« ٢٤ فعندما كمل موسى كتابة هذه التوراة في كتاب الى تمامها ٢٥ أمر
موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا ٢٦ خذوا كتاب التوراة
هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب » الخ

ومنه ذكر وفاة موسى في الفصل الاخير من هذا السفر المنسوب
اليه وقول كاتبه بعد ذلك « ولم يعرف انسان قبره الى هذا اليوم » ثم قوله
« ولم يبق بعد نبي في إسرائيل مثل موسى » وهاتان الجملتان تدلان على
ان هذه التوراة قد كتبت بعد موت موسى واندراس قبره بزمان طويل
وقد ذكرنا في ذلك الجزء ان علماء بروستانت لم يسعهم الا
الاعتراف بفقد توراة موسى وان صاحب كتاب (خلاصة الادلة السنية،
على صدق أصول الديانة المسيحية) صرح بفقدتها وانقطاع عبادة الله
الحقيقية بين الاسرائيليين في مدة ملك منساوأمون وانه قال بعد ذلك
« والامر مستحيل ان تبقي نسخة موسى الأصلية في الوجود الى الآن
ولا نعلم ماذا كان من أمرها . والمرجح انها فقدت مع التابوت لما خرب

بمختصر الهيكل . وربما كان ذلك سبب حديث كان جاريا بين اليهود على ان الكتب المقدسة فقدت وان عزرا الكاتب الذي كان نبيا جمع النسخ المتفرقة من الكتب المقدسة وأصلح غلطها وبذلك عادت الى منزلتها الأصلية » هذا نص عبارته بالحرف . وقد علمت ان ليس في سفر عزرا ذكر نسخ ولا كتب وانما قصارى ما يفهم منه ان الملك البابلي أمره بتعيين حكام لاسرائيل يحكمون بما يعرف من شريعة إلهه وشريعة الملك

ونتيجة ماتقدم كله ان أسفار التوراة الحاضرة نفسها تؤيد الاكتشافات الحديثة وانه ثبت بمجموع الأمرين ان التوراة الحاضرة ليست توراة موسى وانما فيها شيء منها لاستحالة ان تكون نسبت كلها وذلك كاف في هدم الديانة اليهودية والديانة المسيحية المبنية على كتبها

(زلزال النصرانية في أوروبا) أنس النصارى واليهود بما في كتبهم من الدلائل على عدم الثقة بنقل التوراة والانجيل وكابروا أنفسهم والناس بدعوى تواترهما مع ان شرط التواتر ان ينتهي سند الرواة الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب لكثرتهم الى من جاء بالكتاب كأن ينتهي تواتر التوراة الى موسى نفسه لا الى عزرا الذي لا يعلم أحدهم أين جاء بما جاء به هل هو من البابليين أم هو مزيج مما حفظ عن أجداده واقتبس عن ساداته البابليين . ولكن القيامة اليوم قائمة في أوروبا لاكتشاف شريعة حموربي (ملكي صادق) وبيان انها توافق هذه التوراة في أحكامها وتخالفها بعض المخالفة في تاريخها لأنهم لم يروا مجالا في هذا للمكابرة

والمواربة . وقد حكم العلماء بأن ابراهيم (عليه الصلاة والسلام) هو الذي حمل نسخة هذه الشريعة من بابل الى فلسطين عند قدومه اليها وأن موسى (عليه الصلاة والسلام) قد اقتبس منها كل ما رآه يصلح لسياسة بني اسرائيل كما اقتبس بعض ذلك من الشريعة المصرية التي تربى في بيت ملكها وبذلك تكون هذه الشريعة التي يفتخر اليهود والنصارى بأنها إلهية مقتبسة من الشرائع الوثنية ويكون موسى مزورا بادعاء أنها أوحيت اليه من الله (حاشاه حاشاه)

خطب العلامة اللاهوتي الأثري (دليتش) أحد أعضاء (جمعية الشرق) في هذا الموضوع خطبة مطولة في برلين حضرها قيصر الألمان والقيصرة وجماهير العلماء والكبراء وقال في خطبته على رؤس الاشهاد إن شرائع التوراة منقولة عن الشرائع البابلية وليست وحيا من الله واستنتج من ذلك أنه لا حاجة الى دين وراء وجدان الخير المغروس في الفطرة وذلك أنه ختم الخطابة بقوله : إننا نضع أيدينا على قلوبنا ولا نحتاج الى وحي غير الوحي الذي يصدر عنها :

قرع هذا العالم النصرانية بهذه القارعة في ذلك الملاء العظيم فترزلت هي ولم تزلل مكانته من نفوس القوم وان كان فيهم من استاء منه لأن تقاليد الدين مطبوعة في وجدانه فهو يأنس بانطباعها ، ويتألم لا تزعاجها ، أولأن السياسة تقضي بالمحافظة على الدين وان زلله العقل ، وزعزعه النقل ، فقد نقلت الجرائد أنه بعد خطابه جلس الى القيصر والقيصرة يحادثهما ويحادثانه بكل طلاقة وقبول . وقد عجب بعض الناس أن رأوا غليوم الثاني الذي أقام أوروبا وأقعد هاشم دعها الى محاربة الصين دعا أن

أهانت بعض دعاة الدين يلاطف عالما لاهوتيا أثريا بعد ان قضى على هذا الدين القضاء المبرم . ولا عجب فان الدين عند هذا القيضر وأمثاله من آلات السياسة ولا يصح ان تكون السياسة عدوة للعلم الذي هو أقوى آلاتها

المذهب الجديد : بعد هذا اجتمع القيصر بهذا الخطيب مرة أخرى ثم أعمل رأيه في المسألة فلاح لذهنه الوقاد ان يضع للنصرانية مذهباً جديداً يستبقي به كونها آلة سياسية تنفع بها أوربا في مقاومة الشرق ويقطع به لسان العلم عن المحاجة والمجادلة فكتب الى صديقه الاميرال (هولمن) كتاباً يقول فيه ماتعريبه باختصار قليل جداً :

« ان الاستاذ دليتش دخل مع القيصرة والوكيل العام (درياندر) في بحث استمر عدة ساعات وما كنت أنا الا من السامعين . ومن سوء الحظ ان الاستاذ انتقل من البحث التاريخي في المسائل الدستورية الى مسائل دينية لا محل لها فلبثت مصغياً حتى اذا ما انتهى الى الخوض في العهد الجديد عرفت رأيه فانه قال في مخلصنا أقوالاً شاذة ماقضة لما أرى وأعتقد . ذلك أنه لا يعتقد بلاهوت المسيح ويرى ان ليس في التوراة شيء من الوحي والنبوة عن يسوع بأنه المسيح

« فهنا يفنى الاستاذ دليتش المؤرخ الاثري في الاستاذ دليتش اللاهوتي فيبقى هذا اللاهوتي ماثلاً بما فيه من النور والظلام معاً . وإني أنصح له بأن يخطو في هذه السبيل خطوة بعد خطوة لا ثداً بجانب الثاني والحذر وأن يختص بهذه الآراء الدينية رضاءه اللاهوتيين

ويودعها كتبهم وأن يكفيننا الخارجين عن هذه الدائرة مثلنا مؤنة البحث في هذه المسائل ولا سيما (جمعية الشرق) التي لم تنشأ لتكون ندوة للبحث في جميع الآراء وإنما نبعث الارض (١) ونقرأ ما كتب على الآثار المستخرجة منها لمساعدة العلم والتاريخ لا لتأييد الآراء الدينية أو تفنيدها . وباليث دليتش لم يتجاوز في هذا العام الحد الذي وقف عنده في العام الماضي وهو الاستدلال بما تستخرجه جمعيتنا من الآثار الشرقية على ما كان للمدنية البابلية القديمة من التأثير في مدنية الاسرائيليين لنعرف العادات والأخلاق والشرائع التي أخذوها من البابليين ونرى هل يوجد فيها ما يميز كي البابليين مما تصفهم به التوراة من الأوصاف التي لا شك في كونها شنيعة وغير عادلة . هذا هو حد شوطه الاول وكان غرضه منه كبيراً يجب علينا ان نشكره له ولكنه من سوء الحظ قد تجاوزه في هذه المرة

« ولو أنه شرح المسألة وترك للسامعين استخراج النتائج الدينية منها لنالت خطبته استحسان جميع السامعين ولكنه طفق يناقش في مسألة الوحي فأنكرها بالجملة والتفصيل ثم ظن أنه قادر على إثبات كون أصلها بشرياً محضاً فارتكب خطأ عظيماً بما دمر على النفس (٢) في باطنها وعبث بهيكها المقدس في غير واحد من سامعيه الذين تختلف عقولهم باختلاف طبقاتهم . وسواء كان مخطئاً أو مصيباً في الواقع ونفس

(١) بعثر الشيء استخرجه فكشفه وبعثره آثار ما فيه وهو استخراج نحو المدفون والحنى وإظهاره لمعرفة حقيقة ومنه قوله تعالى (واذا القبور بعثرت) (٢) دمر دخل بدون استئذان ومأمودية

الامر فانه قد نكس في تنوس كثيرين أنس الصور والاعتقادات
المتدسة عندهم وزال أساس إيمانهم ان لم نقل إنه نسفه في اليم نسفا .
وهذا عمل لا يجسر عليه الا أصحاب القرائح المتهبة والمقول الكبيرة
(أقيصران أم نبيان) « أما الوحي فهو في اعتقادي الذي كاشفتك به
أنت وغيرك من قبل نوعان أحدهما تاريخي وهو مستمر لا ينقطع وثانيهما
ديني خاص وكان تمهيدا لمجيء المسيح . أما الوحي الأول فهو أن الله
يظهر دائما في الجنس البشري الذي هو خليفته وصديقه فانه نفخ في
الانسان من روحه أعني منحه شيئا من ذاته (٣) إذ أعطاه نفسا حية .
وهو يراقب نمو الجنس البشري بعناية الاب ليحسن أحواله فيظهر تارة
في رجل عظيم هنا وتارة في رجل آخر هناك سواء كان ذلك الرجل
كاهنا أو ملكا وسواء كان بين الوثنيين أو اليهود أو النصارى (٤) وقد
كان (حموربي) من هؤلاء الرجال كما كان موسى وإبراهيم وهوميروس
وشارلمان ولوثر وشكسبير وجوت وقت والامبراطور غليوم الكبير .
فان الله اختار هؤلاء وراهم أهلا لأن يعملوا بحسب إرادته أعمالا عظيمة
دائمة خدمة لأمرهم سواء كان ذلك العمل روحانيا أو عالميا . وكثيرا ما كان
جدي يقول إنه لم يكن الا آلة بيد الله . ولا شك في أن ظهور الله
تعالى في الاشخاص يكون على حسب استعداد أمرهم ودرجتها
في الحضارة ولا يزال يظهر هذا الظهور حتى في عصرنا هذا (كأنه
(٣) يتوهم أهل الحلول مثل هذا وهو منشأ وثنيته وذات الله تعالى لا تجزأ وإنما
هي غايته يمنحها من شاء من عباده (٤) انظر كيف لم يعد المسلمين أمة منفردة وما كان
ذلك جهلا ولكنه التعصب

يومي إلى انه ظهر فيه الآن كما ظهر في جده من قبل)
« أما النوع الثاني من الوحي وهو الديني الروحاني الخالص فقد
ابتدأ من زمن إبراهيم ببطء وحكمة ولولاه لقضي على النوع البشري .
وقد نما وتسلسل نسل إبراهيم على الاعتماد باله واحد وقد حفظته عناية
الله تعالى بحفظه هذا الايمان حتى ختم هذا الوحي وانتهى بظهور المسيح
الذي كان أعظم مظهر لله تعالى في هذا العالم . ذلك ان الله ظهر يومئذ في
شخص الابن بصورة بشرية (تعالى الله عن هذه الوثنية) وهو مخلصنا
الذي يملأنا حماسة ويدعونا الى اتباعه واننا لنشعر بناره تأجج في احشائنا،
وبرحمته تعزينا . واننا باتباع وصاياه نفتحم كل شيء لا نبالي بالتعب ولا
بالازدراء ولا بالحزن ولا بالفقر ولا بالموت لأننا واثقون بالنصر لسما عنانمه
الوحي الالهي الذي يصدق دائما
« هذا هو رأيي في المسألة فان (الكلمة) عندنا معشر البروتستنت
بمنزلة كل شيء وذلك بفضل (لوثر) علينا . وكان على (دليتش) أن لا ينسى
ما كان يعلمنا إياه لوثرنا العظيم وهو : « يجب عليكم ان تبقوا على الكلمة »
« ومن البديهي عندي أن التوراة تحتوي على عدة فصول تاريخية
وهي من البشر لا من وحي الله . ومن ذلك الفصل الذي ورد فيه ان الله
أعطى موسى على جبل سيناء شريعة بني اسرائيل . فإني أعتقد انه لا يمكن
اعتبار تلك الشريعة موحى بها من الله الا اعتبارا شعريا رمزيا لان موسى
قد نقل تلك الشرائع عن شرائع أقدم منها على الأرجح وربما كان أصلها
مأخوذا من شرائع (حموربي) ويوشك ان يجد المؤرخ اتصالا بين
شرائع حموربي صاحب إبراهيم الخليل وبين شرائع بني اسرائيل باللفظ

والفحوى وذلك لا يمنع قطعياً من الاعتقاد بوحى الله لموسى وظهوره لبني إسرائيل بواسطته . وإنني استنتج مما تقدم ما يأتي
 «١» إنني أومن بالله واحد «٢» إننا معاشر الرجال نحتاج في معرفة هذا الاله الى شيء يمثل إرادته وأولادنا أشد احتياجاً منا الى ذلك «٣»
 ان الشيء الذي يمثل ارادة الله عندنا هو التوراة التي وصلت إلينا بالتقليد . وإذا فندت الاكتشافات الأثرية بعض رواياتها وذهبت بشيء من رونق تاريخ الشعب المختار - شعب إسرائيل - فلا ضير في ذلك لأن روح التوراة يبقى سليماً مهما طرأ على ظاهرها من الاعتلال والاختلال وهذا الروح هو الله وأعماله .

« إن الدين لم يكن من محدثات العلم فيختلف باختلاف العلم والتاريخ وإنما هو فيضان من قلب الانسان ووجدانه بما له من الصلة بالله . هذا وإنني مع الشكر والثناء أظل دائماً صديقك المخلص

غليوم

امبراطور وملك

(المنار) هذا هو كتاب العظيم الألمان وهو على ما فيه من التمويه والمواربة والتعارض والتناقض والميل مع ربح السياسة يدل على فهم ثاقب وفكرة وقادة وينبئ عن بعد غور . ومجمل ما يقال فيه إنه مذهب جديد أو دين جديد . ويظهر ان هذا القيصر يعتقد أو يدعي بأن الله «جل وعلا» قد ظهر فيه كما ظهر في جده غليوم الاول فكانا نبين أرسل أحدهما لتكوين الوحدة الألمانية وثانيهما لحفظ مجدها وإطلاع كوكب سعداها . وقد غمط حق من كان أحق منه ومن جده بهذا الظهور الالهي المدعى

وهو البرنس بسمر ك الذي كان آله في يد الله وكان جده «غليوم الاول» آله بيده . ولئن غمط حتى بسمر ك فقد غمط حق من هو أعظم منه ومن ابراهيم وموسى وعيسى وهو «محمد» عليه وعلى جميع الانبياء الصلاة والسلام فهو الذي جاء عن الله تعالى بعلوم وعمل بعناية الله تعالى أعمالاً لم يسبق ما يقاربها لغيره ولن يلحقه بما يقاربها غيره فشريعته أعدل من شريعة التوراة ولا يمكن ان يوجد اكتشاف يظهر أنها مستفادة من شريعة أخرى والوحدة التي كونها بنفسه أحوج الى المعونة الالهية المحضة من الوحدة التي كونها بسمر ك وغليوم الاول لأن تفرق قبائل العرب وشعوبها كان أشد ولم يكن عندهم من العلوم والمعارف والمدنية التي تقرب بعضهم من بعض مثلاً كان عند الولايات الجرمانية . ثم ان الوحدة العربية قد استتبع من الفتوحات ونشر العلم والمدنية في الممالك ما لم يكن مثله أو ما يقاربه للوحدة الألمانية على أن تبرز هذه الامة في العلوم غير مجهول ولكن الفرق بين الامتين أن ظهور هذه كان في عصر العلوم والاكتشافات والاختراعات وظهور تلك كان في بداءة وجاهلية وأمة أمية . فأيهما كان بالأسباب العادية ، وأيها كان بمحض العناية الالهية ، ؟؟

(الحكم العدل في الكلام . وخطوة أوربا ووثبتها الى الاسلام) : في كتاب القيصر أفلاذ من الذهب النضار ، وفيه كثير من الحصار وقطع الفخار ، وقد كاد يصل بذكائه الى الحق ولكن بقي دونه حجاب نكشته بهد بيان نتائج كتابه وهي :

(١) ان للعالم إلها واحداً يدبره بقدرته ، ويخص بعض العباد

بمزيد معونته ،

(٢) ان البشر في حاجة شديدة الى معرفة الله تعالى بأن يكون بينهم

ويينه عهد وصلة ليعرفوا بذلك ما يريد بهم وما يرضاه منهم

(٣) ان الله تعالى قد وهب البشر هذه الحاجة بالوحي الديني

(٤) ان حقيقة الوحي هي ظهور الله تعالى في البشر بأن ينسخ فيهم

من روحه أي يعطيهم شيئاً من ذاته وهو قسمين ديني محض وغير ديني محض

هذه أربع نتائج عامة كلها مستفادة من كلامه وهي صحيحة الا

الاخيرة منها فانه قارب فيها الحق ولكنه لم يصل اليه . والصواب ان

فاطر السموات والارض لا تتجزأ ذاته وان البشر - وان كانوا مكرمين

ومفضلين على كثير من المخلوقات - لا يخرجون عن كونهم جنداً صغيراً

من جنوده التي لا تحصى . فليس من العقل ولا من الحكمة أن نغتر

بأنفسنا حتى نحصر الذات الالهية في أفراد منا دون هذا العالم الكبير

الذي تعد أرضنا كتلة صغيرة منه وجميع ما فيها من الأحياء كالذرات

الصغيرة التي نراها تعيش في كتلة من هذه الارض

ولكن هذا العالم العظيم الذي يدهش الواقفين على بعض أسرار

بنظامه وإحكامه لم يكن هذا النظام العام فيه بفعل هذه الاجسام التي نعرفها

بحواسنا ولكن الله تعالى بث فيه عالماً روحانياً غير منظور جعله علة لهذا

الاحكام والنظام . وقد لحمت عقول البشر هذا العالم في طور وثنيتهم فسدوه

عالم الآلهة وزعموا أن لكل أمر عام إلهاً خاصاً يدبره . ولكن الانبياء

سموه عالم الملائكة . وقولهم هو الحق لانهم عرفوا ذلك بالوحي :

والوحي عبارة عن اتصال روح النبي بروح من هذه الارواح واستناده

نوعاً من العلم منه

الروح الذي يفيض العلم على الانبياء يسمى بلسان الدين الروح

الامين وروح القدس وعبر عن اتصاله بروح النبي لافادة العلم بلفظ النزول

قال تعالى « نزل به الروح الامين على قلبك » وقال « وكذلك أوحينا اليك

روحاً من أمرنا » وأما العلم الذي يستفيدونه من هذا الوحي فأهمه

معرفة الله تعالى على الوجه الصحيح ومعرفة الحياة الآخرة ويلى ذلك

بيان الاعمال النفسية والبدنية التي تؤيد هذا الاعتقاد وتقويه وترقي

النفس الانسانية . والفرق بين علم الانبياء الذي يسمى وحياً وبين علم

هو ميروس وشارلمان ولوثر وشكسبير وبسرك وغيلوم الاول وغيلوم

الثاني وأمثالهم أن علم الانبياء لم يكن مكتسباً وانما كان يقع لهم بواسطة

الروح الذي ينزل على قلوبهم وأن موضوعه مذكراً من أمر الايمان

وحفظ الصلة بين العبد وربّه . وأما علم أولئك الملوك والشعراء فقد كان

كسبياً وموضوعه ليس متعيناً فهو خيالات وتصورات وحكايات

وسياسات منها الحق والباطل ، ومنها الحالي والعاطل ، ولا معنى للقول

بأن كل نابغ في شيء من الاشياء يسمى نبياً وعلمه وعمله وحياً الا اذا

أردنا ان نجعل الوحي أمراً عادياً كما يقول الذين انكروا الوحي في أوربا

لستوط ثقتهم بالكاتب المنسوبة للانبياء . والقيصر أرقى عقلاً أن يقول

بذلك وما قلناه قريب من قوله ولعله لو وقف عليه لقال به

وأما النتائج الجزئية في كلامه فهي :

(١) ان الوحي الديني الروحاني المحض قد بدى بإبراهيم وانتهى بالمسيح

(٢) ان ظهور الله في المسيح كان أعظم ظهور له في هذا العالم
(٣) ان اتباع وصاياه كافية لاقتحام كل شيء ثقة بالنصر
(٤) ان ما في التوراة من التاريخ والشرائع والاحكام بشري مستفاد
من البشر وليس وحيا من الله ولا يمنع ذلك كون موسى نبيا
(٥) انه ليس عندنا شيء نتخذه عهدا بيننا وبين الله تعالى نعرف به
مراده بنا وما يرضاه لنا الا هذه التوراة . وان ما فيها من الكذب على
الله تعالى بنسبة الشرائع اليه ومن الكذب في التاريخ المقدس لايحول
دون ذلك !!!

وهذه النتائج كلها غير صحيحة فان التوحيد قد عرف عند الامم
قبل ابراهيم وبعث قبله أنبياء دعوا الى مثل مادعا اليه هو والانبياء من
ذريته ولكنهم انقرضوا وغنت آثارهم ، وإن ظهور الله - عنايته ووحيه -
في المسيح كان دون ظهوره في موسى فانه كان متبعا شريعته مع إصلاح
قليل ولذلك قال « ماجئت لانقض الناموس » وان ظهوره في محمد كان
أعظم من ظهوره في ابراهيم وموسى والمسيح فمن دونهم من البشر لانه
هو الذي صدق عليه وحده القول المأثور عن المسيح عليه السلام :

« ١٢ إن لي أمورا كثيرة أيضا لا أقول لكم ولكن لا تستطيعون
ان تحتملوا الآن ١٣ وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم الى
جميع الحق لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور
آتية ١٤ ذاك يمجديني لانه يأخذ مما لي ويخبركم » (١٦ يو)

فقد صرح بأن الناس لم يكونوا مستعدين في ذلك العصر لمعرفة
كل الحقائق الدينية . وقد علم محمد الناس جميع الحق في العقائد المبنية

على البرهان والعبادات المؤثرة في الروح والاخلاق المبنية على الاعتدال
والاحكام المبنية على العدل . وأسس ديننا هو وان ضعف زعماءه أرسخ
الاديان وأقواها ، وشريعة هي وان قل أنصارها عدل الشرائع واعلاها ،
وأمة كانت باتباعه أعز الامم وأئماها ، نعم انها الآن مريضة ولكنها
ستبلى إبلا لا ، وتعود لها السيادة الاولى ان شاء الله تعالى ،

هذه اشارة الى بطلان النتيجة الاولى والثانية . وأما الثالثة فبطلانها
أظهر لان هذا القيصر وأمته أبعد الناس عن وصايا المسيح التي
تدور على الزهد المطلق والذل وترك الانتصار للنفس ولو اتبعوا وصايا
الانجيل لضربتهم فرنسا عن الخد الايمن (الالزاس) فأداروا لها الخد
الايسر (اللورين)

وأما الرابعة فقد جمعت بين النقيضين وهما كون موسى يدعي أن
شريعته وحى من الله وما هي بوحي من الله وإنما نقلوها عن شرائع الامم
الوثنية وكونه مع ذلك نبيا موحى اليه من الله !! ولا ندري ماهو هذا
الوحي المبهم اذا لم تكن الشريعة وحيا ؛ ثم لا ندري ماهو الدليل على
هذا الوحي . هذا رأي يمكن ان يقبل في حيز السياسة لا في حيز الدين ،
ويمكن ان يقال باللسان ، ولا يمكن ان يستقر في الجنان ،

ومن العجائب أن البابا وافق على رأي قيصر الالمان في كون شريعة التوراة
وتاريخها من وضع البشر لا من وحي الله كما جاء في بعض الصحف . ولكن
ماذا يصنع البابا اذا لم يجد منفذا لدفع الشبهة ولا طريقة لحل الاشكال ؟
ماذا يصنع وقد أقنعه بذلك العلم والاكتشافات التي لا يكاد يخفى عليه شيء منها
وهو في الدرجة العليا علما وعقلا وسياسة ؟ لعله لا يوجد في الارض من هو

أحرص من البابا ومن غليوم الثاني على المحافظة على التوراة وتقديسها ولا من هو مثلهما علما وعقلا وقد أعياهما حل هذا الاشكال مع طول باعهما وسعة اطلاعهما وكثرة أتباعهما من العلماء والحكماء .

(آية جديدة للقرآن) وإن تعجب فأعجب العجائب أن القرآن منذ ثلاثة عشر قرنا قد نطق بما أثبتته العلم وأيدته الاكتشافات في هذا العصر وحل هذا الاشكال حلا لا بد أن يرجع اليه جميع العلماء في وقت قريب . وهذه معجزة ظاهرة، أو نبوة باهرة - كما يقولون - ولا غرو فالقرآن لا تنتهي عجائبه ، ولا تقنى غرائبه ، وهو حجة الله على العالمين ، منذ أنزل الى يوم الدين ،

حكم القرآن بأن بني اسرائيل نسوا حظا من الوحي الذي ذكرهم الله تعالى به على لسان موسى عليه الصلاة والسلام وحفظوا حظا آخر وقع فيه شيء من التحريف والكذب . قال تعالى (في سورة آل عمران ٢٢) : « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » وقال (في سورة النساء ٤٣) « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله نصيرا ٤٤ » من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه » الخ وقال بعد آيات « ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا » (آية ٤٩) وقال تعالى (في سورة المائدة ١٤) بعد ذكر أخذ الميثاق على بني

اسرائيل : « فيما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين »

وهذا الحكم هو المعقول وإنما ظهر صدقه وكونه معقولا في هذا العصر فصح قول المسادين في القرآن « لا تنقضي عجائبه ، ولا تنهاهي غرائبه » فياله من معجزة تفيض بالمعجزات الكبيرة ، وياله آية بينة تنطوي على آيات كثيرة ، أنى لأمي نبت في أرض جاهلية ، وتربى في أمة أمية ، أن يحكم على شريعة كانت أم الشرائع ، وتاريخ أمة كانت أشرف الأمم ، حكما لم يعرف عن علماء الشرائع والقوانين ، ولا عن مدوني القصص والتواريخ ، فيحز في المفصل ، ويقول القول الفصل ، ويأتي بكلمتين ثنتين لا تبلغ مساحتهما في الكتابة سطرا واحدا - « فنسوا حظا مما ذكروا به » أوتوا نصيبا من الكتاب - تتمخض الأيام والسنون ، وتر الأجيال والقرون ، ثم لا تظهر حقيقة تأويلهما الا بعد أن تنبت دفائن الارضين ، وتستخرج منها آثار الغابرين ، ليتم قول الكتاب أيضا « ولتعلمن نبأه بعد حين » وقوله « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق »

« أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » أفلا يتأملون في قوله للنبي الامي الذي أنزل عليه « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون » فالام الشك والارتياب ، وقد ظهرت آياته لاولي الالباب ، ؟؟ بهذا الحل يتبرأ موسى عليه السلام من شبهة الكذب على الله تعالى

وتتبرأ شريعته من شبهة الاقتباس من الشرائع البشرية لأن هذه الشريعة لو كانت موجودة بالنص الذي كتبه موسى عن الوحي الإلهي لظهر الفرق بينها وبين شريعة (حموربي) وتبين أن المشابهة بينهما قليلة لا تصلح شبهة على اقتباس المتأخرة من المتقدمة. على أن التوافق بين الشرائع في بعض المسائل أمر طبيعي سواء كانت سماوية أو بشرية أو بعضها سماوي وبعضها بشري لأن الوفاق في الطابع وحال الاجتماع يقضي بالوفاق في الأحكام. وما زالت تتوارد خواطر العلماء والشعراء على بعد الدار، واختلاف الأعصار، وإذا كنا لا نرى دليلاً أو أمارة على أن أحدهما أخذ عن الآخر فلا يجوز لنا أن نحكم بهذا الأخذ. والدليل على أن التوراة الحاضرة قد اقتبس بعضها من البابليين واضح مما في سفر عزرا ومما أظهرته الاكتشافات. ويدل سفر عزرا وغيره أيضاً على ما يقضي به العقل من عدم نسيان بني إسرائيل شريعة الرب بالمرّة فتعين أن يكون الحاضر مزيجاً. فقد اتفق في المسألة العقل ونقل كتب العهد العتيق والتاريخ والآثار على تصديق القرآن في حكمه على بني إسرائيل وشريعتهم

فعلى عظيم الألمان ومقدس الكاثوليك (البابا) أن يرجعا إلى حكم الله تعالى في المسألة فهو أفضل من حكمهما الذي يزيل ثقة جميع النصارى بالوحي وكتبه ويجعلهم إباحيين مفسدين للعمران. وليعلم الزعيمان العظيمان أن دين الله تعالى واحد وأن تلك الأديان قد نسي بعضها ونسخ الباقي لأن الله تعالى أراد أن يعطي البشر ما هو أكمل منها كما قال «ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» فعليهما أن يتركا التعصب لقومهما وأن يكونا زعيدين للبشر كانه لا إله إلا الله

والكاثوليك أو النصارى خاصة وذلك بأن يأخذوا بجوهر الدين الخالص الذي بينه القرآن وهو الكتاب المحفوظ الذي لا ريب فيه الذي جاء بالحق وصدق المرسلين. وإذا تأملناه باخلاص فلا شك أن نور الحق يشرق عليهما كما أشرق على كثير من أهل العلم في أوربا جاء في كتاب (ديانات الأمم وعقائدهم) للاستاذ لينزما خلاصته: «أن دين الإسلام دين يوافق الناس كافة ويجعلهم أمة واحدة وإني أؤمل أن أرى النصارى بعد حين آخذين بدرس هذا الدين والتدين به وموالاة محمد (عليه الصلاة والسلام) لأن دينه الدين القويم المبين» (راجع ٥ الصفحة ٢٩٢ - ٣٠٠ من هذا الكتاب المطبوع في لندن سنة ١٩٠١) ومثل هذا القول أقوال كثيرة.

وقد بينا في مقالة (مسير الانام، ومصير الاسلام) بعض المبشرات التي تدل على خطوات أوربا إلى الاسلام من حيث تدري ولا تدري واننا نعد هذا الاكتشاف الجديد الذي أيد القرآن وما قاله عظيم الألمان وحبر أحبار الرومان فيه خطوة من تلك الخطوات، بل وثبة من الوثبات، والعاقبة للمتقين، والله ولي المؤمنين،

الكرامات والحوار

(المقالة العاشرة فيما ينبغي عليه التعويل)

(المسألة الرابعة عشرة) استدل منكرو الكرامات من المعتزلة وبعض علماء السنة كالاستاذ أبي اسحق الاسفرايني والحليمي ومن على رأيهم بسبع حجج على نفي الجواز وتقدم بسطها وما قالوه في الجواب عن بعضها في المقالة الثالثة (٤٤٩-٢) واستدل المثبتون بأربع حجج كما ذكر السبكي في الطبقات الكبرى وهي ترجع إلى شيء واحد هو أنها وقعت بالفعل كما يعلم من بعض قصص القرآن والآثار المروية عن

الصحابة. وتقدم في المقالة الرابعة بيان ان تلك القصص لادليل فيها يصاح حجة في هذا المقام الا على ما يسمونه الالهام وما في معناه من مكاملة الملائكة وكان ذلك لأمر موسى وأم عيسى عليهما السلام (راجع ٤٨١ - ٢) وفي المقالة الخامسة والسادسة انه لم يثبت بسند صحيح من الكرامات الماثورة عن الصدر الاول الا مثل ذلك الالهام أيضاً واستجابة الدعاء والبركة في الطعام (راجع ٥٤٥ - ٢ و ٦٥٧ - ٢)

(المسألة الخامسة عشرة) إن ما نقل عن الصحابة (عليهم الرضوان) من هذه الكرامات ما صح سنده منه وما لم يصح يعدّ على الانامل لقلته وصار المسلمون كلما بعد الزمان، وقلّ العلم وكثر الفسوق والعصيان، يكثر فيهم القول بهذه الكرامات حتى انهم يعدون لبعض الشيوخ المتأخرين، ما يكاد يتجاوز عقد المئين، وهم متنفقون على أن الصحابة أفضل ممن بعدهم من الاولياء، بلا قيد ولا استثناء، وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن المسلمين كانوا في عصر الصحابة وما يقاربه أقوى الإيمان فلم يكونوا محتاجين الى كرامات وحوار تقوي إيمانهم. وهذا الجواب مبني على قاعدتهم التي ذكرها السبكي وغيره وهي انه لا يجوز اظهار الكرامة الا عند ضرورة شديدة كتقوية إيمان شاك. وصواب القول في الجواب ان أهل الصدر الاول من الصحابة والتابعين كانوا لقوة إيمانهم ويقينهم لا يكذبون ولا يخادعون الناس بالوهم ولذلك لم يدعوا هذه الحوارق التي ربما كانوا أحوج اليها ممن بعدهم لاقامة الحجة على المشركين والكافرين الذين كانوا مشتغلين بدعوتهم ومجاهدتهم. ولكنهم لرسوخهم في معرفة مقاصد الاسلام كانوا يكتفون بالحجج المعقولة ولا يعتمدون على شيء من الحوارق الكونية التي يضل فيها الفهم، ولا يهتدي فيها الوهم، وهذه المسألة كنا وعدنا ببيانها في المقالة السادسة

(المسألة السادسة عشرة) ان ما يصح ان يسمى كرامة من هذه الغرائب التي تظهر على أيدي الناس هو ما كان ثمرة لارتقاء الروح وصناء النفس بل هذا هو معنى ما ذكره في كتب العقائد كما تقدم في المسألة الثامنة. واذا كان الامر كذلك فالواجب ان تبقى هذه الثمرة معلقة بهذه الشجرة أي يجب ان لا تتجاوز هذه الخصوصية أهلها الخواص. فاذا تجاوزتهم لى من لا يعرف منشأها كانت فتنة له وضارة به ولذلك قال

كبار الصوفية والمتكلمين المثبتين للكرامات بوجوب إخفاءها لأنها فتنة للناس وضارة بهم ومن مبالغتهم في ذلك القول الماثور عن الشيخ أحمد الرفاعي: ان الولي يستتر من الكرامة كما تستتر المرأة من دم الحيض:

(المسألة السابعة عشرة) أكبر ضرر وأعظم فتنة في فشو الاعتقاد بالكرامات بين العامة وكونها عند الصالحين صناعة من الصناعات، انها زلزلت قاعدة العقائد الكبرى وهي توحيد الله تعالى وأوقعت اناس في ضروب من الشرك الاصغر والاكبر. وليس زلزال التوحيد محصوراً في اعتقاد تعدّد الخالقين للسموات والارض المشتركين في الابدان والتكوين وإنما الشرك في التماس المنافع أو دفع المضرات من غير الله تعالى وبواسطة غير سننه التي أقام بها نظام الكون وجعل الانتفاع بها عاماً لجميع خلقه. بل ورد في الاحاديث تسمية الرياء في العبادة شركاً فكيف لا يكون دعاء غير الله تعالى شركاً. روى أحمد وابن ماجه وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه من حديث شداد بن أوس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فقلت ما يبكيك فقال «اني تخوفت على أمي الشرك أمانهم لا يعبدون صنماً ولا شمساً ولا قرناً ولا حجراً ولكنهم يراؤون بأعمالهم» وانما سمي الرياء شركاً لان المرائي يطلب منفعة من المرائي والمنافع لا تطلب الا من الله تعالى ومن الطرق والاسباب التي سنّها لها. والغرض من العبادة طبع مدركة الاعتماد على الله تعالى في القلب لتقوية التوحيد فاذا لوحظ بها الناس وفعلت رياءهم فقد قطعت طريق التوحيد ودلت على عدم تمكنه من النفس. فإياك بمن يعتمد على غير الله تعالى ابتداءً ويجعله حجاباً بينه وبين الله يزعم انه يقربه اليه زلفى ولو كان الشرك عبارة عن تعدد الخالقين لما كان فيه ما هو أخفى من ديب النمل. روى ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال «أيها الناس اتقوا الشرك فانه أخفى من ديب النمل» فقالوا: كيف نتقيه وهو أخفى من ديب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا «اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئاً نعلمه ونستغفر لك لما لا نعلمه» وروى غيرهم عن غيره أحاديث بمعناه منها حديث ابن عباس عند الحكيم الترمذي «الشرك في أمي أخفى من ديب النمل على الصفا»

إذا عدت عينك عما تشاهد كل يوم من العامة لاسيما في أضرحة الصالحين ونا
سمعتك عما تسمع منهم من دعاء غير الله ؛ والاستغاثة والاستعانة بغير الله ، وطلب
الحوائج ورد البلاء من غير الله ، والتماس الصدقات « على قبول فلان وفلانة » من
دون الله ، وقلت كما قال بعض علماء الأزهر : إن هؤلاء العامة لا يعقلون التوحيد
وان الامام محمدا صاحب أبي حنيفة قال في عامة زمنه وهم خير منهم « لو كانوا
عيدي لأعتقهم وأسقطت حق الولاء » : — فهل تعدو عينك عما ترى في الكتب
المنتشرة كانتشار الجهل من العبارات الشريكة التي تقشع منه جلود الموحدين
كقولهم في كتاب ترياق الحيين وكتاب طبقات الوترى وغيرها من كتب الرفاعية
« إن عبد الرحيم الرفاعي كان يمت ويحي ويغفر ويغني ويسعد ويشقي » وقولهم إن
أحمد الرفاعي وصل الى مرتبة صارت السموات السبع في رجله كالخلخال . ولهم في
هذين وغيرهما أقوال أخرى يتبرأ منها حتى دين بولس ودين بوذا . وقد ذكرنا في
المسألة الثامنة كلمتهم التي يجعلون إرادة الله تعالى فيها تابعة لارادتهم . وإنك لتجد من
حملة العمام من يصحح مثل هذه الأقوال ويحرف كلام القرآن عن مواضعه
للتوفيق بينه وبينها

وإذا بحثت عن سبب هذا الغلو كله تجده الاعتقاد بالكرامات بغير قيد ولا حد
ولا حساب . قالوا : يجوز إظهار الكرامة لتقوية الايمان : ولكننا نرى إظهارها كان
أكبر جناية على أساس الايمان . وأما هؤلاء العامة الذين قوي إيمانهم بأصحاب
القبور المشرفة (خلافا لنهي الشارع عن تشريفها) فلو لم يعلموا بشيء من هذه
الكرامات لما كان إذعانهم وتسليمهم بالدين ينقص ذرة لأن الدين عندهم تقليدي
في أحكامه وفروعه وجداني فطري في أصله

(المسألة الثامنة عشرة) من مضرات فشو الاعتقاد بالكرامات ، إباحة الموبقات
وتحريم الواجبات ، وذلك أنه استقر عند العامة واكثر الذين يعدون من الخاصة
أنه لا يجوز الإنكار على الأولياء — وما الأولياء عندهم إلا من تظهر على أيديهم
العجائب والحوارق — لأن المعصية التي تشاهد منهم لا بد أن تكون صورية لاحقيقية
ولذلك يجب تأويلها . فإذا رايت واحداهم يشرب الخمر فاعتقد أنها انقلبت عنها كرامة

له فصارت لبنا أو عسلا أو شرابا آخر من الأشربة المباحة وإذا رأته يترك الصلاة
فاعتقد أنه يصلي بمكة أخذا من قول السيد البدوي في الرد على الذين اتهموه بذلك :
وفي طنـدتا قالوا صلاتي تركتها ولم يعلموا أنني أصلي بمكة
أصلي صلاة الخمس في البيت دائما مع السادة الأقطاب أهل الطريقة
ولهم في هذه التأويلات حكايات غريبة يسخر العقلاء من بعض المستفيض منها
كزعيمهم أن بعضهم رؤي يأتي الفاحشة ثم تبين أن سفينة كانت خرقت في البحر
وأشرفت على الغرق فبادر ذلك الولي الى سد الخرق بما كان منه !!

(المسألة التاسعة عشرة) من مضرات فشو الاعتقاد بهذه الكرامات عدم ثقة
جماهير المعتقدين بها بالعقل وقضايه ، ونظام الكون وسننه ، فهم دائما أسرى الاوهام ،
وعبيد الخيالات والأحلام ، فضعت بذلك المدارك ، وانقلبت في التصور الحقائق ،
وصار معظم الناس يخضع للدجالين ، ويؤمن بالمشعوذين والعرافين ، ومن أنكر
عليهم شيئا من ذلك اتهموه بالفلسفة ، ورموه بفساد العقيدة ، فالعرافة والكهانة
عندهم إيمان ، والحكمة (الفلسفة) كفر أو عصيان ، والله تعالى يذكر في كتابه
أنه بعث رسوله ليعلم الناس الحكمة وقال « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا
كثيرا » ويقول نبيه فيما علمنا من الحكمة « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد » رواه أحمد وأحمد والحاكم عن أبي هريرة . وروى
أحمد ومسلم في صحيحه عن بعض أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
قال « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين يوما » نعم أنهم لا يسمون
هؤلاء المخبرين عما وقع وعما يتوقع كهانا وعرافين لما كان من الخلل في الذمة .
والعبرة بالحقائق لا بالأسماء فإذا كان العراف يخرج عن كونه عرافا بتسميته وليا
مكاشفا فالخمر تخرج عن كونها خمرًا بتسمية بعض أصنافها كونيكا أو شمبانية . ومثل
هذا يقال في تسميتهم الاستعانة بغير الله توسلا وما أشبه ذلك .

وإن وراء الخضوع للدجالين والعرافين الذين يدعون الكرامات مفسد لا يكتفه
كنهها ولا تحصى أنواعها وأفرادها فن الناس من يبذل لهم المال ، ومنهم من
يحكمهم في النساء والعيال ، وانما تعرف أشخاصا من هؤلاء الدجالين قد اشتهر ان

النساء تجردن لهم فيكتبون من طلاسهم وحروفهم على بطونهم ما يزعمون أنه ينفع لجل العاقر أو يحب البغيض منهن إلى زوجها أو غيره ممن تهوى . ومنهم من يخلو بالنساء متى شاء من ليل أو نهار برضى أزواجهن الذين يعتقدون أن هؤلاء من المقربين عند الله تعالى فلا يمكن أن تقع منهم الناحشة . فالرجل يكون ديوثاً وصاحب الكرامة فاجراً أو قواداً وكل ذلك ببركة الاعتقاد بالحوار والكرامات ولولاها لما كان شيء من ذلك بهذه الصور

(المسألة العشرون) من مضرات الاعتقاد بهذه الكرامات ترك مجموع الأمة الاهتمام بأمورها العامة اعتقاداً بأن هذه الأمور قد وكأها الله تعالى إلى رجال الغيب فلا يجري في الأمة شيء إلا ما قرروه في الديوان الأعلى . وما قرروه قضاء لامرد له إلا أن يكون بتصرفهم . وفي كتب الصوفية كلام كثير عن هذا الديوان ومحملة ورياسته وأعضائه ولغتهم وأعمالهم . وقد كان من أسباب خضوع بعض البلاد الإسلامية المعروف عن أهلها الشجاعة والألفة للأجانب قول بعض المعتقدين من أهل الطريق أنه علم من أهل الله أن الله قد ساط الأجانب على تلك البلاد عقوبة لها وينقلون أن أهل الشام رغبوا إلى ولي كبير كان عندهم أن يدفع عنهم إغارة تيمورلنك فخرج فوجد الحضرة على مقدمة جيشه فقال : انت معه : فقال : نعم أنا وربك : فعلموا أن مقاومته عبث لأنها محاربة لله تعالى !!!

وقد اشيع في أثر الاحتلال الانكليزي في هذه البلاد أن بعض الصالحين استغاث بأهل البيت والسيد البدوي لإخراجهم فكشف عنه الحجاب فرآهم مقيدون بسلاسل وقيل له أنهم حاولوا إخراجهم فقيدوا لأن الله تعالى أراد هذا الاحتلال !!! أمثال هذه الحكايات تسري في الأمة سريان الاوبئة . تظهر الحكاية اليوم في بلد فيسمعها في اليوم التالي أهالي مئة بلد ولا يمر أسبوع إلا وراها قد عمت الديار . وجابت الاقطار . وقل الأول للآخر . إنها منقولة بالتواتر .

(المسألة الحادية والعشرون) من مضر الاعتقاد بهذه الكرامات أنها حجاب دون العلوم الكونية في نظر الدهماء وذلك أنهم يرون الذين يأخذون بهذه العلوم يحتقرون الدجاجة الذين يدعون هذه الكرامات ويحتقرون الذين يخضعون لهم

ويعتقدون بهم فينسبون ذلك إلى العلم ويعدونهم من ثماره وهو شر الثمار عندهم ويمقتون العلم ومنهم من يجعله يريد الكفر لاجل ذلك وكفى بذلك ضرراً لاسيما في هذا الزمن الذي بنيت فيه السيادة والسلطة على العلم

(المسألة الثانية والعشرون) من مضر الاعتقاد بالكرامات على الوجه المعروف ومشايعة العلماء للعامة على جميع مظاهرها وما يتعلق بها ولهجهم بحكاياتها واحترامهم لدعائها وأدعيائها أنها نزلت منزلة العقائد الدينية والقواعد الأساسية للدين وصار غير الراسخ في العلم يعتقد أن منكر هذه الحكايات فيها كافر وكانت نتيجة هذا أن الذين تعلموا على الطريقة الأوروبية وعقلوا فعملوا أن هذه الحكايات إما دجل وشعوذة . وإما أكاذيب ملنقة . صاروا يشكون في الدين من أصله لاعتقادهم التقليدي أن الدين مبني عليها وما بني على الزنادقة فهو فاسد . وقد صرح غير واحد من علماء الاجتماع وطبائع الملل بأن العقبة الكبرى في طريق الإيمان لهذا العهد هي عقيدة كون الحوار أصل الدين الأساسي . وقد تقدم في المسألة الحادية عشرة أن ذلك غير صحيح حتى في أديان الشعوب المنحطة التي كانت تمهيداً لدين الارتقاء (الإسلام) فكيف تكون أصلاً له

(المسألة الثالثة والعشرون) لا نعرف شعباً من الشعوب دخل في الإسلام بسبب هذه الكرامات وإذا كان وجد في الناس مرتابون أزال ريبهم مشاهدة الكرامات فلا نظن أنهم يبلغون عشر دشار الذين فسدت عقائدهم بسبب جعل هذه الغرائب من الدين . وإذا فرضنا التساوي فلنا أن نقول : مصلحة بمفسدة : وتبقى مفسدة أخرى ليس بازائها مصالح وقد ذكرنا أهمها آنفاً فتكون النتيجة أن إثم هذا الاعتقاد أكبر من نفعه

(المسألة الرابعة والعشرون) أن الذي ينبغي أن يعوّل عليه هو تحكيم قاعدة « درء المفسد مقدم على جلب المصالح » وتعليم الأمة عدم الثقة بهذه الحوار وعدم تصديق المتحليين لها والمبالاة بهم . فإن كانوا من أولياء الله وأصفيائه فحسبهم غناية الله بهم وكفايتهم لهم فمن كان ولياً لله فالله ولي له ومن لم يكتف بولاية الله تعالى عن التعرض للناس فهو ولي الشيطان

من عرف الله فلم تغنه معرفة الله فذاك الشقي

واذا كان هؤلاء الاصفياء مزاياء روحانية أكرمهم الله تعالى بها فالواجب كما قال
أئمتهم ان لا يفشوا سر الربوبية وعلى غيرهم من المسلمين ان يعتقد فيهم ذلك فينكر خلافه
وهنا نرجع الى مذهب جمهور أهل السنة فنقول ان الكرامة جائزة ولكن
لا يجب على أحد ان يعتقد بكرامة معينة لأحد معين. وهذا المذهب موافق لقاعدة
كتمان الكرامة. ونتيجته ان هذه الحكايات التي تثبت لاشخاص معينين كرامات
لانهاية لها لا يوثق بها ولا يعول عليها والصواب ان تقاس على أمثالها عند أهل الملل
الآخرى فان سنة الله فيهم وفينا واحدة. فان صحت عنده رواية شيء منها بعد التحري
الذي أشرنا اليه في المقالة السابقة فليعرضه على وجوه التأويل في المقالات اللاحقة.

باب شبهات النصارى وحجج المسلمين

(دعوى صلب المسيح)

تكلّمنا في الجزء الماضي عن تمويه محرر مجلة البروتستانت على بعض عوام المسلمين
في هذه المسألة. واقوى ما يخادعون به انه لا يعقل ان رجلاً مشهوراً كاليسوع يشبه
على اليهود وشرطة الرومان فلا يميزونه من غيره. وفاتنا ان نذكر ان في الانجيل
عبارات كثيرة تدل على ان الاشتباه حصل بالفعل. وقد كتب اليّنا من السويس كاتب
في ذلك فراينا ان نقل عبارته بنصها وهي:

«قد اطاعت على ما جاء في المنار رداً على بشار السلام في مسألة صلب المسيح.
ولما كنت قد كتبت على المجلة الرسالة اليّ من نقولا كتابة في هذا الشأن ورددتها
اليه رأيت ان اطلع حضرتكم على مضمون ما كتبت فاعلمك تجد فيه ما يناسب المنار
وان كان ما كتبت موجزاً فعلى المنار الايضاح والمراجعة والتفصيل

قلت عند قوله «قال المفسرون ان الله القى شبهه الخ»: ان المفسرين قسمان
قسم يفسر من طريق الايمان على سنة المسيحية وهم الذين نقلت قولهم وقسم يفسر
من طريق العلم والعقل على سنة الاسلام وقد فسروا هذه الآية بما لا يبعد عما ورد
في انجيلكم التي تقرأونها ولا تفهمونها — ورد في الانجيل ان المسيح قال لتلاميذه
انكم ستذكرونني قبل ان يصيح الديك الخ (انكرت الشيء لم اعرفه) وورد أيضاً

فيه ان المسيح خرج من البستان فوجد اعداءه فقال لهم من تطلبون فقالوا نطلب
المسيح فقال هو انا ذا فقالوا انما انت بستانى ولست بالمسيح. وهكذا كانوا كلما
وجدوه انكروه وخاتمهم ابصارهم في رؤيته وعمي عليهم واشتبه منظره (وخيانة النظر
ناطقة قطعاً) فلما اعيتهم الحيل استأجروا يهوذا الاسخريوطي ثلاثين درهماً ليدلهم عليه
لتمكنه منه فلا يشبهه عليهم وهذا في الانجيل أيضاً فهذه الحيرة المنصية الى استئجار
دليل يدل عليه مع ملاحظة انه ربي في وسطهم وكانوا يعجبون بفصاحته وحكمته كما
هو وارد في الانجيل أيضاً تدل بأجلى بيان واوضحه على انهم كانوا في شك منه
وكان يشبههم بغيره فكلما اجتمعوا عليه اشتبه عليهم وعمي في نظرهم وخاتمهم ابصارهم
وظنوه غيره وما حصل لهم حصل لدليلهم «يهوذا» وقد ورد في الانجيل انهم حينما
ساقوه للصلب كانوا يستحلفونه هل انت المسيح فكان يقول هوذا فنه يعلم انهم كانوا لم
يزالوا في شكهم حتى بعد الاستئجار ووجود المرشد والدليل فلما اعياهم الامر عمدوا
الى من غلب على ظنهم انه هو المسيح والمسيح في السحابة البيضاء مع موسى كما في
الانجيل أيضاً ثم صلبوا ذلك الرجل الذي كانوا يستحلفونه وغلب على ظنهم انه هو
المسيح فهل كل هذا كان لظهور المسيح واضحاً لهم او لأنهم كلما طلبوه شبه لهم
والتقى شبه غيره عليه وعمي عليهم وخاتمهم ابصارهم فعمدوا الى يهوذا واستأجروه
ليدلهم عليه فما كان بأمثل منهم في ذلك وادتهم خاتمة المغاف الى اخذ من غلب على
ظنهم انه هو وصلبوه وما هو منه بشيء بل المسيح ساخر منهم ضاحك عليهم يقول
انا المسيح فيقولون لست هو حتى قتلوا غيره وصلبوه وهو محجوب عن انظارهم
مشتبه عليهم قد شبه لهم بالبستاني مرة وبغيره اخرى وبذلك نجاه الله من كيدهم فما
نالوه بسوء «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه
ما لهم به من علم الا اتباع الظن» المبني على ارشاد يهوذا المشكوك فيه كما علمت من نص
الانجيل «وما قتلوه يقيناً»

هل فهمت يا حضرة المبشر الآية وكيف كانت عبارات الانجيل حجة للاسلام
لا عليه فاقروا الانجيل وافهموها فقد وسع الله لكم على يد البروتستانت ولا تكونوا
كالذي يحمل اسفارا اه

أركان الدين الصحيح

ضاق هذا الجزء عن رد شبهات انتصارى على القرآن وغير ذلك مما كنا وعدنا به لطول مقالة (انبأ العظيم) أكثر مما كنا نتوقع. وتد صدر الجزء الخامس من المجلة البروتستنتية قبل صدور هذا النار فرائنا فيها نبذة في أركان الدين الصحيح يقول فيه الكاتب الذي ينتمي إلى المسيح مانصه :

« ان المذهب الذي يجب على كل فرد ان يختاره لنفسه هو أكثر المذاهب مشابهة لروح الآلهة وأقربها لصفاتهم » إلى آخر ما قاله وكرر فيه لفظ (الآلهة) ثم فسر هذا المذهب بقوله « ذلك المذهب الذي ينادي أن يقوم أحبا أعداءكم فتلك صفات الله . وأن يقوم بركوا لا عنكم فتلك صفات الله . وأن يقوم أحسنوا إلى من أساء اليكم فتلك صفات الله — ذلك المذهب إنما هو مذهب إلهي بلا مرأى » ثم ذكر أن المذهب إذا قال لتابعيه جاهدوا في سبيل الله ودافعوا عن أنفسكم في سبيل الله يكون بريئا من الله والله بريئا منه لأن الجزة الآلهية لا تأمر بالقتال مهما كان الغرض شريفا . وأجاب عن أمر التوراة بني إسرائيل « ببادئة بعض الأمم الجاورين لهم » بأنه « كان أمرا وقيا لازما للتوصل إلى المسيحية ديانة السلام والمحبة »

ثم ذكر اعتراض اناس على هذا المذهب بكون محبة الأعداء وترك المدافعة عن النفس مستحيل واعترف بأن هذا صحيح بالنسبة إلى معارف البشر الآن وقال ان معارفهم سترتني في المستقبل إلى فهمه

فأخص هذا الدين الإلهي (١) أنه يوجد آلهة متعددة وأن اخلاقهم متفقة على محبة أعدائهم . ولا شك ان أعداءهم هم الذين لا يؤمنون بهم ولا معنى لمحبتهم الا عدم مؤاخذتهم على الكفر فلتنتيجة ان هذا الدين دين إباحتة ومبطل لنفسه ولغيره . و (٢) أنه يأمر بمحبة الأعداء وترك المدافعة وذلك مستحيل بحسب ما وصات إليه معارف البشر إلى القرن العشرين من ظهوره ونتيجة هذا انه لم يتبعه احد حتى الآن . و (٣) ان هذا المذهب يخالف قول المسيح « وهذه هي الحياة الحقيقية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك . ويسوع المسيح الذي ارسلته » (يوحنا ١٧) وقوله « لاتظنوا اني جئت لأتقي سلاما على الأرض ما جئت لأتقي سلاما بل سينا فاني جئت لأفرق الانسان ضد ابيه والابنة ضد امها والكنته ضد حماها . واعداً الانسان اهل بيته » (متى ١٠ — ٣٤ و ٣٥) وقوله « جئت لأتقي

ناراً على الأرض » (لوقا ١٣ — ٩٤) وقوله « ان كان احدي يأتي إلي ولا يبغض ابيه وامه وامرأته واولاده واخوته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا » (لوقا ١٤ — ٢٦) وقوله « اما أعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عنهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي » (لوقا ١٩ — ٢٧) وامثال ذلك . فأني الدين دين المسيح عليه السلام ؟؟

أركان الدين الصحيح

(قتل بني إسرائيل أنفسهم وبعثهم بعد موتهم)

جاءنا من حضرة المحامي الشهير صاحب الامضاء ما يأتي راينا فيما اوردتموه بأحد اعداد المجلة في تفسير قوله تعالى (فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم) إلى قوله جل شأنه (ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون) ان سيدنا موسى دعا من يرجع إلى الرب من قومه فأجابهم فأمرهم بأن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضاً ففعلوا وقتل منهم نحو ثلاثة آلاف — وان البعث بعد الموت عبارة عن كثرة نسلهم والبركة في احفادهم تعويضاً لهم عن قتل آبائهم) على اننا لو اعدنا التأمل نرى ان الامر والارشاد للتوبة لا يستلزم قتل نفوس التائبين وكذلك البعث بعد الموت لا يكون معناه زيادة النسل

وحينئذ يكون الأقرب هو ان قتل النفس معناه إمامتها عن الفساد والمعصية بسيف التوبة والندم ليعثها الله بعد هذا الموت المعنوي إلى عالم الصلاح والتقوى — وان البعث هنا معناه هو الوصول إلى الحقيقة بعد ذلك الضلال الذي ماتت عنه عواطفهم فأرجوكم ايها الصديق الفاضل إنا نعلم النظر في ما اوضحته وارشادي إلى الحقيقة ودمتم

اسماعيل عاصم

(المنار) تقدم في تفسير الآيات ان سؤال بني إسرائيل رؤية الله تعالى الذي عوقبوا عليه بالصاعقة كان في واقعة مستقلة غير واقعة اتخاذ العجل التي عوقبوا عليها بالقتل وقوله تعالى « ثم بعثناكم من بعد موتكم » وارد على غير الذين قتلوا أنفسهم بالتوبة فاذا اعتبر الخطاب لمجموع الأمة فلا فصل فهي التي قتلت وهي التي صعدت وهي التي بعثت وهذا ما عليه الاستاذ الامام في إسناد الله تعالى اعمال سلف بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام

الى بني اسرائيل الذين كانوا في زمن النزول وعليه لا إشكال في إسناد «بعثناكم» الى الذين ماتوا بالصاعقة او غيرها ولا بعد في تفسير هذا البعث بعد الموت بكثرة النسل لاسيما مع ملاحظة ان المخاطبين بهذا كله هم اليهود الذين كانوا معاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم اما قتل بعضهم بعضاً في التوبة فهو المنقول في كتبهم المقدسة والذي يتناقلونه خلفاً عن سلف وبه قال جماهير المفسرين. وذهب القاضي عبد الجبار من المعتزلة الى ان القتل ههنا مجاز وما كان الله ليكلف الناس بالقتل لان التكليف لمصلحة العبد ولا مصاحبة في القتل لمن يقتل ووجه الآية توجيهاً مقبولاً في اللغة واساليبها وهو نحو ما في السؤال. وذهب غيره من المفسرين الى ان القتل لم يحصل بالنعل وان كان يجوز التكليف به.

قال الألوسي: ومن الناس من جوز ذلك الا انه استبعد وقوعه فقال «معنى اقتلوا ذلوا» ومن ذلك قوله:

ان التي عاطيتني فشربتها قلت قتلت فهايتها لم تقتل

ولولا ان الروايات على خلاف ذلك لقلت به تفسيراً: ونقل عن قتادة انه قرأ «فأقبلوا انفسكم» والمعنى ان انفسكم قد تورطت في عذاب الله تعالى بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه وقد هلكت فأقبلوها بالتوبة والتزام الطاعة وازيلوا آثار تلك المعاصي باظهار الطاعات اه

وقال في تفسير قوله تعالى «ثم بعثناكم من بعد موتكم» بعد ما اورد القول المشهور: ومن الناس من قال كان هذا الموت غشياناً وهموداً لاموت حقيقة كما في قوله تعالى «ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت» ومنهم من حمل الموت على الجهل مجازاً كما في قوله تعالى «او من كان ميتاً فأحييناه» وقد شاع ذلك نثرًا ونظمًا ومنه قوله:

اخو العلم حي خالد بعد موته واوصاله تحت التراب رميم

وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الاحياء وهو عديم

ومعنى البعث على هذا التعليم اي ثم علمناكم بعد موتكم: اه فاورد في السؤال معقول وجيه ولم اذكره في تفسير الآيات لانني لم اذكر ان الاستاذ الامام اورده على انه ما كان ليغفل مثل هذه الوجوه المعقولة ولعلي نسيت وسبحان من لا ينسي

المسحاة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولئك الذين هديهم
الله واولئك هم اولو الابواب

يقول الحكيم من يشاء ومن يوت
الحكمة فقد اوفى خيرا كثيرا
بذكر الاولو الابواب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و «مناراً» كمنار الطريق)

(مصر يوم الخميس ١٦ صفر سنة ١٣٢١ - ١٤ مايو (ايار) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

«واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا
أنتخذنا هزواً قال أعوذ بالله ان أكون من الجاهلين * قالوا ادع لنا
ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك
فافعلوا ما تؤمرون * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنها
بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين * قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
إن البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون * قال إنه يقول إنها بقرة
لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت
بالحق فذبجوها وما كادوا يفعلون *»

هذه القصة مما أراد الله تعالى ان يقصه علينا من أخبار بني اسرائيل في قسوتهم وفسوقهم للاعتبار بها ومن وجوه الاعتبار ان النطق في الدين والاحياء في السؤال مما يقتضي التشديد في الاحكام فمن شدد شدد عليه ولذلك نهى الله تعالى هذه الأمة عن كثرة السؤال بقوله «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حلیم» * قد سأله قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» وفي الحديث الصحيح «ويكره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال» وقد امتثل سلفنا الأمر فلم يشددوا على أنفسهم فكان الدين عندهم فطريا ساذجا، وحنيفيا سمحا، ولكن من خلطنا من عمد الى ما عفا الله عنه فاستخرج له أحكاما استنبطها باجتهاده وأكثرها منها حتى صار الدين حملا ثقيلا على الأمة فسئته ومات، وألقته وثقلت، قال الاستاذ الامام: جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق اليه ولم يلحق فيه فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع حتى في القصة الواحدة. وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكر الى النظر تحريكا، ويهز النفس للاعتبار هزا، وقد راعى في قصص بني اسرائيل أنواع المنن التي منحهم الله تعالى إياها، وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها بها، وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات، وابتلائهم بالحسنات والسيئات، وكيف كانوا يحدثون في أثر كل عقوبة توبة، ويحدث لهم في أثر كل توبة نعمة، فيعودوا الى بطرهم، وينقلبوا الى كفرهم، كان في الآيات السابقة يذكر

النعمة فالحيانة فالعقوبة فالتوبة فالرحمة كالتفضيل على العالمين وأخذ الميثاق والانجاء من آل فرعون وما كان في أثر ذلك على ما أشرنا الآن وأجلنا، وأوضحنا من قبل وفضلنا، وفي هذه القصة اختف النسق فذكر الحيانة أولا في قوله «واذ قتلتهم نفسا فادارتهم فيها» ثم المنة في الخلاص منها في قوله «فقلنا اضربوه ببعضها» الخ. ووجه النفوس الى ذلك قبل ذكره بأن بدأ بوسيلة الخلاص وهي ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه الى معرفة ما وراءها إذ الحكمة في أمر الله أمة من الأمم بذبح بقرة خفية وجديرة بأن يعجب منها السامع ويحرص على طلبها (قد جرى الآن على هذا الأسلوب كتاب القصص والأساطير التي يسمونها الروايات) لاسيما اذا لم يعتد فهم الأساليب الاخاذة بالنفوس الهازة للقلوب

يقول أهل الشبه في القرآن: إن بني اسرائيل لا يعرفون هذه القصة اذ لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القرآن؟ ونقول ان القرآن جاء بها من عند الله الذي يقول في بني اسرائيل المتأخرين انهم نسوا حضا مما ذكروا به وإني لم يؤتوا الا نصيبا من الكتاب. على ان هذا الحكم منصوص في التوراة وهو انه اذا قتل قتيل بين بلدين لم يعرف قاتله فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول وينسلون أيديهم من الدم على عظامها ولهم دعوات وأقسام هنالك يبرأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل ومن لم يفعل يتبين انه القاتل ويراد بذلك حقن الدماء (١) فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هي السبب فيه

(١) المنار: لا أتذكر في أي موضع من التوراة يوجد هذا الحكم وفي أول

سفر اللاويين احكام تناسبه وتمثاله في تكفير الخطايا

وما هذه بالقصة الوحيدة التي صححها القرآن ولا هذا الحكم بالحكم الاول الذي حرفوه أو أضعافوه وأظهره الله تعالى . (قال) وقد قلت لكم غير مرة إنه يجب الاحتراس في قصص بني إسرائيل وغيرهم من الانبياء وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرخين والمفسرين فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعلم اليوم يقولون معنا انه لا يوثق بشيء من تاريخ تلك الازمنة التي يسدونها أزمنة الظلمات الا بعد التحري والبحث واستخراج الآثار . فنحن نعذر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصاص التي لا يوثق بها لحسن قصدهم ولكننا لا نعول على ذلك بل نهى عنه ونقف عند نصوص القرآن لا نتعدها وإنما نوضحها بما يوافقها اذا صحت روايته الامر بذبح البقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل ويروون في قصته روايات منها ان القاتل كان أخ المقتول لاجل الارث وانه اتهم أهل الحي بالدم وطالبهم به . ومنها أنه كان ابن أخيه وغير ذلك مما لا حاجة اليه . وكانوا طلبوا من موسى الفصل في المسألة وبيان القاتل ولما أمرهم بذبح البقرة استغربوه لما فيه من المباينة لما يطلبون ، والبعد بينه وبين ما يريدون ، فذلك قوله تعالى « وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا ألتخذنا هزوا » أي سخريه يهزأ بنا . وهذا القول من سفههم وخفة احلامهم وجهلهم بعظمة الله تعالى وما يجب ان يقابل به أمره من الاحترام والامثال وان لم تظهر حكمته بادي الرأي ولولا ذلك لامتلوا وانتظروا النتيجة بعد ذلك . ولما كان في جوابهم هذا رمي موسى عليه الصلاة والسلام بالسنة والجهالة « قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين » أي التجيء الى الله واعتصم بتأديبه إياي من الجهالة والوزء بالناس

« قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي » أي ماهي الصفات المميزة لها . قال الاستاذ الامام : ان السؤال بما هو ليس جاريا هنا على اصطلاح علماء المنطق من جعله سؤالا عن حقيقة الماهية وإنما هو على حسب أسلوب اللغة والعرب يسألون بما هو الشيء عن الصفات التي تميزه في الجملة كالذي ذكره في الجواب « قال إنها بقرة لا فارض » أي غير مسنة انقطعت ولادتها « ولا بكر » لم تلد بالمرة والمراد بها التي لم تلد كثيرا « عوان بين ذلك » أي بين ما ذكر من السنين الفارض والبكر . فالمشار اليه بكلمة ذلك متعدد في المعنى وإن قدر مفردا و « بين » من الكلام التي تختص بالمتعدد تقول جلست بينهم أو بينهما ولا تقول جلست بينه . واستعمال الاشارة والضمير المنردين فيما هو بمعنى الجمع على تقدير التعبير عنه بالذكور أو « ما ذكر » كثير ومنه قول رؤبة :

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجسم توليع البهق

ذكر هذا الوصف المميز للبقرة في الجملة وقال « فافعلوا ما تؤمرون » وكان يجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة بعده للامثال ولكنهم أبوا الا تنطعا واستقصاء في السؤال « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها قال انه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين » الفاعع الشديد الصفرة في صناء بحيث لا يخالطه لون آخر . وبعض أهل اللغة لا يخصه بالاصفر بل يجعله اسما لكل لون صاف . وكان يجب أن يكتفوا بهذه المميزات ولكنهم زادوا تنطعا إذ « قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقر تشابه علينا وإنا ان شاء الله لمؤتدون » وقد أرادوا بهذا السؤال زيادة التمييز ككونها عاملة أو سائمة « قال إنها بقرة » سائمة « لا ذلول تشير

الارض « ولا تسقى الحرث » أي غير مذلة بالعمل في الحرثة ولا في السقي « مسلمة » من العيوب أو من سائر الاعمال « لاشية فيها » أي ليس فيها لون آخر غير الصفرة الفاقعة . والاشية مصدر كالعدة من وشى الثوب يشيه اذا جعل فيه خطوطا من غير لونه بنحو تطريز . ولما استوفى جميع المميزات والمشخصات ولم يروا سبيلا الى سؤال آخر « قالوا الآن جئت بالحق فذبجوها وما كادوا يفعلون » من تنظيرهم وتعنتهم . روى ابن جرير في التفسير بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا « لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لاجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم » وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعا مرسلا . وههنا يذكر المفسرون قصة في حكمة هذا التشديد وهو المصير الى بقرة معينة لشخص معين كان بارا بوالديه وقد يكون صحيحا غير انه لا داعي اليه في التفسير وبيان المعنى . وقد يشبه بعض الناس فيما ذكر بأن أحكام الله تعالى لا تكون تابعة لأفعال الناس العارضة ويرد هذه الشبهة أن التكليف كشيء ما يكون عقوبة لانه تربية للناس

وقد وردت الاسئلة والأجوبة في هذه القصة مفصلة غير موصولة بالفاء وذلك ما يقتضيه الأسلوب البليغ فقد تقرر في البلاغة ان السؤال اذا كان كلاما تاما في نفسه مستغنيا عما بعده لا يقرن جوابه بالفاء الا اذا كان للفاء معنى خاص يقتضيه المقام كالتعقيب والجزاء وليس ذلك موجودا هنا . قال تعالى :

« وإذ قلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون * فقلنا

اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون * » هذا هو أول القصة الختوية على المخالفة على ما أشرنا اليه وهي القتل ثم التنازع في القاتل ثم تشريع الحكم لكشف الحقيقة بذبح البقرة وما كان من إلحاحهم في السؤال على ما سبق

نسب القتل الى الأمة وان كان القاتل واحدا باعتبار ما تقدم من كونها في مجموعها وتكافلها كالشخص الواحد . والتدارؤ والتدافع فدل على أنه كان خصام واتهام وكان كل يدرء عن نفسه ويدعي البراءة ويتهم غيره وكان للقاتلين والعارفين بهم حظوظ وأهواء كتبوا فيها الحقيقة ولذلك قال تعالى بعد التذكير بالجريمة « والله مخرج ما كنتم تكتمون » من الايقاع بقوم برآء لأنه لا يخفى عليه مكرهم

وأما قوله « فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى » فهو بيان لخراج ما يكتمون . ويروون في هذا الضرب روايات كثيرة . قيل ان المراد اضربوا المقتول بأسانها وقيل بنخذهها وقيل بذنبها وقالوا إنهم ضربوه فعادت اليه الحياة وقال قتلني أخي أو ابن أخي فلان الخ ما قالوه والآية ليست نصا في مجمله فكيف بتفصيله . والظاهر ان ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند التنازع فيمن القاتل اذا وجد القاتل بين بلدين كما قدمنا ليعرف الجاني من غيره فمن غمس يده في الدم وفعل ما رسم لذلك في الشريعة برىء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية . ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسنك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس أي يحياها بمثل هذه الاحكام . وهذا الإحياء على حد قوله تعالى « ومن أحيائها فكأنما أحيي

الناس جميعا» فلاحياء معناه الاستبقاء في الآيتين . ثم قال « لعلكم تعقلون » أي تفقهون أسرار الاحكام وفائدة الخضوع للشرعية فلا تتوهمون ان ما وقع مختص بهذه الواقعة وفي هذا الوقت بل يجب ان تتلقوا أمر الله في كل وقت بالقبول من غير تعنت . قال تعالى :
« ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون »

القسوة الصلابة وهي من صفات الاجسام ووصف القلوب والنفوس بالقسوة مجاز وهو هنا استعارة بالكناية . ويصح في « أو » التردد والتشكيك وهو بالنسبة الى المخاطبين لا الى المتكلم أو باعتبار ما يعمد في التخاطب العربي كأن عريبا يحدث آخر ويقول له إن هذه القلوب في قسوتها تشبه الحجارة أو تزيد عليها . ويصح فيها التقسيم أي إن القسوة عمت قلوبكم فأقلها قسوة يشبه الحجر الصلد ومنها ما هو أشد منه قسوة . وأظهر منهما ان تكون للاضراب على طريقة المبالغة أي بل هي أشد قسوة من الحجارة إذ لا شعور فيها يأتي بخير ولا عاطفة تفيض منها بعبارة والحجارة ليست كذلك لان منها ما يفيض بالخيرات ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة الالهية

وصف الحجارة بثلاث صفات بعد ان شبه القلوب بها فكان الكلام يشبه ان يكون عذرا عن الحجارة دون القلوب وفيه بيان الفرق بينهما . والمراد بالقلوب ما اعتبرت عنوانا عنه وهو الوجدان والعقل وأكثر ما تستعمل في الاول لانه سائق الاقناع والاذعان ويطلق لفظ القلب على

النفس الناطقة لان من شأن القلب أن يتأثر مما يتأثر منه الوجدان أو العقل أو الروح مطلقا

وفي الكلام من المبالغة أن هذه القلوب فقدت خاصة التأثر والانفعال بما يرد عليها من المواعظ والآيات الذي هو من شأن الروح الانساني حتى إن أصحابها هبطوا عن درجة الحيوان الى دركة الجماد كالحجارة بل نزلوا عن دركة الحجارة أيضا فان هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق اللطيف فيشقها وينفذ منها بقلة أو كثرة فيجني الارض وينزع النبات والحيوان . وأما هذه القلوب فلم تعد تتأثر بالحكم والنذر ، ولا بالعظات والعبر ، فالحكم لا تقوى على شقها والنفوذ منها الى أعماق الوجدان ، وأنوار الفطرة قد انطفأت فيها فلا يظهر شعاعها على انسان .

ومن الحجارة ما يشقه الماء القليل كماء العيون والينابيع الحجرية ومنها ما لا يفجره الا الماء القوي الغمر الذي يسمى نهرا
وأما ما يهبط من خشية الله فهو ما يكون بسبب أثر من آثار القور الالهي كالبراكين والصواعق التي تهبط بها الصخور وتندك الجبال . وقد جعل هذا شبيها للآيات الالهية التي أظهرها على يد عبده ونبيه موسى فهي حوادث عظيمة في السكون تقزع بها نفوس المؤمنين الى الله وتخضع لامره ونبيه لعظمتها وخفاء سر إيجادها كما تقزع النفوس من حوادث البراكين والصواعق التي تندك الصخور وتدمر الحصون . وقد أصبحت تلك القلوب بعد مشاهدة الآيات لا تتأثر بها ولا ترداد إيمانها . فملخص التشبيه أن قلوبكم تشبه الحجارة في القسوة بل قد تزيد في القساوة

عنها فان الحجارة الصم تتأثر في باطنها بالماء اللطيف النافع بعضها بالقوي منه وبعضها بالضعيف ولكن قلوبكم لا تتأثر بالحكم والمواعظ التي من شأنها التأثير في الوجدان ، والنموذ الى الجنان ، والحجارة تتأثر بالحوادث الهائلة التي يحدثها الله في الكون كالصواعق ولكن قلوبكم لم تتأثر بتلك الآيات الالهية التي تشبهها فلا أفادت فيها المؤثرات الداخلية ولا المؤثرات الخارجية كما أفادت في الاحجار فبذلك كانت قلوبكم أشد قسوة « ثم هددهم بقوله « وما الله بغافل عما تعملون » أي فهو سيربيكم بضروب النقم ، اذا لم تتربوا بصنوف النعم ،

استدراك

ذكرنا في هامش صفحة ١٢٣ أننا لاتذكر في أي موضع من التوراة ذكر ذلك الحكم الذي أشار اليه الاستاذ الامام في تفسير الآية ثم ذكرنا انه في أول الفصل الحادي والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع ونصه :

« اذا وجد قتيل في الأرض التي يعطيك الرب إهلك لتملكها واقعا في الحقل لا يعلم من قتله ٢ يخرج شيوخك وقضاتك ويقسون الى المدن التي حول القليل ٣ فالمدينة القربى من القليل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر لم يحرث عليها لم يجر بالير ٤ ويخدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة الى واد دائم السيلان لم يحرث فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي ٥ ثم يتقدم الكهنة بنو لاوي لأنه اياهم اختار الرب الهك لخدموه ويباركوا باسم الرب وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة ٦ ويفسل جميع شيوخ تلك المدينة القريين من القليل أيديهم على العجلة المكسورة العنق في الوادي ٧ ويصرحون ويقولون أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعينا لم تبصر ٨ اغفر لشعبك إسرائيل الذي فديت يارب ولا تجعل دم بريء في وسط شعبك إسرائيل. فيغفر لهم الدم » اه وقد ذكر معنى ذلك الاستاذ الامام في الدرس ولكن جاءت عبارتا عنه غير كافية فأوضحناها بهذا الاستدراك

الانجيل الصحيح

(مقدمة كتاب الفيلسوف تولستوي الروسي الذي سماه « الانجيل »)

(تمهيد) : ينطق دعاة النصرانية فينا دائما : إن القرآن شهد بأن الانجيل كتاب الله المنزل على المسيح وأنه حق فاذا لم تكن هذه الانجيل الاربعة التي في أيدينا هي كتاب المسيح فأين هو كتابه ؟ : وقد سبق لنا في المنار الجواب عن هذا السؤال وبيان أن انجيل المسيح في اعتقاد المسلمين هو مجموع المواعظ والحكم والأحكام التي جاء بها المسيح وعلمها بني إسرائيل مع تصديقه للتوراة وأن ذلك لم يحفظ كله وإنما حفظ منه شيء ونسيت أشياء كما قال تعالى في أهله « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به » وما كانوا يعترفون بهذا ولكن الله عرف نبيه الامي به فعلم الناس ما لم يكونوا يعلمون

كانت تعاليم الدين مجبوسة في هذه الامة عند الرؤساء ولكن ما أحدثه البروتستانت من حرية البحث فيه وما كتبه مؤرخو أوربا الاحرار في التاريخ العام قد أظهر لنا تفسير قول الله في الانجيل فكان ذلك من دلائل نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأنه ضرب من ضروب إعجاز القرآن وآية من آياته البينات . فان التواريخ الكنيسية وغير الكنيسية أظهرت لنا أن أتباع المسيح في زمنه كانوا من العوام الجاهلين وأنهم مزقوا من بعده في الأرض كل ممزق وكانوا مضطهدين من اليهود والرومان جميعا حتى قضت السياسة على الملك قسطنطين بالدخول في النصرانية واتخاذ عصبة جديدة منها . فلما صار لهذه الديانة سلطة طفقت تنشئ المجامع وتجمع الآثار الدينية فظهر عندها أنجيل كثيرة تحكم فيها

الرؤساء كما شاؤوا وأقروا منها أربعة وحكموا بطلان ماعداها . وإن كانت هذه الأربعة الا تواريخ للمسيح فيها بعض كلامه المأثور عنه منقولاً عن آحاد لا يجزم العقل بصحة روايتهم كلها ولا بكذبها كلها فالذي يمكن الوثوق به في الجملة ان فيها حظاً من كلام المسيح وبقي حظ آخر هو الذي نسوه . وليس فيها كلمة تدل على أن أحد مؤلفيها يدعي أنه جمع فأوعى كل ما قاله المسيح . بل كانت آخر جملة في الرابع منها قول يوحنا مؤلفه « وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبة » اهـ

وإننا بغض الطرف عن الغلو في العبارة نقول إن الأفعال الكثيرة المرادة لا بد ان تكون مصحوبة بأقوال وتعاليم تركت كتابتها كما تركت كتابة الأفعال . ولعلنا في جزء آخر نورد بعض أقوال مؤرخي أوربا في ذلك . ونقول الآن إن العقول المطلقة من أسر تقاليد الكنيسة قداهتدت الى ما حكم به الاسلام في الجملة . ومن اكبر هذه العقول عقل الفيلسوف تولستوي الروسي الشهير فقد ألف كتاباً أرجع فيه الانجيل الأربعة الى إنجيل واحد وحذف منها ما لا يوثق به من الأقوال التاريخية والحوار الكونية وان كان بعضه صحيحاً . وانا ننشر في المنار مقدمة كتابه هذا

معربة عن الفرنسية لتكون عبرة للعقلاء وان كنا لانسلم بكل ما فيها تسليماً ذكر في أول المقدمة ان كتابه هذا (واسمه الانجيل) ملخص من سفر له كبير مؤلف من أربعة أقسام - أحدها في تاريخ حياته هو وارتقائه في الفكر الذي أغناه على معرفة الحق والصواب في التعاليم المسيحية كما يعتقد الآن . وثانيها في خلاصة المذهب المسيحي المعروف عند

الكنائس لخصه مما يؤثر عن الحوارين والجامع وجهور القسيسين وأضاف اليه شرحاً « يوضح فساد تلك التعاليم الكنائسية » . وثالثها في خلاصة الانجيل الأربعة وجعلها إنجيلاً واحداً يحتوي على التعاليم المسيحية الصحيحة بحسب ما وصل اليه اجتهاده . ورابعها خلاصة عامة للمعنى الحقيقي الذي تدل عليه التعاليم النصرانية وللاسباب التي أوجدتها والنتائج التي تستلزمها . (قال) : وهذا الكتاب الذي أنشره الآن على رؤس الاشهاد هو خلاصة القسم الثالث : ثم قال :

« ولقد حاولت في القسم الثالث من مؤلفي الكبير الذي سبقت اليه الاشارة ان أترجم وأنشر الانجيل الأربعة جملة جملة لا أغفل منها سطراً واحداً ولكن رأيت من الواجب ان أتعهد في هذه الخلاصة حذف كل العبارات التي ترتبط بهذه الموضوعات وهي : (الحمل بالمسيح وميلاد القديس يوحنا المعبدان وسجنه وقطع رقبته وميلاد المسيح ونسبه وهروبه الى مصر والمعجزات التي حصلت في كانا وكفرناحوم والغزائم لاخراج الجن من أجساد الناس والسير على سطح البحر ولعن شجرة التين والقيامة وكل ما يشير الى النبوات التي جاء مصداقها في حياة المسيح)

« طويت كشفاً عن هذه العبارات لانها لا تحتوي على شيء مما يتعلق بالتعاليم المسيحية وانما لها علاقة ببيان الحوادث التي حصلت قبل تصدر المسيح للتعليم وفي اثناؤه وبعده فليس فيها فائدة في ايضاح حقيقة التعاليم التي جاء بها المسيح بل يسوغ لنا ان نقول انها موجهة للتشويش في فهمها والارتباك في إدراكها ومهما كانت الوسيلة في ترتيب المعاني على هذه

الموضوعات فانها لا تغير تعاليم المسيح نقضا ولا اثباتا وانما النرض منها إقناع الذين لا يعتقدون بالوهية عيسى المسيح ولذلك لم يكن فيها أقل فائدة لرجل لا تؤثر حكايات الخوارق والعجائب في إقناعه فضلا عن كون في نفس تعاليم المسيح الدلائل الكافية على ثبوت ألوهيته

(ثم قال) : « وأقول بوجه العموم فيما يتعلق بمخالفة ترجمتي في بعض المواضع للنص الرسمي المعتمد في الكنيسة ان القارىء لا ينبغي له أن ينسى أنه من الخطأ الفاحش والكذب الصراح ان يقال ان الاناجيل الاربعة هي كتب مقدسة في جميع آياتها وفي جميع مقاطع كلماتها وانها مقدسة بحيث يحرم تبديل شيء منها فلا يصح للقارىء ان ينسى ان عيسى لم يؤلف كتابا قط كما فعل أفلاطون وفيلون ومارك أوريل وانه لم يلق تعاليمه مثل سقراط على رجال من أهل العلم والادب وانما عرضها على قوم من الجهال قد خشنت طباعهم كان يصادفهم في طريقه . وانما جاء بعد مماته بزمان يقارب المئة عام رجال أدركوا مكانة كلماته فخطر ببالهم ان يدونوها بالكتابة . ولا ينبغي للقارىء ان ينسى ان مثل هذه المدونات كانت كثيرة وقد ضاع معظمها وان منها ما كان محشوا بالخطأ والغلط وان النصارى قد استخدموا كل هذه المدونات في أول الأمر حتى اختاروا منها مع توالي الأيام ما ظهر لهم أنه أقرب للسكندال وللصواب وان الكنائس حينما اختارت أحسن الاناجيل بين مئات الالوف من المصنفات التي جادت بها قرائع المشتغلين بالعلم في أوائل النصرانية وقعت فيما يقوله المثل الروسي « لا يخلو التضييب من العقد » فأخذت عقدا كثيرا من هذه المجامع وان الغلط في الاناجيل القانونية هو بقدر الغلط في الاناجيل

المهمة لا اعتبارها محلا للشك والارتياب وان هذه الاناجيل المتروكة تشتمل على أشياء جميلة تد تعادل ما تضمنته الاناجيل الرسمية « لا ينبغي للقارىء ان ينسى ان تعاليم المسيح هي المقدسة وان ذلك التقديس لا يتعدى الى عبارات مسطورة وكلمات مرقومة وان اعتبار بعض الكتب مقدسة لا يكفي في إحاطة التقديس بكل ما جاء فيها الى آخر سطر منها . فليس الآن في عالم المدنية من يجهل أعمال النقد التاريخي منذ مئة عام سوى جمهور الناس في بلادنا الروسية فانهم لا يزالون يعتقدون بهذا الرأي الساذج وهو ان اناجيل متى ومرقس وبولس قد كتبت كما هي الآن وان المؤلفين المنسوبة اليهم قد كتب كل واحد منهم ما كتبه على حدته دفعة واحدة

« لا ينبغي للقارىء ان ينسى ان هذا الرأي المبني على الجهل بالمباحث العلمية انما تعادل قيمته اليوم قول أسلافنا في القرن الماضي إن الشمس تدور حول الارض . ولا ينبغي للقارىء أن ينسى أن الاناجيل المجعلة المندجة في بعضها انما هي ثمرة المباحث الطويلة ونتيجة سلسلة من أعمال الحذف والزيادة وانها اثر من آثار ما أوحاه الخيال على آلاف من الرجال وانها ليست بنتيجة ما نطق به الروح القدس على لسان الانجيليين كما يزعمون . ولا ينبغي للقارىء أن ينسى ان الاناجيل بشكها الحاضر لا تتضمن البتة شواهد الحوارين وتلامذة عيسى مباشرة وان القول بذلك من الخرافات التي لا تصبر على محك الانتقاد فضلا عن عدم بنائها على أدنى أساس سوى رغبة تنوس أرباب التقوى والورع في ان تكون كذلك . فقد توالى القرون والناس يدونون الاناجيل ويهذبون موضوعاتها ، ويتوسعون في

عباراتها ، ويشرحون أقوالها ، فإن أقدم النسخ التي وصلت إلينا قد تمت كتابتها في القرن الرابع للديلاذ وهي مكتوبة على نسق واحد من أولها إلى آخرها أي بلا فواصل ولا غير ذلك من الاشارات التي تستعمل لايضاح الكلمات وبيان الجمل ولذلك دعت الضرورة حتى بعد القرنين الرابع والخامس إلى تفسيرها بطرائق متخالفة من كل الوجوه وصارت نسخ هذه الاناجيل تقارب الخمسين ألفا .

« بل يجب على القارىء ان يستحضر في ذهنه كل هاتيك الاعتبارات حتى لايعول على هذا الرأي السائد فيما بيننا وهو ان الاناجيل وصلت إلينا صادرة مباشرة عن الروح القدس بشكائها الحاضر ويجب عليه أيضا أن يسلم معنا بأنه ليس من المحرم علينا ان نحذف من الاناجيل العبارات التي لا فائدة فيها وان نستعين ببعض معانيها على بيان معاني البعض الآخر بل ان الحرام كل الحرام والكفر كل الكفر هو عدم التجاسر على فعل ذلك وان نعتمد بتقديس بعض العبارات ، وطائفة من الكلمات ، بحيث نرى انه لايجوز مساسها على الاطلاق

« هذا وانني أسأل القارىء الكريم ان يتذكر أنني اذا كنت لأعتبر الاناجيل كتباً مقدسة قد نزلت علينا من السماء مباشرة بوحي من الروح القدس الذي جعلها لنا عهداً ووصية فاني لأذهب أيضا إلى ان هذه الاناجيل ليست الا آثاراً تاريخية تدل على حالة التأليف في العلوم الدينية بل انني مصدق بما حوته من التصور الديني والتاريخي ولكنني اتصورها بطريقة أخرى ولذلك أرجو من القارىء الكريم الذي يمعن نظره في ترجمتي بان لا يترك نفسه في أثناء تلاوتها تسير في

طريق الضلال من حيث الوجهة الدينية أو من حيث الوجهة التاريخية اللتين أقر عليهما أرباب الآداب وعنوا بهما في هذه الايام فلست أذهب إلى واحدة منهما دون الاخرى فكلاهما في نظري سواء . لا جرم إنه يستحيل علي أن أعتبر النصرانية وحياً لا يشوبه شيء أو مظهراً مجرداً من مظاهر التاريخ في هذا الوجود ولكنني أذهب إلى ان النصرانية هي النحلة الوحيدة التي تجعل معنى لهذه الحياة ولم يدفعني اللاهوت ولا التاريخ إلى اعتناق النصرانية ولكن الاسباب التي حملتني على قبول هذا المذهب هي ما يأتي :

آثار علي السيرة

تمة تقرير رسالة الشيخ محمد بن حنيت

قال المؤلف بعد ما تقدم : ومن هذا القليل بلا شبهة الاجتماع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لانها جماع الخير ومفتاح البركات باجماع المسلمين :

اقول ان الصلاة على النبي والدعاء له مشروع ولكن لم يقل احد من السلف ومن ينظر إلى قوله من الخلف بمشروعية الاجتماع لها وكونها شعاراً دينياً يعين له وقت مخصوص وصيغ مخصوصة واجتماع مخصوص . واذا كان الشعار لا يثبت الا بشرع كما تقدم فعلى المصلين ان يتجاوزوا ذلك ولا يصلوا ويدعوا مجتمعين وفرادياً ما تحاموا جعل ذلك شعاراً . ولا معنى لهذا الاجماع الذي ذكره . فالذين ينعقد بهم الاجماع لم ينقل عنهم هذا القول « انها جماع الخير ومفتاح البركات » وان اراد انهم قالوا ما هو بمعناه قلنا ان معناه غير محدود متعين وما ذاك الذي قالوه بمعناه ومن الذي نقله بالاجماع ؟ . الذي يقوله كل مسلم انها مشروعة وكل مشروع خير نافع ومفيد وبهذا القدر كفاية

(بدء المواسم) ثم قال : ومن هذا القليل الاجتماع لقراءة وسماع نحو قصة المعراج وفضائل ليلة النصف من شعبان وليلة القدر في لياليها المشهورة لان الاولى سيرة النبي

(١٨ - المنار)

واحاديثه الصحيحة والثانية والثالثة آيات قرآنية واحاديث نبوية جاءت في فضل الليلتين وبيان معاني ذلك مما يرغب في العمل الصالح:

ونقول: الاجتماع لهذه القصص صار له كيفية مخصوصة ووقت مخصوص ويكون في المساجد ويقتضي تقفات كثيرة تؤخذ من أوقاف المسلمين بغير حق فيكثرون فيه إضاءة القناديل والشموع في المساجد والمنائر وتدار في بعض المساجد أقذاح الشراب الحلو على الحاضرين وقد تكون هذه الاقذاح من الذهب أو الفضة وذلك حيث يكون الامراء ومن يتبعهم من الحكام والعلماء .. وبعض القصص التي تقرأ فيها تشمل على الاحاديث المكذوبة والواهي لاسيما قصة المولد التي تدخل في كلامه بمقتضى كلمة « نحو » . ثم ان هذا الشعر المتبدع يستتبع بدعا أخرى كاجتماع أهل اللهو الباطل المصبوغ بصبغة الدين بطبولهم ومزاميرهم في المسجد يعزفون ويغنون ويصفقون ويهزأون باسماء الله تعالى اذ يذكرونها في لهوهم هذا ويجتمع عليهم في بعض المساجد (كمسجد القلعة) الغوغاء والافرنج نساء ورجالا فيكونون في نظر هؤلاء سخريه وآية على ان دين الاسلام دين المجانين والحمقى (حاشاه)

هذا بعض وصف هذه الاجتماعات التي جعلت شعائر إسلامية تقام في بيوت الله تعالى ومن يقرأ رسالة المؤلف لا يفهم منها الاكون هذا الاجتماع المعروف مشروعا في الاسلام ومن القرائن ان الناس يرون العلماء يحضرون هذه الاحتفالات . نعم إنه قال في جملة أخرى : لا يجوز التكلف في تغيير الصوت في الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعله العوام فيمنع : ثم قال : وكذا يمنع كل منكر وكل شيء اشتمل عليه مجلس الذكر والخير دون نفس الذكر والخير : وهذا القول يشبه ان يكون احتراسا من الاتقاد فان الاجتماعات التي ذكرها معظمها بدع ومنكرات حتى صار الأقرب ان يؤمر بتكريم ذكر الله ان يكون فيها احتراماً له فان هذه الاجتماعات قد تكونت هكذا من المنكرات فلا سبيل الى إجازتها وجعلها مشروعة واعتبار المنكرات عرضا لاحقا بها يخص بالانكار دونها . وهذه الآيات وتفسيرها والاحاديث وشرحها تقرأ في مجالس العلم ولا يخطر في بال أحد أن يقول إنها منكرة. بل تقول ان مجالس العلم في نحو الازهر لا تخلو من منكر في الغالب ولكن ذلك هو

المنكر العارض والأصل في المجلس والاجتماع إفادة العلم واستفادته

(بدع الجنائز) : وقد أحسن المصنف عقيب ذلك في الجزم بحظر ما يكون في الجنائز من « رفع أصوات المشيعين للجنائز بنحو قرآن أو ذكر أو قصيدة بردة أو يمانية » وعده ذلك من البدع المذمومة وعلل ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم تركه مع قيام المقتضي لفعله قال « فيكون تركه سنة وفعله بدعة مذمومة » كما هو الحكم في مثله بل نقل حديثا رواه أبو داود مرفوعا وهو « لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار » ثم ذكر ان بعض المتأخرين جوز رفع الصوت بالذكر « مخالفة لأهل الكتاب لأنهم يمشون في الجنائز ساكتين » ... رد عليه هذا القول بوجهين احدهما اتباع النص النهائي عنه والثاني ان العلة ممنوعة فان أهل الكتاب يرفعون اصواتهم في الجنائز لهذا العهد . ونزيد عليه ان هذه العادات سرت الى المسلمين منهم . ثم قال مانعه : « وأما ما يفعل في زماننا امام الجنائز من الأغاني ورفع الصوت بالبردة واليانية على الوجه الذي يفعل في هذا الزمان والمشي بالمباخر فلا يقول بجوازه احد » ثم بين ان عرف الناس لا يعتبر في هذا الزمان كما صرح به فقهاؤهم

اقول قد احسن في القول بحظر هذه البدع . ومثل هذا الذي ذكره في كونه مبتدعا مذموما ما تقدم الكلام فيه من الاجتماع لقصة المعراج وليلة النصف وليلة القدر وليلة المولد . وأما العرف المحكم شرعا فلا معنى لاشتراط كونه جرى في عهد الصحابة وإلحاقه بالاجماع كما قال وانما هو العرف الذي يجري في المعاملات الدنيوية ويتواطأ الناس عليه لموافقته لمصلحتهم وهو لا يخالف نص الكتاب والسنة ولا يتعلق بالأموال الدينية المحضة

(لا عبرة بسكوت العلماء على المنكر) وأحسن أيضا كل الاحسان في قوله بعد ابطال عرفهم فيما ذكر : « وكذا ما تعارفوه من التغني — أي بمدح السلاطين — والترضي وغير ذلك وقت الخطبة فان كل ذلك ممنوع اتفاقا يثاب من منعه أو أمر بمنعه كما ان فعل شيء مما علم أنه بدعة مذمومة شرعا في بعض المواضع التي يكون

بها العلماء كالجامع الأزهر مع سكوتهم عليه لا يصاح دليلاً على الحل لان المعول عليه في الاحكام الشرعية هو ما ذكرنا من الأدلة الأربعة : فليتأمل قول هذا العالم الأزهرى أولئك العوام الذين يحتجون على المنار في إنكار بدع الموالد والمساجد بأن العلماء يشاهدونها ولا ينكرونها بل يقرون الناس عليها . وهذا آخر ما اردنا كتابته في تقرير هذه الرسالة الوجيزة انتقادا واستحسانا وذلك عناية منا بمؤلفها فما كل من كتب يبالي بكلامه

(مختصر جامع بيان العلم وفضله . وما ينبغي في روايته وحمله)

كنا نسمع بكتاب العلم لحافظ المغرب الامام أبي عمر يوسف بن عبد البر ونرى انقل عنه في كتب الحديث والأثر فنشتهي ان نراه وتتمنى لو يطبع . وقد أعطانا الله ما تمنى إذ أظفر الشيخ أحمد عمر الحمصاني البيروتي الأزهرى المعروف بحسن اختيار الكتب بنسخة من هذا الكتاب ووقفه لاختصارها وطبعها . وما كان اختصاره الا حذف الاسانيد والمكرر . وقد ذيله بهوامش فسر بها الغريب من الكلم ، ونوّه ببعض الفوائد والحكم ، وجعل في آخره فهرساً للأعلام ذكر فيه جميع أسماء الصحابة والعلماء الذين جاء ذكرهم فيه مبنياً مواضعها من الصفحات والاسطر . وقد بلغت صفحات الكتاب ٢٣٢ وهو بشكل المنار وطبع بحروف كحروفه الصغيرة ولا أجد قولاً أقرظه به بعد شهرته وبعد صيت مؤلفه الا ان أتخف القراء ببعض فوائده وسيكون ذلك في غير هذا الجزء . ولكنني أعجل بالنصيحة لأهل العلم الاسلامي ومحبيه بأن يقرأوا هذا الكتاب ويقتنوه . وثمن النسخة منه خمسة قروش صحيحة وهو يطلب من مؤلفه بالأزهر ومن ادارة مجلة المنار ومن جميع المكاتب الشهيرة في مصر وغيرها (اغاثة اللفنان ، في مصايد الشيطان . وطريق الهجرتين ، وباب السعادتين)

كتابان جليلان للامام الحجة شمس الدين محمد بن أبي بكر الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية موضوعهما النهي عن البدع والمحرمات والكلام في الأخلاق والآداب الدينية والمواظظ والرقاق والاعتصام بالكتاب والسنة . ومثل هذا الامام الحافظ هو الجدير بالتأليف في ذلك فقد كان هو وشيخه بل شيخ الاسلام وعلم الأعلام

أحمد ابن تيمية أعلم أهل الارض بالكتاب والسنة . وعندي انه لا يستغني أحد يطلب علم الدين عن الاطلاع على كتبها وان هذين الكتابين يصلحان لافادة العوام وان كان لا يستغني عنهما الخواص . وقد طبع الثاني منها في هامش الاول وبلغت صفحات المجلد الذي جمعها ٤٢٣ من القطع الكامل وهو يطلب من مطبعة وكتبة الحلبي بمصر (غنية المؤدين . في الطرق الحديثة للتربية والتعليم)

كتاب حديث الوضع والطبع ألفه الشيخ عبد العزيز شاويش أحد مفتشي نظارة المعارف العمومية . بدأه بمقدمة في تاريخ التربية وجاء فيه بنصول في علم النفس رفضول في التربية على اختلاف ضرورها وفصول في أساليب التعليم ونظام المدارس وفي هذه الفصول فوائد ومسائل لا تكاد توجد في كتاب عربي لأنها مقبوسة من علوم العرب — وقد تربى المؤلف في احسن مدرسة لهم وهي مدرسة دار العلوم بمصر — ومن علوم الافرنج — وقد تخرج في مدرسة من احسن مدارس الانكليز — وقد تصفحنا صفحات من الكتاب فاستحسننا وضعه ، ورجونا نفعه ، ولم نتنقد فيه شيئاً يضع لذلك الوضع ، أو يحول دون هذا النفع ، وانما هي كلمات نبت عن مواضعها ، وقضايا لاتؤخذ على اطلاقها ،

اما الكلمات فبعضها من تحريف الطبع وبعضها من استعمال المدارس ككلمة تحتها فانها فارسية . عناداً الخشب وتعريضها تحت وهو وعاء تصان فيه الثياب وسرير من خشب او غيره غلبت في عرش السلطان واستعملها المؤلف في اللوح الذي يكتب عليه . ومنها ما هو ضرب من ضروب التجوز أو التوسع في الكلام بنحو التعدي والتقديم والتأخير كقوله « كفي لهم علم واحد » وقوله في ابتداء كلام « كانت تعلم اليهود القراءة » يريد كانت اليهود تعلم . ونحو ذلك من الجمل التي تنكر بعضها البلاغة وان عرفها النحو ومثلها كثير في كلام المعاصرين من الكتاب والمؤلفين الذين يغفر لهم ما لا يغفر لمعلمهم فن التربية والتعليم مثل صديقنا مؤلف كتاب « غنية المؤدين »

واما القضايا التي ينتقد اطلاقها فمثل ما حكا في اول الكتاب عن التربية عند اليهود وعند العرب . فقد ذكر ان التربية كانت عند الاسرائيليين الى سنة ٦٤ قبل الميلاد منزلية دينية قال « فربو الطفل وليس في قلبه شيء غير الله وجلاله » وهذه نتيجة فيها مبالغة عظيمة ولا بد ان

يكون المؤلف تقاها عن كتاب أوربي يطري اليهود والتاريخ يدل على أنهم لم يكونوا في عصر من الأعصار آخذين بروح الدين بمثل هذه العناية. ومثل ما حكاها عن طريق التعليم عند العرب فانه انما ذكر رأي ابن خلدون في ذلك ولم يذكر ما كان عليه العرب في نفس الامر

ومثل هذا لا ينافي كون ان الكتاب لا نظير له في بابيه وانه ينبغي للمعلمين والمربين الاستعانة به والاستفادة منه. وياليت اهل الازهر يقرأونه ويطلعون على ما كتبه واحد كان منهم ثم تعلم بعد علومهم ما لم تعلموا. وقد قال بعض افاضل المشتغلين بتعليم فن التربية والتعليم في تقریظ هذا الكتاب كلمة ينبغي ان تكون فصل الخطاب وهي : انني كنت اذا اردت إلقاء الدرس في هذا الفن لا اجد ما أقول الا بعد بحث واستقصاء ، وجهد وعناء ، فلما طبع هذا الكتاب نظرت فيه فأصبت في كل فصل من فصوله ما ينبغي ان يلقى في الدرس الذي يبحث ذلك الفصل في مسائله مع زيادات لا يستغنى عنها ، ولا بد للمعلم منها : والكتاب يطلب من مكتبة المؤيد ومكتبة الشعب بمصر

(المنتحل - للامام أبي منصور الثعالبي)

الثعالبي من أئمة اللغة والأدب المعروفين وله الكتب النافعة فيهما ومنها هذا الكتاب الذي أودعه مفردات ومقاطيع من مختار الشعر في ضروب الكلام وشجونه مما يحسن إيراده في الرسائل والنصول الادبية والاخلاقية والاجتماعية. ولقد كان سرّاً مضمراً في خاطر الدهر حتى وقعت نسخة منه للشيخ أحمد أبي علي أمين مكتبة البلدية في الاسكندرية وهو من أهل العلم والأدب وعشاق النون فأذاعه بما حرص على نشرها بالطبع بعد عناء في تصحيحها وتعليق شرح وجيز عليها جعله كالطراز على مطارف بعض الصحائف .

(المنتحل . في تراجم شعراء المنتحل) كتاب لطيف لشارح المنتحل وطابعه رتب فيه أسماء الشعراء الذين ألف المنتحل من مختار كلامهم على حروف المعجم وذكر سيرهم مختصرة مفيدة فكانت صفحات الكتابين معاً ٣٦٠ والكتاب طلبة المتأدين وقد طبع على ورق جيد وضبط ما يستحق الضبط من كله بالشكل وثنى النسخة منه ٢٠ قرشاً صحيحاً وأجرة البريد قرشان وهو يطلب من طابعه ومن إدارة مجلة المنار بمصر واننا نذكر نموذجاً منه ونبدأ باب الامثال والحكم والآداب

(قال امرؤ القيس بن حجر الكندي)

الله أنجح ما طلبت به والبر خير حقيبة الرحل
لقد طوّفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالاياب
فانك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب
وجرح اللسان كجرح اليد
(وقال طرفة بن العبد)

كفى واعظاً للمرء أيام دهره تروح له بالواعظات وتغتدي
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند
اذا ما رأيت الشر يعقب أهله وقام جناة الشر للشر فاقعد
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلاً ويأتيتك بالاخبار من لم تزود
ياراقد الليل مسرور بأوله إن الحوادث قديطر قن أسحارا
كلهم أروغ من ثعلب ما أشبه الليلة بالبارحه
لنا يوم وللكروان يوم تطير البائسات ولا نظير
وأعلم علماً ليس بالظن أنه اذا ذل مولى المرء فهو ذليل
(وقال الأفوه الأودي واسمه صلاة بن عمرو)

تهدي الامور بأهل الرأي ماصلحت وان تولت فبالاشرار تنقاد
والبيت لا يبتني الا على عمد ولا عماد اذا لم ترس أوتاد
فان تجمع أوتاد وأعمدة وساكن بلغوا الامر الذي كادوا (١)
(وقال محمد بن منذر)

يا عجباً من حاله كيف لا يخطئ فينا مرة بالصواب
(وقال أبو نواس)

كفى حزناً أن الجواد مقتر عليه ولا معروف عند بخيل
وأوبة مشتاق بغير دراهم الى قومه من أعظم الحدنان

(١) المنار - كاد الامر حاول طلبه

(وقال محمود الوراق)

وإذا غلا شيءٌ عليَّ تركته فيكون أرخص ما يكون إذا غلا
ولم أر بعد الدين خيراً من الغنى ولم أر بعد الكفر شراً من الفقر
(وقال علي بن الجهم)

وعاقبة الصبر الجميل جميلة وأفضل أخلاق الرجال التفضل
ولاعار إن زالت عن الحر نعمة ولكن عاراً أن يزول التجميل
(وقال أبو تمام)

ومن لم يسلم للنوائب أصبحت خلائقه طراً عليه نوائب
وقال أبو الطيب المتنبي

أهم شيءٍ والليالي كأنما تطاردني عن كونه وأطارد
وحيد من الحلال في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد
إنا في زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال
(وقال آخر)

فيا نفس صبراً إنما عفة الفتى إذا عفَّ عن لذاته وهو قادر
دع الوطن المألوف رابك أهله وعدَّ عن أهل الذين تكاشر
فأهلك من أصفى وعيشك ما صفا وإن نزلت دار وقلت عشائر
وكيف ينال المجد والجسم وادع وكيف يحاز الحمد والوفور وافر
وهل تحجب الشمس المنيرة ضوءها ويستر نور البدر والبدر زاهر
(وقال آخر)

وكنت إذا خاصمت خصماً كيته على الوجه حتى خاصمتني الدراهم
فلما تنازعنا الخصومة غلبت عليَّ وقالوا قم فانك ظالم
ولما التقينا لجلجت في حديثها ومن آية الشر الحديث المملج
ان الأمير هو الذي يضحي أميراً بعد عزله
ان زال سلطان الولا ية فهو في سلطان فضله
شعار الفتى ذم الزمان الذي أتى ومن شأنه مدح الزمان الذي مضى

(مشاهير الشرق في القرن التاسع عشر)

صدر الجزء الثاني من هذا الكتاب لمؤلفه جرجي أفندي زيدان منشيء مجلة
الهلال الشهيرة وهو خاص بتراجم رجال العلم والأدب والشعر ومنهم كتاب الجرائد
وطريقة المؤلف في التأليف وذوقه في تحرير التاريخ مما لا يحتاج إلى تنويه • ولا يكاد
يوجد قارئ بالعربية الا ويحب ان يطلع فيه على ترجمة فيلسوف الشرق السيد جمال الدين
الافغاني وغيره من رجال العلم والأدب كالدكتور فانديك والسيد أحمد خان وبطرس
البستاني والشيخ أحمد أفندي فارس وكمال بك نامق ومحمود باشا الفلكي وأمثالهم •
نعم قد انتقد عليه انه ذكر بعض الأدباء الذين لا يعدون من رجال النهضة والذين يوجد
لهم نظائر وأمثال كثيرون • والكتاب يطلب من مكتبة الهلال وثمنه ١٥ قرشاً صحيحاً
(ديوان الرافعي)

لم ينس القراء اننا نشرنا مقدمة هذا الديوان في الجزء الأول وقد تم طبع
الديوان مديلاً بشرح وجيز لشقيق الناظم محمد كامل أفندي الرافعي • ومن أراد ان
يعرف مكانة هذا الديوان في دواوين الشعر والأدب فلينظر ما قرظه به فرسان هذا
الميدان كمحمود باشا سامي البارودي والشيخ عبد المحسن البغدادي وحافظ أفندي
ابراهيم وغيرهم وإننا ننشر تقریظ هذا الأخير باختصاره قال:

قد قرأنا نظمكم فقرأنا حكمة كهلة وشعراً فنيا
وتلونا تيركم نشهدنا كاتباً بارع اليراع سرياً
خاطر يسبق العيون إلى القدا ب ويطوي منازل البرق طيا
ومعان كأنها الروح في الص يف تهز النفوس هز الحميا
من بنات المحار يصبو اليها تاج كسرى وتشهيا الثريا
إيه يارافعي أحسنت حتى لأرى محسناً بجنبك شيا
أنت والله كاتب بدوي ان عددناك شاعراً بدويا

ولا غرو فهذا الشاعر في بدايته قد فاق كثيراً من شيوخ الشعراء في نهايتهم
فتننى لو يقبل الناس على ديوانه تنشيطاً للأدب واهله
(ورقة الآس) هي القصة الرابعة عشرة من قصص (مسامرات الشعب) الشهيرة
(١٩ - المنار)

كتبها احمد بك شوقي شاعر الامير وقد قرأتها فألفيتها احسن ما قرأت من هذه القصص عبارة واسلوباً وتأثيراً حتى كدت اقول انها هي القصة الأولى والاخيرة من هذه المسامرات. وقد صدر بعدها قصة مصارع الشهوات وقصة الفتاة اليابانية وهي الاخيرة ومؤلفها حسن افندي رياض وقد نظرت في التي قبلها فلم احداً وائلها وربما كان ختامها مسكاً

جرائد ومجلات جديدة

(المغرب) جريدة سياسية اقتصادية علمية ادبية تصدر في مدينة الجزائر باللغة العربية مرتين في الاسبوع صاحب امتيازها موسيو بيير فونطانا وقيمة الاشتراك فيها عشرة فرنكات في الجزائر و١٥ في غيرها وهي على قبح ورقها وسوء طبعها نافعة للجزائريين المحرومين من الصحف الوطنية العربية التي تعرفهم بعض احوال العالم وشؤون الاجتماع فتتمنى لها دوام الاعتدال والقصد والرواج في تلك البلاد

(الافكار) جريدة وطنية اخبارية صحفية اسبوعية انشأها في سان باولو بالبرازيل الدكتور سعيد ابو جمره صاحب كتابي (حياتنا التناسلية) و (وقاية الشبان) وقيمة الاشتراك فيها ٢٠٠ قرش برازيلي في البرازيل وعشرون فرنكاً في سائر الممالك وهي جريدة ترجى فائدتها فعسى ان يتحقق الرجاء

(الفضيلة) مجلة ادبية تصدر في مصر آخر كل شهر شمسي لمنشئها سليم افندي العظم وقيمة الاشتراك فيها اربعون قرشاً في القطر المصري وثلاثة عشر فرنكاً في غيره وثلاثون قرشاً لرجال الدين وطلاب العلم. وقد صدر منها جزآن ثانيهما في شهر ابريل (حب العلوم) مجلة علمية دينية تاريخية انتقادية تصدر بزفتي مرتين في كل شهر لمنشئها الشيخ عبد الفتاح جاب. الله (هكذا) وقيمة الاشتراك فيها خمسة عشر قرشاً وطلبة الأزهر واساتذة المدارس عشرة قروش وقد انشئت في اول المحرم من هذه السنة (الصيحة) جريدة اسبوعية تصدر في طنطا صاحبها محمود افندي الشاذلي وقيمة الاشتراك فيها مئة قرش (جنه مصري)

(القاهرة) جريدة تصدر في مصر لصاحبها بشير افندي يوسف قيمة الاشتراك فيها ثلاثون قرشاً وهي تصدر في الشهر مرتين

(السياسة) جريدة اسبوعية تصدر في مصر لصاحبها يوسف افندي كساب وقيمة الاشتراك فيها ٦٠ قرشاً في القطر المصري و٢٥ فرنكاً في سائر الاقطار

بناي الحبيب على الدنيا

شرف العرب وفضاهم على الامم

صدر الجزء الصادر في هذا الشهر من المقتطف بمقالة في عمران العراق أورد الكاتب فيها ما خصه مقالة لجريدة التيسر في شريعة حموربي (وضبطه « همورابي ») جاء فيها ان هذا الملك الشارع العظيم الذي يرى العلماء في أوربا ان معظم التوراة مستمدة من شريعته هو من أسرة عربية الأصل قال « فالعرب هم الذين وضعوا تلك الشريعة » فحسب العرب فخراً وشرفاً ان أقدم شريعة عرفت في الارض الى هذا العهد هي منهم وآخر شريعة وجدت في الارض فكانت خاتمة الشرائع الالهية جاءت على أيديهم فمن يفاخرهم في الارض وهم ساسة الأمم ومهذبوها في القديم والحديث أولئك آبائي جفني بمثلهم اذا جمعنا يا جبرير الجامع

نعم انهم قد هضموا أنفسهم منذ قرون فهضمت حقوقهم الأمم حتى صار يلفظ المتطفلون على موائد العلم والكتابة بدمهم والقول بأنهم لا استعداد فيهم للسياسة ولا للحضارة فصدق عليهم قول شاعرهم « ومن لم يكرم نفسه لا يكرم » ولا طريق لتكريم النفس إلا العلم والتهذيب فأما التهذيب فأهل البداوة منهم ارسخ الناس عرقاً في اصول الفضائل وهي الشجاعة والشهامة والمروءة والنجدة والسخاء والوفاء والنصفة. واهل الحضارة منهم اقوى الناس استعداداً له. واما العلم فآله الذكاء والعقل والعرب اذكى الناس ائدة واكبرهم حلوماً ولكن للعلم في كل زمنا طريقاً فلا بد للعرب كغيرهم من التوصل الى العلم الدنيوي من الطريق الذي سار عليه الافرنج قبلهم فسادوا واعتزوا وأما علم الدين فهو منهم على طرف الثام. فاذا عقل سراتهم هذا فلا يعده ن وسيلة لاشراع هذا الطريق ، وبالله التوفيق

البيوت - المحبة الزوجية

قال تعالى « هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن

اليها « وقال « ولرجال عليهن درجة » وهي السيادة فالرجل والمرأة زوجان من نفس واحدة سعادتهما في سكون كل منهما الى الآخر وشقاؤهما في نفور أحدهما من الآخر . هذا السكون فطري في البشر والحيوان وان شئت قلت في الاكوان ولكن البشر أعطوا علما واختياراً في التصرف بالنظرة فتارة يكون تصرفهم جارياً على سننهم ونظامها فيرقها ، وتارة يكون منحرفاً عنه فيفسدها ويدها ، فكل ماتراه من الشقاء في البيوت فسببه فساد التربية وسوء الاختيار . وقد يصحب هذا الفساد شيء من العلم فيموهه ، وقد يكون مع الجهل فيشوّهه ، وقد ينتهي الجهل الى قلب الطباع ، وتغيير الاوضاع ،

الرجل يسكن الى الاتي سكون فطري لانها اتى وهي تسكن اليه لانه رجل . وللرجولية صفات تتبعها أعمال كما قويت في الرجل كان جديراً بزيادة ميل المرأة اليه وللأنوثة صفات تتبعها أعمال كما قويت في المرأة كانت خليقة بزيادة ميل الرجل اليها . فصفات الرجولية الشجاعة والنجدة والسيادة ومن أعمالها الحماية والمداغة والكفالة ونحو ذلك وصفات الأنوثة اللطف والركة والحياء والدمائة ومن أعمالها التربية والخدمة كتربية الاطفال وتمريض المرضى ، ولذلك قلنا في مثالة عقدناها لبيان مضار تربية النساء الاستقلالية ان هذه التربية تقرب المرأة من صفات الرجولية فتفسد فطرتها وتضعف وساطتها بين الاطفال والرجل في نقل الطائل بالتدريج من طفولته وإعداده للرجولية وبذلك يقل ميل الرجل وسكونه اليها لان الرجل لا يسكن هذا النوع من السكون الا الى الاتي من حيث هي أثني تماز بصفتها مخصوصة تمثل الأنوثة بما يفصلها عن الرجولية

سكون كل من الصنفين الى الآخر طبيعي لا يزول ولكن الصفات الطبيعية المذكورة تزيد قوة وتحفظه بفسادها وتضعفه بضعفها . وقد صارت الخنوة والزينة من عادة الشبان في المدن التي لا تربية فيها كصر نصار النساء يملن الى ذلك في الرجال ولو بصرت المرأة التي تحب شاباً مخنثاً متورثاً (كثير الزينة والطيب) شاباً شهم الجنان شجاع القلب مفردس الصدر ضخم الكراديس شثن الكفين سبط لزندن لفضله على حبيبها المخنث تفضيلاً . « هذا وما فكيف لو » ولو تربت تربية

صحيحة لظهور هذا الميل فيها اقوى فقد جاء في المقتطف المفيد مانصه :

« ما تستحسنه المرأة في الرجل »

« ألقى هذا الموضوع على كثيرات من نخبة الكتاتبات الانكليزيات فكتبت سارة يولي تقول: ان المرأة تعجب بشجاعة الرجل واستقلاله وتود ان يكون زوجها متسلطاً عليها ولقد كان ذلك شأنها منذ العصور الغابرة وان كان العمران الحاضر قد ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق لكن الاعجاب بقوة الرجل لا يزال ديدن المرأة ولذلك تراها تعجب بالجنود لانهم يمثلون القوة البدنية وبخدمة الدين لان لهم سلطة أدبية ودينية

وكتبت لياس دافدن: ان المرأة ضعيفة فتعجب بقوة الرجل سواء كانت جسدية أو عقلية أو أدبية وهي تطلب رجلاً يسود عليها فاذا وجدته خضعت له . وقد غرس هذا الحلق في فطرتها ولذلك تصف الرجال بما ينقصها وتعبد لهم ولا يعاب النساء بالوجه الجميل ولا ينفرن منه اذا لم يكن جميلاً لان ليس فيهن ذوق خاص بالجمال كما في الرجل وقد خست الطبيعة الرجل بحب الجمال وخست المرأة بالجمال لكي يكون جذاباً له اليها وكذلك خص الرجال بالقوة فصارت قوتهم جذاباً للنساء اليهم . وهن يعجبن بالشجاعة والقوة والصبر على المكاره . هذه هي الفضائل التي تود المرأة ان يكون زوجها متصائباً وهي لا تسامح اذا فقد هذه المزايا ولكنها تسامح اذا فقد غيرها

وكتبت ادلين سرجنت: ان القوة الجسدية تجذب المرأة والقوة العقلية تسحرها والقوة الروحية تتسلط عليها وسبب ذلك واضح وهو ضعف المرأة . فلا شيء يستولي على قلبها مثل الاعتقاد بان زوجها قوي الارادة أو قوي الذراع

وكتبت سارة دودني: ان المرأة تعجب بقوة الرجل . ونظرة واحدة الى رجل قوي تنسينا مئة وجه جميل وخطاب فصيح الا اذا كانت لنا عيون لا تبصر . وأقول بالاختصار ان الشيء الذي تعجب به أكثر من غيره هو القوة والعظمة مع الميل الى الحلم وكتبت ماري كتور ليتن: انه اذا كان في رجل دليل على انه يفعل فعل الجبارة حينما تدعو الحال الى ذلك فهو الذي تعجب به المرأة أكثر من غيره وتفضله على غيره وما من امرأة تعجب بجان أو تحبه . وليس لجمال المنظر شأن كبير في عيون النساء

وكتبت مس الیصابات بنكس: ان الشجاعة والحلم أسمى مناقب الرجال في عيون النساء وكل امرأة تحب ان يكون زوجها سيداً عليها
وكتبت السيدة ميد: ان المرأة تتبع الرجل اذا كان قوياً وتعبده اذا كان مع
قوته كريم الاخلاق

وكتبت مس اثل هدل: ان كرم الاخلاق خير الصفات التي يتصف بها الرجل
والكاتبات خمس عشرة من أشهر كاتبات الانكليز وقد كدن يتفقن كاهن على
ان المرأة تفضل الشجاعة على غيرها من أوصاف الرجال « اه

وقد سر القراء بما كتب المقتطف وكتب الينا صاحب الامضاء ما يأتي:
حضرة العلامة المنضال منشي المنار الزاهر

طلعت في الاخبار العلمية من مقتطف شهر مايو الجاري سؤالاً وجهه احد
علماء الانكليز لجماعة النساء عن ما تستحسنه المرأة في الرجل فأجاب عن هذا السؤال
خمس عشرة كاتبة من فضليات نسائهن وقد كدن ان يتفقن على ان المرأة تفضل
الشجاعة والقوة على غيرها من أوصاف الرجل وقد ذهب بعضهم الى ذكر أوصاف
لا تخلو من حقيقة وهو بحث يحق للانكليزيات ان يفخرن به إذ طابق ما جاء في كتابنا
الحكيم حكاية عن موسى وابني شعيب عليهما السلام في سورة القصص «قلت إحداها
يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الامين» ذلك بعد ان سألهما موسى عليه السلام
عند المساء عن سبب ذود غنمهما «قال ما خطبكما قاتلانا لانسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا
شيخ كبير فسقى لهما» برفعه الصخرة عن نوهة البئر بذراعيه القويتين دون انتظار
مجيء الرعاء وهذا مما يدل على ما كان عليه موسى عليه السلام من القوة والشجاعة
ولذلك أعجبت احداها به وارادته زوجها لها على فقره وعدم معرفتها اصله ونسبه
وهذا مما يثبت لنا ان قرآننا الحكيم لم يترك صغيرة ولا كبيرة الا احصاها من امر
هذا الكون العظيم من اخلاق وعادات بني الانسان وما تجري عليه سنن جميع
المخلوقات فسبحان الله الملي العظيم

ومن موجبات الاسف انه يوجد بين ايدينا هذا الكتاب الكريم شاملاً لجميع
المطالب ونحن المسلمين في لهو عنه وعن محكم آياته وغيرنا يبحث وينقب عن الحقائق

حتى يجدها ولو اشتغلنا بما في كتابنا لوجدنا فيه من الفوائد الجليلة المنافع ما به رفع
شأننا دنيا واخرى وما كان لاحد ان يسبقنا في مضمار العلوم والمعارف مادامنا
عاكفين عليه ولكن هو انكسل والتقليد الأعمى قد ألقيا على بصائرنا غشاوة كثيفة
لا يزيلها الا الحض على التعليم الصحيح دون التفتات الى مافي المجلدات الضخمة بل
العمل بمقتضى الحال ومجادة الامم الراقية بقول افرادها فاذا نحن جاريناهم في
مباحثهم ومطالبهم وبين ايدينا هذا المرشد الصادق فلا شك اننا نصبح على درجة
عالية لا يصلها الا من اتبعنا وعمل بمقتضى شريعتنا والسلام

(حسين العقاد)

(الاحتفال بمدرسة الشوربجي في كفر الزيات)

احتفل في يوم الجمعة الماضي بافتتاح مدرسة مصطفى بك الشوربجي التي انشأها
في كفر الزيات احتفالاً حضره الجلم الغفير من وجهاء العاصمة في مقدمتهم مفتي الديار
المصرية وبعض العلماء وعدلي باشا يكن محافظ مصر وبعض الاعيان ومن أصحاب
الجرائد صاحب المؤيد وصاحب الوطن وصاحب الجوائب المصرية وصاحب الرائد
المصري وبعض وجهاء الاسكندرية وطنطا وغيرها من مدن القطر. وقد سبق لنا
ذكر الاحتفال بتأسيس هذه المدرسة في شعبان الماضي وقد تم بناؤها في نحو ستة
اشهر لما للمنشي حياه الله تعالى من الهمة العالية والعناية الصحيحة في هذا العمل العظيم
بدى الاحتفال بتلاوة آيات شريفة من سورة الفتح وبانشاد التلميذات
والتلامذة بعض الاناشيد والخطب في فضل العلم والتعلم ومنهم حفيد وحفيدة اصحاب
المدرسة فخراً بمجدهما وحق لهما الفخر به

ثم بعد ذلك دعي كاتب هذه السطور الى الخطابة فقامت وقلت بعد البسملة
والحمدلة والتصلية ما خلاصته

كنت حضرت الاحتفال بتأسيس هذه المدرسة ودعيت الى الخطابة فقلت كلمة شكر
وكلمة ترغيب وقد دعيت الآن لقول كلمة أخرى الا اني اراني في موقعي هذا غيري
في موقعي الأول اراني في حاجة الى الاعتذار وما كنت معذراً. اعتذر عن ذنب

التقصير قبل ملابسته فاني اتوقعه لأنه يتنازعني الآن شعور ان ما سكا على نفسي امرها — شعور السرور والابتهاج بسماع الكلام العربي الفصيح من التاميزات على حين اننا نرى العجائز لا يصحجن قراءة الفاتحة. هذا الشعور قد ابكاني من حيث كان ينبغي ان يضحكني سروراً ولكن الجو الذي نعيش فيه مملوء بالمبكميات فالجهل العام وفساد الاخلاق والفقر وتقطع الصلات الاجتماعية كل ذلك يبكي ولكن تكسرت النصال على النصال جفت العيون بعد ما كانت تبكي وصارت لا تجود بالدمع الا في موتف السرور. والشعور الثاني هو ان في هذا المجلس روحا عالية تفيض العلم والعرفان في هذه البلاد وأنا ممن يستمد منها لذلك اخجل ان اعرض شيئاً من العلم في مجلس تحضره هذه الروح العالية .

اعود الى ذكر الشعور الأول فأقول انه منبعث عن روح البر والخير التي انشأت هذه المدرسة لافادة العلم وهي روح مصطفى بك الشوريجي الزكية. قد كنت قلت في كلمتي الأولى ان إنشاء المدارس افضل من إنشاء المساجد من حيث ان المصلي في المسجد اذا كان جاهلاً تكون عبادته فاسدة وذلك ذنب يستحق العقاب وفي المدارس يزاح الجهل وتصح اعمال الدين واعمال الدنيا . واذا كان العلم افضل الاشياء فالمساعدة عليه مساعدة على افضل الأعمال وصاحبها يستحق افضل النناء والشكر فيجب ان نشكر لهذا الرجل الجليل عمله والله تعالى يشكره له ويجزيه عليه افضل الجزاء

ثم انتقلت الى حث الأغنياء على انشاء المدارس ونشر العلم فقلت : لا ادري اي فضل واي فائدة للمال اذا كان صاحبه لا ينفق من فضل ماله في هذا السبيل وهي افضل السبل . ثم بينت فساد رأي من يجمع المال لأجل انبذات الحسية وقلت : لا ارى مثلاً لمن يجمع المال ليكنزه في الصناديق اظهر مماضر به الامام الغزالي لعمري الذي يجعل المال مقصوداً لذاته في العمل والكسب إذ قال انه مثله مثل من يجلس القاضي العادل الذي يفصل في الخصومات وينصف المظلوم من الظالم ويترك الناس فوضى يتناهبون ويتوالبون . وان الذي يقدر على نشر العلم ثم يقصر فيه اجدر بهذا المثل فان اهل التعدي ومرتكبي الجرائم انما يجترحون السيئات باغواء الجهل وفساد التربية فان المربي العالم بما غيره عليه من الحقوق لا يسرق ولا يعتدي فائم جميع

الجرائم التي تقع في البلاد على عاتق الاغنياء بل عليهم تبعة جميع مانحن فيه من التأخر في العلم والكسب والشؤون الاجتماعية واذا كانوا يجمعون المال لأجل الشرف وارتفاع المكانة فقد زال ذلك الزمان الذي كان يعد فيه التوسع في الانفاق على احتفالات الافراح والمآتم والموالد من الشرف وصارت هذه النفقات متقدمة ومنظورة بعين السخط من العقلاء والفضلاء وأما الانفاق في طريق العلم فقد كان ولا يزال هو الشرف الاعلى وصاحبه هو المحمود عند الله وعند الناس بل هو افضل الناس اذا قام بحقوق المال مع سائر الحقوق وهو الذي يسمى الغني الشاكر

يتوهم قوم ان الزهد الذي يستحبه الدين عبارة عن اختيار الفقر وتفضيله والرغبة عن الكسب وهو توهم باطل فان النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاخ المكتسب على الاخ المنقطع للعبادة . أزيد على هذا ان الحديث الذي استدل به بعض العلماء على ان الفقير الصابر افضل من الغني الشاكر قد استدل به نفسه آخرون على ان الغني الشاكر افضل . الحديث هو أن بعض الفقراء شكوا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبق الاغنياء لهم بالخير والاجر لانهم يصلون ويصومون مثلهم ويتصدقون بفضول أموالهم فأمرهم بالذكر والتسبيح والتحميد فرضوا ثم عادوا وقالوا إنهم يفعلون ذلك فقال « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والمتبادر أن الاشارة الى المال الذي ينفق في سبيل الله . وسبيل الله هو كل ما فيه فائدة ومنفعة للناس . وإنما الزهد المحبوب هو ان لا يكون الانسان عبداً للمال وهو زهد النفس

هذا هو الغنى الذي يجمع للانسان بين خيري الدنيا والآخرة . ويظن بعض الناس أن عمل الخير لأجل الشرف والمحمدة مذموم في نظر الدين ولا ثواب لصاحبه عند الله تعالى بل هو مؤاخذ كما يؤخذ من كتب الصوفية . إن هذا الظن غير صحيح وما كان الله ليؤاخذ الانسان على شيء أودعه في فطرته وجعله سائقاً له الى كماله وهو حب المحمدة الحقة وإنما المذموم عند الله تعالى وعند الناس هو حب المحمدة الباطلة والثناء الكاذب . ما تواعد الله الذين يحبون أن يحمدا بما فعلوا وإنما تواعد الذين « يحبون أن يحمدا بما لم يفعلوا » . كيف يكره الله تعالى لنا ما نحن حب الثناء بالحق

ورفعة الذكر وقد امتن بذلك على أفضل العاملين وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالى في خطاب خاتم النبيين «ورفعنا لك ذكرك» وقال تعالى في كل من إبراهيم وموسى وهرون وغيرهم من الأنبياء «وتركنا عليه في الآخرين» أي تركنا عليه الثناء الحسن.

حب المحمدة الحق لا ينافي كون العمل الصالح لوجه الله تعالى بل هو معنى من معانيه . إننا لن نبلغ نفع الله فتنفعه ولن نبلغ ضرره فنضره كما ورد وإنما كنا بعمل الخير لأجلنا لأجله . فابتغاء وجه الله في العمل هو إرادة المنفعة الباقية به فان لكل شيء في هذه الدنيا وجهين — وجهها الى الحظوظ الجزئية الفانية ووجهها الى المنافع الكلية الباقية وهذا هو وجه الله تعالى والذي يرضيه ويثيب عليه . والثناء عليه حق «والله يقول الحق وهو يهدي السبيل»

إذا عرف الناس للعامل المحسن فضله ، وشكروا له عمله ، يكون ذلك باعثاً لهم الى المباراة والمسابقة في ميادين الأعمال النافعة . وان تقدم الأمم وارتقاءها على قدر مباراة أفرادها في الأعمال النافعة ومسابقتهم في ميادينها . وإذا كان الملوك والأمراء هم الذين يحفلون بما يكون من أفراد رعاياهم ويقدرهم المحسنين قدرهم فلا تسأل عن مبلغ تأثير ذلك في تقدم الأمة وارتقاءها . أذكر ان السلطان ملكشاه السلجوقي قد احتفل بعالم نبغ في عصره لا أذكر اسمه الآن وكان من عادتهم ان يقودوا في موكب الاحتفال الخيل المسومة أمام المحتفل به وعليها الميثر المونقة . وكان من غناية السلطان ان مشى في الموكب مشياً ووضع على عاتقه وظهره ميثرة من الميثر التي توضع على الخيل فلامه وزيره نظام الملك في نفسه على هذه المبالغة في التواضع وسأله عن السر في ذلك فقال له سأحييك عن هذا السؤال بعد بضع سنين فلم تمر السنون المئنة الا وقد نبغ في تلك البلاد عدد عظيم من العلماء الأعلام فقال السلطان للوزير هذا هو جواب سؤالك

قلت : وأجدر أمراء المسلمين بالغناية بأمر العلم في هذا العصر أمير هذه البلاد فانه أعرفهم بقيمة العلم لأنه قد تربى في المدارس العالية وأخذ من العلوم حظاً لا يعرف أميراً مسلماً يساهمه فيه . فاذا هو أظهر رضاه واعتباطه بمثل هذا العمل الجليل فلا

نلت ان نرى الأغنياء والوجهاء يتبارون في مثله : (قلت هذا وأمامي مندوب من الأمير يحمل الوسام العثماني من الدرجة الثالثة لمصطفى بك الشوريجي كما يأتي) ثم بعد ختم الكلام بالحث والترغيب دعي الى الخطابة إبراهيم بك الهلباوي فقام واعتذر بمثل ما اعتذرت به وزاد عذراً ثالثاً وهو أنه لم يكن يتوقع الخطابة ثم قال إنه يوافق الخطيب الأول في قوله الا أنه لا يرى حوله الا ما يسر من الاقبال على العلم وافتتاح المدارس وذكر حال البلاد قبل ثلاثين سنة وما كانت عليه من الرغبة عن العلم والتعليم لاسيما تعليم البنات وقال إن الأهالي كانوا يعتقدون ان تعليم العلوم اذا لم يكن مدموماً بلسان الدين فانه ليس محموداً وان حال العلماء كان يقوي هذا الاعتقاد فيهم وان من تحول الحال أن صرنا نرى كبار العلماء تؤسس المدارس وتحضر احتفالها وان أكثرهم يرسلون أولادهم الى المدارس لابسى الطرايش والسراويل الضيقة كسائر أبناء العصر الجديد . وخص بالذكر مفتي الديار المصرية ركن العلم الركين ورئيس الجمعية الخيرية الاسلامية التي تدير عدة مدارس منتظمة لتعليم أولاد الفقراء . وذكر مدارس جمعية المساعي المشكورة وما كان من الصعوبة في تأسيسها . وكذلك مدارس جمعية العروة الوثقى . واستطرد من ذكر الجمعيات الى الشاء على صاحب الاحتفال مصطفى بك الشوريجي وقال انه صار فينا الفرد يعمل عمل الجمعية كهذا الرجل الفاضل الذي وجه عنايته الى تأسيس المدارس المتعددة

ثم قام بعده جندي افندي إبراهيم صاحب جريدة الوطن الغراء خطيباً وقال في فاتحة كلامه ان الخطيبين السابقين اعتذرا بما اعتذرا به عن التقصير الذي تقتضيه مهابة روح العلم الحاضرة وإنه أجدر بالاعتذار لولا أن جرأه اعتقاده بحلم العلماء وإغضائهم ثم قال ان الخطيبين تكلموا في فضل العلم والحث عليه وانه اختار ان يجعل معظم كلامه في مكارم الأخلاق فان العلم لا يفيد بدون مكارم الاخلاق شيئاً وأظن في ذلك ماشاء وأثنى على المحتفل بما هو أهله

ثم رغب مدير الاحتفال الى الاستاذ الامام بأن يشنف الآذان بدرر كلمه . ويحلي العقول بعقود الجوهر من حكمه ، فقام واقفاً وثلاً وقف اضطرب الجمع

وظفوا يقتربون حتى يكادوا يكونون عليه لدا . ولما تكلم امتدت الاغناق ، وشخصت الأبصار ، وأصاحت الآذان ، وخشعت الاصوات ، وأمر العازفون بالموسيقى بالكف عن عزفهم . ولكن الاستاذ كان لسوء الحظ قد عرض له شبه بحة من رفع الصوت والاسترسال في الكلام حتى ترك لها الدرس في الجامع الازهر فلم يطل القول كما كان يجب هو ويجب اناس وساوى في الاعتذار الخطباء الذين اعتذروا بمهاتته وإجلاله عن الاسترسال في القول والاجادة في الخطابة

اعتذر بما ذكر وقال ان هذا العذر كاد يمنعه حضور الاحتفال بالمرّة كما منعه الاجابة الى حضور الاحتفال التأسيسي ولكنه تحمل المشقة للترغيب والتشيط في إنشاء بيوت العلم ورؤية هذا الرجل الموفق للخير المسوق انيه بوازع الفطرة السليمة (قال) : إنني من زمن بعيد كنت أشتهي ان أرى الخير الفطري البسيط في الانسان وما كنت أظفر به . رأيت كثيراً من الاخيار ولكنني كنت أرى الخير فيهم مركباً من الاستعداد الطبيعي والتأديب الصناعي لا بسيطاً ساذجاً حتى اذا رأيت اليوم هذا الرجل مصطفى الشوريجي رأيت جمال الفطرة الانسانية في بساطتها وسذاجتها . رأيت هذا الرجل مسوقاً الى عمل الخير بسائق حب الخير لا يتعجى به حمداً ولا شكراً إلا وجه الله ومرضاته وانني أراه مدفوعاً الى مثل هذا الاحتفال ، ولولا ذلك لم يكن يخطر له ببال ، على انني موافق على ما قال الخطيب الأول في حب المحمودة الحقّة ولكن هذه مرتبة أخرى لا تكاد توجد الا في الفطرة السليمة

رزق هذا الرجل مالا فاهتدى الى إنفاقه في أفضل وجوهه ووضع في أشرف مواضعه وليس هذا بالأمر الصغير فقد قال علماء الاقتصاد ان الدراية والعناية التي يحتاج اليها في انفاق المال تزيدان عما يحتاج اليه في جمعه عشرة اضعاف . فقلما يحسن انفاق المال من لم يتعلم هذا العلم في المدارس العالية . ولكنتا نرى اكثر الذين تقلبوا في المدارس وتوسعوا في درس علم الاقتصاد السياسي من أهل بلادنا هم أشد الناس إسرافاً في المال وتبذيراً له وقلما يضعون منه شيئاً في موضعه ونرى هذا الرجل العامي البحت الذي تربى في الغيطان والمزارع لافي المدارس فلم يسمع بهذا العلم قد وفق الى عمل العلماء الراسخين فيه ثم قام يعلم المتعلمين بحاله كيف ينفقون . ويعلم غير المتعلمين بما

ينشئ لهم من المدارس كيف يعملون . ثم قال : أما العلم وفضله والترغيب في نشره فقد تكلم فيه الخطباء وأنا موافق لهم فيما قالوا ولا خلاف بينهم في الواقع فان الأول تأسف لتأخرنا في العلم بالنسبة الى مانحن في أشد الحاجة اليه واعتبار ان ماعدنا لا يقع أدنى موقع من حاجتنا . والثاني أظهر السرور والاستبشار من حالنا العلمية بالنسبة الى ما كنا فيه ولا شك انه يوجد فينا حركة نحمد الله عليها (اي ان الخطيب الأول نظر الى الحال مع المستقبل والخطيب الثاني نظر الى الحال مع الماضي وهذا هو الواقع منا حقيقة) وأما الثالث فقد تكلم عن مكارم الاخلاق وكون العلم لا يفيد بدونها شيئاً . ولا شك ان مكارم الاخلاق من لوازم العلم الصحيح الذي مدحه الخطباء ، ويمدحه جميع العقلاء . فانهم يعنون بالعلم ما كان ملكة في النفس . والملكة من مادة الملك فمعناها ان يكون العلم مالكا للنفس مصرفاً لها في شؤونها . ولا معنى لمكارم الأخلاق الا ان تكون ارادة الانسان تابعة للعلم الصحيح بوجوده المصالح والمنافع . فالعلم ومكارم الاخلاق متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر . ومن أطلق العلم على غير هذا المعنى الذي قلته وقال إنه لا تأثير له في الأعمال ولا في النفس فهو متجاوز أي منتقل عن الحقيقة الى نقيضها وان شئت قلت انه كاذب ولم يفهم معنى العلم . ثم ذكر الاستاذ ان الجنب الحديوي قد أرسل مندوباً من قبله لحضور هذا الاحتفال غاية بصاحبه وان عنايته بمثل هذا الأمر لها من التأثير في الناس ما يساوي عناية أمة كاملة به (قال) وسيكون كلامه هو خاتمة الكلام . وعند ذلك نهض المندوب وقام الناس وذكروا ان مولاه أرسله ليحضر هذا الاحتفال ويبلغ صاحبه مصطفى بك الشوريجي انه مسرور ومغبوط بهذه الخدمة الجليلة للبلاد ويقده الوسام العثماني من الدرجة الثالثة وكان الوسام في يده ومصطفى بك الشوريجي واقف فأعطاه اياه فأخذه ووضع في جيبه . ولو قلده إياه تقليداً لكان أجمل وأكمل . والمزية في هذا الوسام من وجه واحد وهو ان الامير أرسله مع مندوب من قبله حضر الاحتفال باسمه فكان كما قال الناس بمثابة حضور الأمير بنفسه ولولا ذلك لما كان له كبير شأن فان الرتب والوسامات في مصر صارت اكثر ابتذالاً منها في الاستانة . ثم ختم الاحتفال

بقراءة آيات من الكتاب العزيز وكان ذلك قبيل الظهر . ثم نصبت بعده الموائد فقدمي
المجموع وانصرفوا حامدين شاكرين .

(الإصلاح الشرعي في السودان المصري)

يمشي الإصلاح في السودان كتمشي البرء في السقم ومن فضل الله تعالى على
هذه البلاد أن كان الشيخ محمد شاكر هو قاضي القضاة فيها وحسبك أنه موضع
إعجاب اللورد كرومر فن دونه من رجال السياسة والادارة والقضاء الانكليز الذين
قلما يشهدون لشرقي في هذا الزمن . ولا شك عندي أن رضا اللورد كرومر
وحاكم السودان العام من هذا الرجل وثناءها عليه والعناية باجابه اقتراحاته وتنفيذ
مشروعاته ولو بالتدريج من دلائل حسن النية في عمران السودان وإقامة الشرع
الاسلامي فيه إقامة لانظير لها في بلاد إسلامية في عصرنا هذا

ذكرنا في الجزء الثاني أن الحكومة السودانية قررت إنشاء مدرسة قضائية
لتخريج القضاة الشرعيين وما ذلك الا مشروع من مشروعات قاضي القضاة . ثم إننا
علمنا ما وصل إلينا من أبناء تقريراته التي رفعها الى الحكومة آراء سديدة في
إصلاح المحاكم بجميع فروعها وأعمالها الادارية والشرعية والمالية . ولم يكتف بهذا
حتى اقترح على الحكومة نشر العلم الاسلامي وعمارة المساجد وإقامة الشعائر الدينية .
وقال ان البلاد السودانية الآن في حاجة الى بناء خمسين مسجداً وان للحكومة ان
تستعين على بنائها بديوان الاوقاف العمومية في مصر . واقترح تعيين رواتب للعلماء
الذين تفلتوا من الفتنة السودانية وإعانة تلامذتهم المشتغلين بطلب العلوم الدينية لتنفخ
في الأمة روح الميل الى العلوم الحقيقية وليكون من هؤلاء التلامذة طائفة تصاح في
المستقبل للوعظ والارشاد وتعليم العامة وقال في بيان فوائد ذلك مامناه :

ان من يتبع الحوادث المشؤمة الماضية ويسندها الى عللها وأسبابها الحقيقية يعلم
ان مآثرها الاكبر خلط التعاليم الدينية بالتليس على العامة والشعوذة والدجل وإيهام
البسطاء بذلك ان أولئك الدجالين المحتالين أولياء الله وان اتباعهم واجب وطاعتهم
مفروضة . فعلى الحكومة ان تستأصل جرائم هذه الخرافات باتعلم الاسلامي

الصحيح الذي يطهر القول منها تطهيراً :
ومن الإصلاح الذي سبقت اليه محاكم السودان وزرجو ان تلحقها فيه محاكم
مصر الطلاق على الغائب والمعسر فقد كانت المحكمة الكبرى نشرت في سائر المحاكم
منشوراً تأذن فيها بالحكم في ذلك على مذهب الامام مالك (رضي الله عنه)
وقد جاء في تقرير لقاضي القضاة بيان فائدة هذا الحكم وهو إنقاذ النساء
الضعيفات اللاتي يتركن أزواجهن بلا نفقة ولا عائل حتى يلجأن الى خدمة دنيئة
أو تكسف الناس أو ما هو شر من ذلك وهو انكسب بأعراضهن . وفيه ان القضاء
قد طلقوا على الغائبين والمعسرين في مئتي قضية أو أكثر ولكن بعضهم لجهله وغباوته
لم يتجر في الامر كما يجب فطلقوا في وقائع يعرف فيها مكان الزوج ويسهل على الحكومة
إخباره (إعلانه) بالمحاكمة . وذكر ان مثل هذا الخطأ كثير في كل فروع القضايا
لجهل القضاة ووعد بأن سيتبع المنشور الاول بمنشور آخر يعلم القضاة فيه الغرض
من هذا الطلاق ليسهل عليهم الوقوف عند حدود الحق فيه

وقال في مقدمة التقرير الذي قدمه الى الحاكم العام وطلب فيه تعميم المحاكم
مامثاله : إنني أوجه نظر سعادتكم أولاً الى أن القضاء عند الأمم الحية لا يعد من موارد
الكسب كغيره من مصالح الحكومة التي يقصد أن يكون ريعها أكثر مما ينفق فيها
وإنما هو من المصالح الكمالية الضرورية لأنه عبارة عن إقامة العدل في الأمة ولولا
اعتبارات خاصة لما ساع الحكومة ان تضرب على إقامة العدل في الرعية ضريبة تحت
سائر الرسوم القضائية . فوظيفة المحاكم الحقيقية هي إقامة العدل وفصل الخصومات
لاجباية الاموال وتحصيل الضرائب . ثم قال : وانه ليسرني ان سعادتكم أول من نظر
الى القضاء بعين الرعاية والعناية ولأزال اكرر بمزيد السرور تلك الكلمة التي سمعها
من سعادتكم وهي : « ان الدين الاسلامي غير مقام في البلاد بسبب قلة الدوائر
القضائية » ثم اقترح تعميم المحاكم . وربما عدنا الى الكلام في ذلك بعد حين

تقريظ المنار

كتب الينا محسن الملك سيد مهدي خان ناظم مدرسة العلوم في عليكده وأحد أركان النهضة
الاسلامية في الهند كتاباً ذكر فيه المنار بما يقتضيه الحب وتنظره عين الرضى فقال مانصه :
« قرأنا خاتمة المنار للسنة الخامسة بفرحة وامتنان لا مزيد عليهما . وقد سرنا

ما علمنا من أن المنار الإسلامي قد ازداد شهرة وقبولاً في جميع أنحاء الكرة الأرضية، وصار موضع ثقة العلماء والفضلاء في البلاد العجمية والعربية. ولا غرو، فأننا قطع قطعاً أن مجلتكم هي المجلة الوحيدة التي تخدم الأمة المحمدية والديانة الإسلامية بجد ونشاط، وعزم وثبات، وعقل وتدبر، وإن مقالاتها الطنانة الرنانة البالغة حد الإعجاز ما كتب مثلها على ما نعلم عربي ولا عجمي. ولا يستطيع كاتب هندي أن يصف المجلة حق وصفها مهما أوتي من الفصاحة وحسن البيان. فغاية ما نقول: جزاكم الله خير الجزاء، ومن قال ذلك فقد أبلغ بالدعاء، وبلغ غاية الثناء.

«لا شك أن المنار في هذه السنة قد نما نمواً عجيباً وانتشر انتشاراً غريباً في البلاد المصرية، غير أن شهرته وانتشاره في البلاد الهندية لا يقل عن شهرته وانتشاره في مصر. فإن مئات من مقالاته الحكيمة والإسلامية نقلناها في لغتنا الهندية ونشرناها في جريدتنا الأسبوعية (على كده انسيثوت كرت) ثم تناقلتها الجرائد الإسلامية فقرأها الوف من قرائنا وقراء سائر الجرائد. وحازت رضى العلماء والفضلاء في المدارس والجوامع والمساجد. ومن غريب الاتفاق أن مترجم مقالاتكم لجريدتنا هو أيضاً سمي حضرتمكم اسمه رشيد أحمد الانصاري وهو من محرري جريدتنا ومن مشاهير الكتاب والمترجمين الجيدين في الهند.

«يسرنا أن الحرية التي حلت في ربوع مصر بواسطة الاحتلال لا شك أنكم تعرفون قيمتها، وتقدرونها حق قدرها، لاقتصاركم على المباحث الدينية الإسلامية والمقالات العلمية والفضائل الأخلاقية، واجتنابكم المسائل السياسية. وإننا نبجزم جزماً أن هذه الخطة التي رسمتموها للمنار هي أسلم له وأضمن للوصول إلى الغرض المقصود وأوفق وأفيد للمسلمين من الخطة التي سار عليها بعض كتاب الجرائد المصرية. الإسلام يأمرنا بالمسألة والمجاملة وحسن القصد مهما كانت الظروف والأحوال. فلا ينبغي لمسلم أن يكون عليه سلطان «لغزيت الوطنية الكاذبة» وينبذ بها أوامر دينه ومصالح أمته وملته وراء ظهره، وفق المسلمين لما يحب ويرضى.»

(تنبيه) لم ننشر في هذا الجزء شيئاً من الكرامات وشبهات المسيحيين لأنه صدر معاً قبله

المنار

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الألباب

بؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما
بدكر إلا أولو الألباب

(قال عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الخميس غرة ربيع الأول سنة ١٣٢١ - ٢٨ مايو (أيار) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مني الديار المصرية في الأزهر)

«أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون * وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتى الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون * أولاً يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون *»
كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عليهم الرضوان يرون أن أولى الناس بالآيمان وأقربهم منه اليهود لأنهم موحدون ومصدقون بالوحي والبعث في الجملة ولذلك كانوا يطعمون بدخولهم في الإسلام أفواجا لأنه مصدق لما معهم في الجملة ومجمل لجميع شبهات الدين وحال لجميع إشكالاته

بالتفصيل وواضع له على قواعد لا ترهق الناس عسرا . كان هذا الطمع في إيمانهم مبنيا على وجه نظري معقول لولا أنهم اكتفوا بجعل الدين رابطة جنسية ، ولم يجعلوه هداية روحية ، ولذلك كانوا يتصرفون فيه باختلاف المذاهب والآراء ، ويحرفون كلمه عن مواضعها بحسب الأهواء ، وما أعذر الله المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعد ما قص عليهم من نبأ بني إسرائيل الذين كانوا على عهد التشريع وشاهدوا الآيات ما علم به أنهم في المجاهدة والمعاندة على عرق راسخ ونحيزة موروثة لا يكتفي في زلزالها كون القرآن مبينا في نفسه لا يتطرق اليه ريب ، ولا يتسرب اليه شك ، ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب وغيرهم . وثني ببيان أن من الناس من يعانده ويباهته ومنهم المذبذب الذي يميل مع الريحين ، فلا يثبت مع أحد الفريقين ، ثم أفاض في شرح حال بني إسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا قليل من أهل العلم والتقوى وكان الاكثرون أشد الناس استكباراً عن الإيمان وإبداء الرسول ولمن اتبعه من المؤمنين . وبعد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع بدخولهم في دين الله أفواجا ووصل الانكار بحجة واقعية ناهضة ، تجعل تلك الحجة النظرية داحضة . فعلم بهذا أن الكلام لا يزال متصلاً في موضوع الكتاب واصناف الناس بالنسبة الى الإيمان به وعدم الإيمان . كما بعد العهد جاء ما يذكره تذكيراً

كان الظاهر أن يكون الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه في الألم من إيدائهم والطمع بهدايتهم فأشركهم بالتسليّة كما سبق ولأن طمع بعض المؤمنين بإيمانهم كان يحملهم على الانبساط معهم في المعاشرة الى حد الافضاء

اليهم ببعض الشؤون المالية المحضة واتخاذهم بطانة وكان يعقب ذلك من الضرر ما يعقب حتى نهاهم الله تعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين اذا كانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء وذلك قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر » والآية الآتية تدل على هذا الافضاء أيضاً

أما الحجة التي وصلها بانكار الطمع بإيمانهم للدلالة على أنه طمع في غير مطعم فهي تعمد تحريف كلام الله ممن سمعه منهم . وذلك أن موسى اختار بأمر الله سبعين رجلاً من قومه لسماع الوحي ومشاهدة الحال التي يكلمه الله تعالى بها وقد سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لا نعرفه وإنما نعرف أنهم صحبوه الى حيث كان يناجي الله تعالى وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام هو وحي من الله تعالى . والتصديق بذلك لا يتوقف على معرفة كنيهه فكيفه فان أكثر ما صدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقةه وكنيهه ولا كيفية تكوينه وإيجاده . وقد كان من أولئك المختارين أنهم لما رجعوا الى قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا اليه بأن صرفوه عن وجهه بالتأويل - كما حققه ابن جرير الطبري وغيره - وهذا التحريف ثابت عندهم منصوص في التوراة والتاريخ الديني الذي يسمى التاريخ المقدس

فدل هذا وما سبقه على أن القسوة الممانعة من التأثر والتدبر ومكابرة الحق والتفصي من عقول الشريعة كان شنشنة قديمة فيهم ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة فاعراضهم عن القرآن لا يستلزم الطعن به ، ولا القول بجواز تسليق

شيء من الريب اليه ، فانهم قد حرفوا وبدلوا ، وعاندوا وجاحدوا ، وهم يشاهدون الآيات الحسية ، ويؤخذون بالعقوبات المعاشية ، فكيف يستنكر بعد هذا ان يعرضوا عن دين دلائله عقلية ، وآيته معنوية ، وهي القرآن المعجز بما فيه من علوم الهداية ، ودقائق البلاغة ، على أنه من أمي عاش أربعين سنة لم يؤثر عنه فيها شيء من العلم ، ولم يراهم فحول البلاغة في ثر ولا نظم ، وفهم تلك الدلائل انما يكون من ذوي العقول الحرة والقلوب السليمة الذين لطف شعورهم ورق وجدانهم وصحت أذواقهم

قال ابن جرير لو كان المراد بما هنا تحريف كلام التوراة المكتوب لما قال « يسمعون كلام ثم يحرفونه » فزيادة « يسمعون » هنا لا بد لها من حكمة ولولا ذلك لجاء الكلام على نسق الآيات الاخرى التي ذكر فيها التحريف كأن يقول « وقد كان فريق منهم يحرف كلام الله » . وقوله تعالى « من بعد ما عقلوه » نص في التعمد وسوء القصد ، وإبطال لما عساه يعتذر لهم به من سوء الفهم ، ثم قال « وهم يعلمون » أي كانوا يفعلون فعلمهم الشنعاء في حال العلم بالصواب واستحضاره لانهم كانوا على نسيان أو ذهول . وفي هذين القيد من النعي والتشنيع عليهم مالا مزيد عليه . وكيف وقد بطل بهما عذر الخطأ والنسيان ، وسجل عليهم الفسوق والعصيان ،

ثم بعد هذا الاحتجاج انتقل الى بيان بعض أحوال الذين كانوا في زمن التنزيل وقد غير الأسلوب هنا فانه كان يحكي سيئاتهم مبتدأ بكاءة (واذ) لأنه تذكير بما كان في الزمان الماضي . والابتداء بكاءة (ذا) هنا هو المناسب في الحكاية عن حال واقعة في الحال ، مستمرة في الاستقبال ، والمراد من حكاية أحوال الحاضرين ، بيان أنها مساوقة لأحوال سلفهم

الغابرين ، وأنه لا يرجي من هؤلاء أفضل مما كان أولئك .
ترشد هذه الآية الى طور من أطوار البشر في زمن الاصلاح وهي ان جماهير الناس يقعون في الحيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد القديمة . لا ينظرون الى الحق فيتحروا اتباعه أين كان ولكنهم يفكرون في منفعتهم الخاصة . يتولون نخشى ان نجهر بالجديد فيخذل حزبه ، ويتفرق شمله ، فنكون من الخاسرين . ولا نأمن ان بقينا على القديم أن يتقلص ظله ، ويدل أهله ، فنكون مع الضالين . فالحزم ان نوافق كل حزب نخلو به ونعتذر الى الآخر اذا هو علم بما كان منا الى أن نتبين الفوز في أحد الفريقين : فيكربون هكذا مذبحين كما قال تعالى « واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم » الخ الضمير في قالوا الثانية غير الضمير في قالوا الأولى كما هو ظاهر من السياق ولا لبس فيه ولا اشتباه ومثله مستفيض في كلام البلغاء وفي التنزيل أيضا كقوله تعالى « واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » فان المنهي عن العضل الأولياء لا المطلقون . والكلام في القرآن للمكافين كانه فيوجه كل كلام الى صاحبه الذي يتعين ان يكون له بقرينة الحال والمقال . فاذا وجه الخطاب بالطلاق الى الأزواج لانه لا يكون الا منهم فكذلك يوجه الخطاب بالمنهي عن العضل (وهو منع المرأة من التزوج) الى الأولياء لانه لا يكون الا منهم . وعلى هذه الطريقة يتخرج قوله « قالوا آمنا » وقوله « قالوا اتحدثونهم » فالكلام في مجموع اليهود ويوجه الاول الى الذين يلاتون المؤمنين والثاني الى الذين يلاقهم هؤلاء من قومهم ويعذلونهم على الافضاء الى المؤمنين بما فتح الله عليهم

المراد بالفتح هنا الانعام بالشرعية والأحكام ، والبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام ، شبه الذي يعطى الشريعة بالمحضور فيفتح عليه فيخرج من الضيق . أو معنى « بما فتح الله عليكم » بما حكم به وأخذ به الميثاق عليكم من الإيمان بالنبي الذي يجيئكم مصدقا لما معكم ونصره . وقوله « ليحاجوكم به عند ربكم » معناه يقيمون به عليكم الحجة من كتاب ربكم وهو التوراة من حيث ان ما تحدثونهم به موافق لما في القرآن فلهم ان يقولوا : لولا ان محمدا نبي لما علم بهذا الذي حكاه عنكم وقد كان مثلنا لا يعرف من أمر الكتاب شيئا : هذا ما جرى عليه المحققون في تفسير « عند ربكم » وهو انه بمعنى في كتابه . وذهب منسرا (الجلال) الى ان معناه الحاجة في الآخرة والنظم لا يأباه ولكن فيه اعترافا من اللائمين المؤمنين بأن المسلمين على الحق الذي لا ينجي عند الله سواه . ومن اعتقد هذا لا يجعله تعليلا للانكار على من يراه من قومه يحدث المؤمنين بما يوافقهم ويقوي حججهم

مثل هذه الذبذبة تكون من الأثم في طور الضعف لاسيما ضعف الارادة والعلم ولو كان لأولئك القوم إرادة قوية لثبتوا ظاهرا على ما يعتقدونه باطنا ولم يصانعوا مخالفهم من أهل الملة الأولى أو الملة الآخرة . وقد وبخهم الله تعالى وأنكر عليهم هذا التلون والدهان في الدين ولقاء كل فريق بوجه يظهرون له ما يسرون من أمر الآخر فقال « أولاء يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون » فلم لا يخفون باطلاعه تعالى على ذواهرهم ، وإحاطته بما يجول في أطواء ضمائرهم ، وهو الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ، وإنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه فاذا هو صارعه صرعه والعاقبة للتقوى

قال تعالى (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظنون*) ذلك الذي تقدم شأن علمائهم يحرفون كتاب الله ويخرجون من حكمه بالتأويل ، وهذا هو شأن عامتهم لا علم لهم بشيء من الكتاب ، ولا معرفة لهم بالأحكام ، وما عندهم من الدين فهو أمانى يتمنونها وتجول صورها في خيالهم ، وهذه الصور هي كل ما عندهم من العلم بدينهم وما هم على بينة منها وإنما هي ذنون يلون بها . وهذا هو محل الذم لا مجرد كونهم أميين فان الأمي قد يتلقى العلم عن العلماء الثقات ويعقله عنهم بدليله فيكون عادة صحيحا وهؤلاء لم يكونوا كذلك . فان قيل : لم سمي ما كانوا عليه من الأمانى ظنا مع أنهم أخذوه رؤساء دينهم الموثوق بهم عندهم وسلموه تسليمًا فلم يكن في نفوسهم ما يخالفه ومثل هذا يسمى اعتقادا وعلمًا؟ نقول إنما العلم بالدليل ولا يسمى مثل ذلك علما إلا من لا يعرف معنى العلم . على أنه لم يكن راجحا ومسلما إلا لأن مقابله لم يخاطر ببالهم ولو أورد عليهم لتزلزل ما عندهم ثم زال ، أو ظهر فيه الشك وتطرق اليه الاحتمال ، ويصح ان يقال في مثل هؤلاء ان الظن أو التردد كان نائما في نفوسهم وهو عرضة لأن يوقظه نقيضه ويذهب به متى طرأ . ونوم الظن لا يصح ان يسمى اعتقادا

قال الاستاذ الامام : هذه الاماني توجد في كل الامم في حال الضعف والانحطاط ينتخرون بما بين أيديهم من الشريعة وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها وبما لهم من الآثار التي كانت ثمرة تلك الهداية وتسوّل لهم الاماني أن ذلك كاف في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس : هكذا كان اليهود في زمن التنزيل وقد اتبعنا سنهم وتلونا تلوم فظهر فينا تأويل الحديث الصحيح « لتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا

بذراع « واننا نقرأ أخبارهم نسخر منهم ولا نسخر من أنفسنا ونعجب لهم كيف رضوا بالاماني ونحن غارقون فيها

ثم إن الآية تدل على بطلان التقليد وعدم الاعتداد بإيمان صاحبه وقد مضى على هذا إجماع الصدر الأول وأهل القرون الثلاثة وانما كان الجاهل يأخذ عن العالم العقيدة ببرهانها، والاحكام بروايتها، ولا يتقلد رأيه كيفما كان، من غير بينة ولا برهان،

وفسر بعضهم الأمانى بالكاذب ابتداء ومنهم من فسرهما بالقراآت أي أنهم لاحظ لهم من الكتاب الا قراءة الفاظه من غير فهم ولا اعتبار يظهر أثرهما في العمل . فهو على حد « مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا » وقد ورد التمني بمعنى القراءة ومنه قول الشاعر :

تمنى كتاب الله أول ليله تمنى داود الزبور على رسل
وهذا النوع من التمني قد برز فيه المسلمون حتى سبقوا من قبلهم
فقد أمسوا أكثر الامم تلاوة لكتبهم وأقلمهم فهداه واهتداء به
قال الاستاذ الامام : إنما يحسن تفسير هذه الآيات من كان على
علم بتاريخ اليهود في ذلك العصر ووقوف على حالهم وإن كانت الانسخة
من حال بعض الشعوب الموجودين الآن كانوا أكثر الناس مرء
وجدا لا في الحق وان كان بينا باهرا وكذبا وغرورا واكلا لاموال
الناس بالباطل كالربا الفاحش وغشا وتديسا وتلبيسا وكانوا مع ذلك
يعتقدون أنهم شعب الله الخالص وأفضل الناس كما يعتقد أشباههم في هذا
الزمان . فهذه هي الاماني التي صدتهم عن قبول الاسلام

أما اللفظ والنظم ففيه أن قوله تعالى « الأمانى » استثناء منقطع والعلم المنفي قاصر لا يشمل الاماني . ويصح أن يكون متعديا والآية على حد قولهم « ما علمت فلانا الا فاضلا » ويكون المعنى أنهم انما يعلمون الكتاب على انه مجموعة أمانى يمنونها أنفسهم فهم لا يأخذون منه الا ما هو لهم ويمدحهم في غرورهم اما ما ينبرهم على سيئات أعمالهم فكأنه غير معروف لهم من الكتاب . ثم قال جل ثناؤه : « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون . »

قال المفسر (الجلال) أنهم كانوا يكتبون الاحكام على خلاف ماهي عليه في الكتاب كآية الرجم ووصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال الاستاذ الامام لو كان هذا هو المراد من هذه الآية لما بدىء الكلام بالفاء وانما الآية وعيد على أن لبسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الدينية وإيهام العامة أن كل ما كتبوه فيها مأخوذ من كتاب الله كما يعتقد المقلدون من كل ملة بكتب الدين التي يؤلفها علماءهم في الاصول والفروع حتى ان بعضهم يقول ان اختلافها لا ينافي كونها من عند الله . فهذه الكتب هي مثار الاماني والغرور ولذلك نعى على أصحابها بعدما ذكر أصناف اليهود من منافقين ومحرفين وأميين

كان أولئك العلماء يخطبون بتلك الكتب ميل العامة وودهم وبيتغون عندهم الجاه وياكلون أموالهم بالدين ولذلك قال « ليشتروا به ثمنا قليلا » وكل ما يباع به الحق ويترك لأجله فهو قليل لان الحق أثمن الاشياء وأغلاها، وأرفعها وأعلاها، ولذلك كرر الوعيد فقال « فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون » فالويل والويل محيط بهم من أقطارهم ونازل بهم من جانب الوسيلة ومن جانب المقصد

قال الاستاذ الامام : ومن شاء ان يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود فلينظر فيما بين يديه فانه يراها واضحة جلية . يرى كتباً ألفت في عقائد الدين وأحكامه حرفوا فيها مقاصده وحوّلوها الى ما يغتر الناس ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله وانما هي صادة عن النظر في كتاب الله والاهتداء به . ولا يعمل هذا الا احد رجلين - رجل مارق من الدين يتعمد افساده ويتوخى إضلال اهله فيلبس لباس الدين ويظهر بمظهر اهل الصلاح يخادع بذلك الناس ليقبلوا مايكتب ويقول . ورجل يتجرى التأويل ويستنبط الحيل ليسهل على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال والجاه

ثم ذكر الاستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه اليهود من قبل وما عليه المسلمون الآن - ذكر وقائع للقضاة والمأذونين وللعلماء والواعظين فسوّوا فيها عن أمر ربهم ، فنوّم من يتأول ويتر بانه يقصد نفع امته كما كان احبار اليهود يفتون بأكل الربا اضعافاً مضاعفة ليستغني شعب اسرائيل ومنهم من يفعل ما يفعل عامداً عالماً أنه مبطل ولكن تغره امانى الشفاعات والمكفرات

قال تعالى «وقالوا لن تمسنا النار الا اياماً معدودات قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون * بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون» هذا ضرب من ضرب غرورهم زعموا ان النار لن تمسهم الا اياماً معدودات قيل هي اربعون يوماً مدة عبادتهم العجل والذي عليه اكثر اليهود انها سبعة أيام لأن عمر الدنيا سبعة آلاف فالاسرائيلي

الذي لا تدركه الشفاعة يمكث في النار سبعة ايام عن كل ألف سنة يوم . ومثل هذا الحكم لا يمكن القول به الا بعهد من الله تعالى مالك يوم الدين والجزاء والا كان افتئاتا عليه سبحانه وقولا عليه بغير علم وهذا مارد به عليهم والله الحجة البالغة

وقال ابن جرير وبعض المفسرين معناه هل اتخذتم عند الله عهداً باتباع شريعته اعتقاداً واثماراً وانتهاءً وتخلتاً فأنتم واثقون بعهد الله في كتابه لمن كان كذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة ومغفرة ما عساه يفرط منه من السيئات أو العقوبة عليه مدة قصيرة ؟ والاستفهام للانكار أي لستم على عهد من الله تعالى . ولذلك كذبهم بقوله « بلى من كسب سيئة » الآية .

قال الاستاذ : للسيئة هنا اطلاقها وخصها مفسرنا (الجلال) وبعض المفسرين بالشرك ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى «واحاطت به خطيئته» معنى فان الشرك اكبر السيئات وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كيفما كان . ومعنى احاطة الخطيئة هو حصرها لصاحبها واخذها بجوانب احساسه ووجدانه كأنه محبوس فيها لا يجد لنفسه مخرجاً منها . يرى نفسه حراً مطلقاً وهو اسير الشهوات ، وسجين الموبات ، ورهين الظلمات ، وانما تكون الاحاطة بالاسترسال في الذنوب ، والتماذي على الاصرار ، قال تعالى «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» أي من الخطايا والسيئات ففي كلمة «يكسبون» معنى الاسترسال والمزاولة وران عليه غطاءه وستره أي ان قلوبهم قد اصبحت في غلف من ظلمات المعاصي حتى لم يبق من نور يدخل اليها منه . ومن احدث لكل سيئة

يقع فيها توبة نصوحا وإقلا عاصيحا لا تحيط به الخطايا ولا ترين على قلبه السيئات . روى أحمد والترمذي والحاكم وصحاحه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال «ان العبد اذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وان عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن » كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » لمثل هذا كان السلف يقولون : المعاصي بريد الكفر :

ومن المفسرين من ترك السيئة في الآية على إطلاقها فلم يأولها بالشرك ولكنهم أولوا قوله «فألك أصحاب النار هم فيها خالدون» فقالوا ان المراد بالخلود طول مدة المكث لان المؤمن لا يخلد في النار وان استغرقت المعاصي عمره واحاطت الخطايا بنفسه فانهمك فيها طول حياته . أولوا هذا التأويل هروبا من قول المعتزلة ان أصحاب الكبائر يخلدون في النار وتأيدا لمذهبهم انفسهم المخالف للمعتزلة (١) والقرآن فوق المذاهب يرشد الى ان من تحيط به خطيئته لا يكون أولا يبقى مؤمنا

(١) المنار — ان فتح باب تأويل الخلود يجري أصحاب استقلال الفكر في هذا الزمان على الدخول فيه والقول بأن معنى خلود الكافرين في العذاب طول مكثهم فيه لأن الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ما كان يعذب بعض خلقه عذابا لانهاية له لانهم لم يهتدوا بالدين الذي شرعه لمنفعتهم لانفعته ولكنهم لم يفقهوا المنفعة واذا كان التقليد مقبولا عند الله كما يرى فتحول الباب فقد وضع عذر الاكثرين لأنهم مقلدون لعلمائهم — الخ ما يتكلم به الناس لاسيا في هذا المصنف فان هذه المسألة عند أهله من أكبر مشكلات الدين . نعم ان العلماء يحتجون عليهم بالاجماع ولوسكوتيا ولكن التأويل باب لا يكاد يسده متى فتح شيء

— باب العقائد من الأمالي الدينية (*) —

(الدرس ٣٧ في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام)

(المسألة ١٠٣) حكمة ظهور الاسلام في العرب : نذكر هنا كلمة من مقالة (إعادة مجد الاسلام) التي كتبناها في الجزء الرابع من المجلد الثالث وهي : «كان العالم الانساني قبل ظهور الاسلام في غمرة من الشقاء والتعاسة وظلمات من الفتن وفساد الأخلاق وتداعي أركان المدنية السابقة وصدع بنيانها فأراد الحي القيوم ان يحيي هذا النوع حياة طيبة وقيم بناء مدنيته على أساس من الحكمة ليثبت ويبقى الى ما شاء الله تعالى ويبلغ به الانسان كماله المستعد هوله في أصل الفطرة القويمة فأظهر له جل ثناؤه الاسلام في الأمة العربية فحملته وطافت به العالم المستعد لقبوله بما سبق له من المدنية فما كان الا كلمح البصر أو هو أقرب ، حتى عم نوره المشرق والمغرب ، ودخل الانسان في طور جديد وأقام أركان مدنيته على أسس جديدة ثابتة لا تتزعزع ولا تنزل مادامت الارض والسماء سماء . وكيف تنزل نواميس الفطرة أو تنزل سنن الخليقة وقد أخبر مبدعها الحكيم الخبير بأنها محفوظة من التبديل والتحويل

«لماذا اختار الله الأمة العربية لهذا الإصلاح على سائر الامم؟ اختارها وهو أعلم لأسباب ووجوه

(*) نشر الدرس السادس والثلاثون في الكراسة ٤٢ من المجلد الخامس (ص ٣٣٩) وشغلنا بعد ذلك بمقالات الاسلام والنصرانية وأم القرى مع التفسير عن تتابع مقالات العقائد . وكان ذلك الدرس في نبوة خاتم النبيين والحاجة الى عمومها والاستعداد العام لها ووعدنا فيه ببيان حكمة كونه من العرب وبيان ارتقاء الدين من كلام الاستاذ الامام وهذا الثاني قد ذكرناه في غير الأمالي فلا نعيده

« (أحدها) أنها كانت وسطاً بين الأمم التي سبقت لها المدنية والبلاد التي أقيم فيها من قبل بناء الحضارة وهي بلاد مصر وسوريا والجزيرة والعراق وفارس حيث كان التمدن الكلداني والاشوري والبابلي والفارسي والفينيقي والمصري واليوناني والروماني فيسهل عليها عليها بذلك ان ترمي بذور المدنية في الارض القابلة وتلقي مبادئ الإصلاح في النفوس المستعدة

(ثانيها) أنها كانت - ولا مدنية لها سابقة (معروفة) - اشد استعداداً من تلك الأمم التي سبقت لها المدنية لمبدأ الإصلاح الاسلامي الجديد ووضع اساسه الاول وهو استقلال الارادة واستقلال الفكر والرأي لانه لم يكن لها رؤساء في الدين والسياسة يحكمونها بالجبروت والاستبداد فتفنى إرادتها في إرادتهم، وتتلاشى آراء أفرادها في آرائهم، فلا يرجع اليهم أحد قولاً، ولا يملك لنفسه من دونهم ضراً ولا نفعاً، وأما تلك الأمم فقد كان الرؤسوف فيها ذائين في رؤساء الدين والدنيا حتى لم تبق لهم إرادة ولا فكر ولا رأي الا ما ينفذ إرادة الرؤساء ويمثل أفكارهم وآراءهم (ومن هنا نفهم حكمة ظهور الاسلام بمظهر السيادة وعناية خلفائه بالفتح والاستيلاء وهي ازالة ذلك السلطان الغاشم والاستبداد القاهر ليكون الناس أحراراً فيما يعتقدون ولهم بعد ذلك الخيار في الاسلام وعدمه إذ «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» وزال المانع من طريق الإدراك والفهم)

« (ثالثها) أن رقة الوجدان وقوة الفهم والإدراك كانتا بالغتين فيها درجة الكمال بمجرد سلامة الفطرة . وأمة هذا شأنها تكون أقبل الأمم

لدين الفطرة الذي جاء يخاطب العقل والوجدان معاً ويمحو من الكون أثر التقليد الاعمى ويطمس رسومه، وتكون أسرع انفعالاً بالمؤثرات، وأشد تمسكاً بالمعتقدات،

« (رابعها) أنه كان عندها من عزة النفس وشدة البأس وكمال الشجاعة والحرية الشخصية وما يتبع هذا من الفضائل ما يحملها على حفظ مآثمتها حقاً والاستماتة في المدافعة عنه على حين أمات نفوس الأمم الأخرى وذهب بارادتها متواتر عليها من الظلم والاضطهاد أحقاباً طويلة حتى سهل عليها مشايعة الظالمين على خذل الحق وتأييد الباطل كما هو واقع في غير أهل البادية من المسلمين لهذا العهد . وهذا الوجه يقرب في المعنى من الوجه الثاني

« (خامسها) أنه لم يكن عند العرب من التقاليد الدينية شيء يستندون فيه على وحي سماوي وعلى سلف من الأنبياء أو الحكماء والربانيين فيدافع ما جاء به الاسلام أو يزاوجه . وإنما كان عندهم الشرك في العبادة الذي يسهل إبطاله بالبرهان ، على وجه يقبله العقل وينفع له الوجدان ، اذا وجد استقلال الفكر والرأي وكذلك كان » اهـ

ونزيد الآن سبباً سادساً هو السبب الاظهر ، والوجه الانور ، ونذكره على النسق السابق فنقول

(سادسها) كون العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولم تمارس الاحكام السياسية والمدنية والقضائية . وبيان هذا من وجهين - أحدهما ما فهم من الاسباب السابقة وهو وجوب كون الإصلاح الجديد الذي احتاجته الأمم كلها غير مشوب بشيء من أمشاج الأديان والمدنيات

السابقة لان تلك الاديان قد انطمست وجوها وتلك المدينيات قد انقلبت الى ترف مفسد وبهيمية محضة . فلو ظهر الاصلاح في أهلها لصددهم عنه ما هم فيه ولضاع الزمن الطويل في مكافحة الجديد للقديم وكانت الاقوام قد تقيدت بما هي فيه حتى لا طريق لخروجها منه الا قارعة من دونهم تحل بهم فتزلزل ما هم فيه زلزالا .

كانت تلك الامم تقيم بناء مدينتها على اركان الدين والعلم والسياسة المنتظمة وأحكامها وهذه هي أركان السعادة البشرية في هذه الحياة ولكنها اساءت استعمالها فلفحها هجير الشقاوة فكانت من تلك الاديان في ظل ذي ثلاث شعب ، لا ظليل ولا يغني من اللهب ، بل كان كل ما حل بها من الشقاء هو من دخان ذلك الظل الذي ذهب بكل نور ، والاديان كانت قد انقلبت وثنية تضل العقول ، وتذل النفوس ، والعلوم كانت وسائل الترف ، وذرائع السرف ، والاحكام كانت سوط البغي والعتو ، وسيف القهر والعلو ، فكانت جميع آلات الرقي ، آلات للتدلي والهوي ،

وكانت العرب في ابان ذلك خلوا من كل ذلك ولكنها كانت على جهلها وفساد أخلاقها ترتقي في بداوتها ارتقاء فطريا ، وتستعد لقبول الهداية استعدادا طبيعيا ، حتى اذا جاءها العلم والاصلاح كانت كما قيل :

أتاني هواها قبل ان أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكننا

(والوجه الثاني) وهو اوجه الوجوه وأظهر الاسباب والحكم ظهور الآيات الكبرى والحجة العظمى - ظهور العلم الأعلى ، والتعليم الاجلي ، على يد أمي نشأ في الاميين ، وتربى بين الجاهلين ، ولونشأ في أمة من تلك الامم لقليل انه عالم نقح العلوم وهذبها ، وحرر الشرائع وشذبها ،

وحكيم نظر في تاريخ البشر ، فاستخرج منها الحكم والعبر ، «وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لا رتاب المبطلون»

(م ١٠٤) حال النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته: لم يكتب الكاتبون في هذا المقام مثلاً كتبه في رسالته الاستاذ الامام ذلك أنه بين ما كانت عليه الامم قبل البعثة من الفساد والشرور ثم قال :

«أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الاقوام أن يؤدبهم برجل منهم يوجي اليه رسالته . ويمنحه عنايته ، ويمده من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك الغم ، التي أظلت رؤس جميع الامم ؟ نعم كان ذلك والله الامر من قبل ومن بعد

» في الليلة الثانية عشرة من ربيع الاول عام الفيل (٢٠ ابريل سنة ٥٧١ من ميلاد المسيح عليه السلام) ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطالب ابن هاشم القرشي بمكة . ولد يتيما توفي والده قبل ان يولد ولم يترك له من المال الا خمسة جمال وبعض نعاج (١) وجارية ويروى أقل من ذلك وفي السنة السادسة من عمره فقد والدته أيضا فاحتضنه جده عبد المطالب وبعد سنتين من كفالته توفي جده فكفله من بعده عمه أبو طالب وكان شهما كريما غير أنه كان من الفقر بحيث لا يملك كفاف أهله . وكان صلى الله عليه وسلم من بني عمه وصبية قومه كاحدهم على مابه من يتم فقد فيه الابوين معا وفقير لم يسلم منه الكافل والمكفول ولم يقيم على تربية مهذب ، ولم يعن بتثقيفه مؤدب ، بين اتراب من نبت الجاهلية ، وعشراء من حلفاء الوثنية ، وأولياء من عبدة الاوهام ، وأقرباء من حفدة

(١) قيل خمس وقيل تسع

الاصنام ، غير انه مع ذلك كان ينمو ويتكامل بدنا وعقلا وفضيلة وأدبا حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه بالأمين . أدب الهي لم تجر العادة بأن تزين به نفوس الايتام من الفقراء خصوصا مع فقر القوام . فاكتهل صلى الله عليه وسلم كاملا والقوم ناقصون ، رفيعا والناس منحطون ، موحداهم وثنيون ، سلما وهم شاغبون ، (١) صحيح الاعتقاد وهم واهمون ، مطبوعا على الخير وهم به جاهلون ، وعن سبيله عادلون ،

« من السنن المعروفة ان يتيميا فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول نشأته الى زمن كهولته ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه لاسيما ان كان من ذوي قرابته وأهل عصبته ، ولا كتاب يرشده ، ولا أستاذ ينبهه ، ولا عضد اذا عزم يؤيده ، فلو جرى الامر فيه على جاري السنن لنشأ على عقائدهم ، وأخذ بمذاهبهم ، الى أن يبلغ مبلغ الرجال ، ويكون للفكر والنظر مجال ، فيرجع الى مخالفتهم ، اذا قام له الدليل على خلاف ضلالاتهم ، كما فعل القليل ممن كانوا على عهد (٢) ولكن الامر لم يجر على سنته بل بلغت اليه الوثنية من مبداء عمره ، فعاجلته طهارة العقيدة ، كما بادره حسن الخليقة ، وما جاء في الكتاب من قوله « ووجدك ضالا فهدى » لا يفهم منه انه كان على وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد أو على غير السبيل القويم ، قبل الخلق العظيم ، حاش لله ان ذلك لهو الافك المبين . وانما هي الحيرة تلم بقلوب أهل الاخلاص ، فيما يرجون للناس من الاخلاص ، وطلب السبيل

(١) استشهد له بقصة اختلاف القبائل ايهم يضع الحجر الاسود في موضعه يوم بناء الكعبة وكادوا يقتلون لولا ان أصلح بينهم بما أرضاهم جميعا (٢) كامية ابن أبي الصلت وعمر بن نفيل

الى ما هدوا اليه من انقاذ الهالكين ، وارشاد الضالين ، وقد هدى الله نبيه الى ما كانت تتلمسه بصيرته باصطفائه لرسالته ، واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته ،

« وجد شيئا من المال يسد حاجته - وقد كان له في الاستزادة منه ما يرفه معيشته - بما عمل لخديجة رضي الله عنها في تجارتها وبما اختارته بعد ذلك زوجها لها وكان فيما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له وعون على بلوغه ما كان عليه اعظم قومه . لكن لم ترقه الدنيا ولم تغره زخارفها ، ولم يسلك ما كان يسلكه مثله في الوصول الى ما ترغبه الانفس من نعيمها ، بل كلما تقدم به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الناس كافة ونما فيه حب الانفراد والانقطاع الى الفكر والمراقبة والتحنث بمناجاة الله تعالى والتوسل اليه في طلب المخرج من همه الاعظم في تخلص قومه ونجاة العالم من الشر الذي تولاه ، الى أن اتفق له الحجاب عن عالم كان يحثه اليه الالهام الالهي ، وتجلي عليه النور القدسي ، وهبط عليه الوحي من المقام العلي ، في تفصيل ليس هذا موضعه

« لم يكن من آبائه ملك فيطالب بما ساب من ملكه وكانت نفوس قومه في انصراف تام عن طاب مناصب الساطان ، وفي قناعة بما وجدوه من شرف النسبة الى المكان ، دل عليهما ما فعل جده عبد المطالب عند زحف ابرهة الحبشي على ديارهم . جاء الحبشي لينتقم من العرب بهدم معبدهم العام ، ويبيتهم الحرام ، ومنتجع حبيبيهم ومستوى العلية من آلهم ، ومنتهى حجة القرشيين في مفاخرتهم لبني قومهم ، وتقدم بعض جنده فاستاق عددا من الابل فيها لعبد المطالب مشتتا بعير وخرج عبد المطالب

في بعض قریش لمقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته فقال: هي أن ترد اليّ مئتي بعير أصبتها لي: فلامه الملك على المطالب الحقير، وقت الخطب الخطير، فأجابه: أنا رب الابل أما البيت فله رب يحميه: هذا غاية ما ينتهي اليه الاستسلام وعبد المطالب في مكانه من الرياسة على قریش فأين من تلك المسكنة محمد صلى الله عليه وسلم في حاله من الفقر ومقامه في الوسط من طبقات أهله حتى ينتجع ملكاً أو يطلب سلطاناً؟ لا مال لا جاه لا جند لا أعوان لا سليقة في الشعر لا براعة في الكتاب، لا شهرة في الخطاب، لا شيء كان عنده مما يكسب المسكنة في نفوس العامة، أو يرقى به الى مقام ما بين الخاصة،

«ما هذا الذي رفع نفسه فوق النفوس، ما الذي أعلى رأسه على الرؤس، ما الذي سما بهمته على الهمم، حتى انتدب لارشاد الامم، وكفالاتهم كشف الغم بل وإحياء الرمم؟ ما كان ذلك الا ما ألقى الله في روعه من حاجة العالم الى مقوم لما زاغ من عقائدهم، ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم، ما كان ذلك الا وجدانه ربح العناية الالهية ينصره في عمله، ويمده في الانتهاء الى أمله، قبل بلوغ أجله، ما هو الا الوحي الالهي يسعى نوره بين يديه فيضي له السبيل، ويكفيه مؤنة الدليل، ما هو الا الوعد السماوي، قام لديه مقام القائد والجندي، أرايت كيف نهض وحيداً فريداً يدعو الناس كافة الى التوحيد، والاعتقاد بالعلي المجيد والكل ما بين وثنية مفرقة ودهرية وزندقة.

«نادى في الوثنيين بترك أوثانهم ونبد معبوداتهم وفي المشبهين المنغمسين في الخلط بين اللاهوت الاقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من

تشبيههم وفي الثانوية بافراد اله واحد بالتصرف في الاكوان ورد كل شيء في الوجود اليه * أهاب بالطبعين ليمدوا بصائرهم الى ما وراء حجاب الطبيعة فيتنبورا سر الوجود الذي قامت به * صاح بذوي الزعامة ليهبطوا الى مصاف العامة في الاستكانة الى سلطان معبود واحد هو فاطر السموات والارض والقابض على ارواحهم في هميا كل أجسادهم * تناول المنتحلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الاعلى فيبين لهم بالدليل وكشف لهم بنور الوحي أن نسبة أكبرهم الى الله كنسبة أصغر المعتقدين بهم وطالبهم بالنزول عما انتحلوه لأنفسهم من المسكنات الربانية، الى أدنى سلم من العبودية، والاشتراك مع كل ذي نفس انسانية في الاستعانة برب واحد يستوي جميع الخلق في النسبة اليه لا يتفاوتون الا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة * وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد ليعتقوا ارواحهم مما استعبدوا له، ويحلوا أغلالهم التي أخذت بأيديهم عن العمل، وقطعهم دون الامل * مال على قراء الكتب السماوية والقائمين على ما ودعته من الشرائع الالهية، فبكت الواقفين عند حروفها بغباوتهم. وشدد النكير على المحرفين لها: الصارفين لالفاظها الى غير ما قصد من وحيها اتباعاً لشهواتهم ودعاهم الى فهمها، والتحقق بسر علمها، حتى يكونوا على نور من ربهم * وافت كل انسان الى ما أودع فيه من المواهب الالهية ودعا الناس اجمعين ذكورا وإناثاً عامة وسادات الى عرفان أنفسهم وأنهم من نوع خصه الله بالعقل وميزه بالفكر وشرفه بهما وبجرية الارادة فيما يرشده اليه عقله وفكره وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الاكوان وسلطهم على فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد الا الاعتدال

والوقوف عند حدود الشريعة العادلة والفضيلة الكاملة. وأقدرهم بذلك على أن يصلوا الى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد الا من خصهم الله بوحيه. وقد وكل اليهم معرفتهم بالدليل كما كان الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع. والحاجة الى أولئك المصطفين انما هي في معرفة الصفات التي أذن الله أن تعلم منه وليست في الاعتقاد بوجوده. وقرر أن لا سلطان لاحد من البشر على آخر منه الا مارسمته الشريعة وفرضه العدل ثم الانسان بعد ذلك يذهب بارادته الى ما سخرت له بمقتضى الفطرة * دعا الانسان الى معرفة أنه جسم وروح وأنه بذلك من عالمين متخالفين وان كانا ممتزجين وأنه مطالب بخدمتهما جميعا وإيفاء كل منهما ما قررت له الحكمة الالهية من الحق * دعا الناس كافة الى الاستعداد في هذه الحياة لما سيلاقون في الحياة الآخرة وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الاخلاص لله في العبادة والاخلاص للعباد في العدل والنصيحة والارشاد

* * *

«قام بهذه الدعوة العظمى وحده ولا حول له ولا قوة - كل هذا كان منه والناس أحباء ما ألفوا وإن كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة. أعداء ما جهلوا وان كان رغد العيش وعز السيادة ومنتهى السعادة. كل هذا والقوم حواله أعداء أنفسهم وعبيد شهواتهم لا يفقهون دعوته. ولا يعقلون رسالته. عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة. وحجبت عقول الخاصة بغير العزة عن النظر في دعوى فقير امي مثله لا يرون فيه ما يرفعه الى نصيحتهم والتطاول الى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف

«لكنه في فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ويناضلهم بالدليل ويأخذهم بالنصيحة ويزعجهم بالزجر وينبههم للعبر ويحوطهم مع ذلك بالموعظة الحسنة كأنما هو سلطان قاهر في حكمه عادل في أمره ونهيه أو آب حكيم في تربية ابنائه شديد الحرص على مصالحهم رؤوف بهم في شدته رحيم في سلطته

«ماهذه القوة في ذلك الضعف؟ ماهذا السلطان في مظنة العجز؟ ماهذا العلم في تلك الامية؟ ماهذا الرشاد في غمرات الجاهلية؟ إن هو إلا خطاب الجبروت الاعلى. قارعة القدرة العظمى. نداء العناية العليا * ذلك خطاب الله القادر على كل شيء الذي وسع كل شيء رحمة وعلما * ذلك نداء أمر الله الصادع يقرع الآذان ويشق الحجب ويمزق الغلف وينفذ الى القلوب على لسان من اختاره لينطق به واختصه به وهو أضعف قومه ليقيم من هذا الاختصاص برهانا عليه بعيدا عن الظنة بريئا من التهمة لا تيانه على غير المعتاد بين خلقه

«أي برهان على النبوة أعظم من هذا؟ أمي قام يدعو الكاتين الى فهم ما يكتبون وما يقرؤون * بعيد عن مدارس العلم صاح بالعلماء ليمحصوا ما كانوا يعلمون * في ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء * ناشئ بين الواهمين هب لتقويم عوج الحكماء * غريب في أقرب الشوب الى سذاجة الطبيعة وابعدها عن فهم نظام الخليفة والنظر في سننه البديعة. أخذ يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة. ويخطط للسعادة طرقا لن يهلك سالكها. ولن يخلص تاركها.

«ماهذا الخطاب المفهم؟ ما ذلك الدليل الملجم؟ أقول « ماهذا

بشرا ان هذا الا ملك كريم» ؟ لالا أقول ذلك ولكن أقول كما أمره الله أن يصف نفسه : إن هو إلا بشر مثلكم يوحى اليه : نبي صدق الانبياء ولكن لم يأت في الاقناع برسالته بما يليهي الابصار أو يحير الحواس أو يدهش المشاعر ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له واختص العقل بالخطاب ، وحاكم اليه الخطأ والصواب ، وجعل في قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وآية الحق الذي « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » اهـ

الكرامات والحوارق

تمة المقالة العاشرة

(المسألة الخامسة والعشرون) ذكر الشيخ الاكبر في فتوحاته أن الكرامة على قسمين كرامة حسية كالشيء على الماء وكرامة معنوية وهي التوفيق لكمال المحافظة على حدود الشريعة ظاهراً وباطناً وما ينشأ عن ذلك من العلوم والمعارف الالهية . وذكر ان الاكابر لا يحفلون بالكرامات الحسية وأن اعظم كرامة عندهم العلم بالله تعالى والدار الآخرة وما تستحقه الدار الدنيا وما خلقت له ولاي شيء وضعت حتى يكون الانسان من امره على بصيرة من حيث كان فلا يجهل من نفسه ولا من حركاته شيئاً . بل قال : إن الكرامة ليست الا العلم اما المعنوية فظاهر ان العلم مبداها وثمرتها واما الحسية فانه يشترط ان تكون بتعريف الهى وهو عين العلم : ونقول ان هذه الكرامة المعنوية لا ينكرها احد وكلها نفع وليس فيها ضرر ولا خداع فان العلم نور لا ظلمة فيه . والولي المحمدي لا يلبق به التعويل على غير هذه الكرامة فان آية نبيه الكبرى معنوية والكرامة قبس من نور المعجزة كما يقولون (المسألة السادسة والعشرون) ذكر الشيخ الاكبر في فتوحاته ايضاً أن الحوارق اتى تحصل على ايدي الصالحين قد يكون فيها مكر خفي واستدراج . وشرط لصحة كونها كرامة اكرم الله بها العبد لا مكرأ به ولا استدراجاً له ان

تكون ناتجة عن استقامة أو منتجة لاستقامة وان تكون بتعريف الهى . هذا ماشرطه شيخ الصوفية الاكبر وهو مخالف لما في كتب علماء الظاهر من كون الكرامة هي الامر الحارق للعادة الذي يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح . ولو اعتبر بهذا وما قبله الذين يعتدون المصادفات الغريبة كرامات وان ظهرت على أيدي المستورين او الفاسقين لكفوا من غلوائهم .

(المسألة السابعة والعشرون) ان الكرامة في عرف العامة هي الفصل الذي يميز طائفة من الناس يسمونهم الاولياء . والولي في اللغة الناصر والمتولي للأمر وقد نهى الله المؤمنين ان يتخذوا من دونه أولياء وقال « الله ولي الذين آمنوا » وأولياء الله هم أنصار دينه والمميز لهم كمال الاتباع المعبر عنه بالتقوى فكل مؤمن تقي ولي وليس عمل الغرائب ولا صدور الحوارق دليلاً على التقوى ولا على الولاية . قال تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين آمنوا وكانوا يتقون » وفى الباب السادس والثمانين بعد المئة من الفتوحات المكية ان تارك الكرامات هو المتحقق باتخاذ الحق وكيلاً له امثالاً لقوله تعالى « فأتخذه وكيلاً »

(المسألة الثامنة والعشرون) يستدل العامة على ثبوت وقوع الكرامات للأولياء بقوله تعالى « لهم ما يشاؤون عند ربهم » وهي جراءة على محريف القرآن فاشية فيهم وإنما الآية في أهل الجنة في الجنة وقد اختزلوا منها هذه الجملة فكان استدلالهم بها على ان الاولياء يعطيهم الله في الدنيا ما يشاؤون من الحوارق كاستدلال بعض المتلاعنين على تحريم الصلاة بقوله تعالى « يأيتها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة » وترك القيد وهو قوله « وأنتم سكارى » . واكثر الذين رأيناهم يستدلون على الكرامة بما ذكر جاهلون بما عدا تلك الكلمة من الآية ولهذا نكتبها لهم بتمامها وهي « ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير » ثم قال بعدها « ذلك الذى يبشر الله عباده » الخ فانت تراها بشارة للمؤمنين العاملين بما سيكون لهم من الجزاء فى الآخرة فهى كقوله تعالى بعد ذكر الجنة ودخول المتقين فيها « لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد » فاين ذلك من حديث الحوارق فى الدنيا ؟

(المسألة التاسعة والمشرون) ان الاعتقاد بالكرامة ليس من اصول الايمان التي يكلف المؤمن باعتقادها كما تقدم وإنما ذكرها في كتب الدين لما تقدم من الاستدلال على وقوعها بالكتاب في قصة أم موسى وأم عيسى عليهما السلام . وقد علم من المقالة الرابعة أن قصارى ما يدل عليه الكتاب هو الالهام الصحيح للاولى وتمثل الملك الروح للثانية ومكالمتها وذلك من مقدمات نبوة ولديهما كجبل مریم بنفخ الروح فيها . فمثل هذا لا يقاس عليه لانه آية لم تأت على قياس لان زمن النبوة قد انقطع فلم يبق الا تحكيم العلم في مسألة الخوارق فما اثبتته فهو الثابت وما نفاه فهو المنفي وما توقف فيه فالوقف حتم الى ان يتجلى فيه شيء

(المسألة الثلاثون) لنا ان نجعل الدين معيناً للعلم في البحث عن الخوارق التي تحقق وقوعها وذلك ان الدين علمنا ان وراء العالم المحسوس عالماً غيبياً لا تستقل الحواس بادراكه . ومن حكم الدين في الاخبار بهذا توجيه همة الانسان الى شيء أرقى من هذه المحسوسات التي تشاركه فيها البهائم والحشرات حتى لا يقف باستعداده غير المحدود عند هذه الحدود القريبة . وإن للعالم الغيبي اتصالاً بعالم الشهادة المحسوس ومنه أرواحنا التي بهانحيا ونذكر

وهذه المسألة تنفعنا في تعليل كثير من الوقائع التي تسمى خوارق وهي خوارق عادات حقيقة ولكنها ليست خوارق لاسنن الالهية فاذا لم تظهر لها سنة حسية جليلة ، فان لها سنة معنوية خفية ، وهذه التعليلات والتأويلات الآتية من قبيل تعليل علماء المادة كثيراً من الظواهر الطبيعية بالآثير الذي يسندون اليه الآثار ، وان لم تدركه الابصار ، بل هي أظهر منها . واننا نجعل هذه المسألة آخر المسائل التي نجلي بها مبحث الخوارق والكرامات . فعلم من هذا انه ليس في الدين دليل على وقوع الخوارق لغير الأنبياء إلا في وقائع متصلة بهم ومتعلقة بظهورهم وان المعول عليه فيما وراء ذلك هو العلم والاختبار . وسترى أنواع الخوارق في المقالات التالية وحكم العلم والاختبار فيها

(المقالة الحادية عشرة في أنواع الكرامات وضروب التأويل)

مارأيت أحداً توسع في الكلام على الكرامات كالتاج السبكي في الطبقات الكبرى ولذلك جعلنا كلامنا في المقالات الاولى معه . وقد تكلم في أنواع الكرامات وقال : ان بعض المتأخرين عدد أنواع الوقائع من الكرامات فجعلها عشرة وهي أكثر من ذلك وأنا أذكر ما عندي فيها : ثم ذكر خمسة وعشرين نوعاً لا تخلو من تكرار وتداخل ثم قال : وأظن أن أنواع كراماتهم تبلغ المئة : وقد زدت عليه في خاتمة كتاب (الحكمة الشرعية في محكمة القادرية والاحمدية) أنواعاً مشهورة عنهم . واننا نسرد هذه الانواع المشهورة ونحرر القول فيها . ونشير الى وجوه التأويل التي تعترها ، فنقول :

(النوع الاول احياء الموتى)

ذكر السبكي فيه حكايات في إحياء نحو دابة ودجاجة وطفل صغير وقع من سطح فأت ثم قال : لا يثبت عندي ان ولياً حي له ميت مات من أزمان كثيرة بعد ماصار عظاماً رماً ثم عاش بعدما حي زماناً كثيراً . هذا القدر لم يبلغنا ولا اعتقده وقع لاحد من الاولياء ولا شك في وقوع مثله للأنبياء عليهم السلام فمثل هذا يكون معجزة ولا تنتهي اليه الكرامة فيجوز ان يحيى نبي قبل اختتام النبوة بإحياء أمم انقضت قبله بدهور ثم اذا عاشوا استمروا في قيد الحياة أزماناً . ولا اعتقد الآن أن ولياً يحيى لنا الشافعي وأبا حنيفة حياة يبقيان معهما زمناً طويلاً كما عمرا قبل الوفاة ولا زماناً قصيراً يخالطان فيه الأحياء كما خالطاهم قبل الوفاة : اه كلامه

أقول اذا كان يعترف بأن الشيخ عبد القادر الجيلاني أحيى الدجاجة بعد أن كلها مطبوخة فلماذا يستنكر على مثله إحياء الشافعي وإبي حنيفة وبماذا يفرق بين الأحياءين ؟ ان كان الكلام في الجواز وعدمه فهو حكم عقلي لا يخلف باختلاف الأشخاص وان كان الكلام في الوقوع فهو يتوقف على المشاهدة أو السماع من المعصوم أو النقل بالتواتر الصحيح عن أحدهما ولا شيء من ذلك بثابت الا ما حكى الله تعالى من قول عيسى عليه السلام « وأحيي الموتى بإذن الله » ولم يقل انه أحيى ميتاً أو

أمواتاً مضى على موتهم الزمن من الطويل حتى صاروا ربما بالية ثم عاشوا بين الناس وحدثوهم بما كان من أمرهم بعد الموت . ولو فعل هذا لما بقي أحد الا وآمن به .
ولسنا نريد ان عدم النص . والتصریح بأنه أحياء الموتى بالفعل يقتضي انه لم يقع منه إحياء حقيقي بالفعل أو ان المراد بالموتى موتى الجهل والكفر وبالأحياء الهداية الى الايمان والحق كما قال المأولون وانما نريد أن السبكي لا يجد نصاً يؤيد به دعواه وأنه متحكم وان كان مصيباً في قوله وفقاً للقشيري : ان الكرامة لا تبلغ مبلغ المعجزة : ويظهر ان الميزان الذي يزن به هذه الاحكام هو عظمة الاشخاص أو الاصناف في نفسه فلما كان الانبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس قدراً أعطاهم إحياء العظام الرميم وكون من يحيونه يعيش الزمن الطويل وأعطى الاولياء إذ كانوا دونهم إحياء الطيور والاطفال !!
كان للتصاري غرام بنقل الآيات والخوارق والامر الغريب اذا اشتهر بين الناس لا ينسى وان كان سنده واهياً أو موضوعاً ولم ينقل القوم عن المسيح أنه أحيى العظام الرميم بل روى لوقا في آخر الفصل الثامن من إنجيله أن ابنة رئيس المجمع ماتت وأن المسيح قال « لا تبكوا لم تمت لكنها نائمة ٥٣ فضحكوا عليه عارفين أنها ماتت ٥٤ فاخرج الجميع خارجاً وأمسك بيدها ونادى قائلاً : يا صبية قومي : فرجعت روحها وقامت في الحال » اه وروى يوحنا في الفصل الحادي عشر من إنجيله قصة إحياء (لعاذر) أخي مريم ومرثا وكان المسيح يحبه ويحبهما وكان مرض فأخبر المسيح تلاميذه بأنه نام وأنه يريد إيقاظه ويعني أنه مات فجاء معهم من اورشليم الى قرية بيت عينا حيث كان لعازر واختاه وكان قد مات ووضع في مغارة منذ أربعة أيام فجاءها وأمر برفع الحجر ورفع هو عينيه الى فوق وقال : ايها الأب اشكره لأنك سمعت لي وانا علمت انك في كل حين تسمع لي ولكن لأجل هذا اجمع الواقف قلت ليؤمنوا انك ارسلتني : ولما قال هذا صرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجاً فخرج الميت الخ

هذا مارووه وهو على انقطاع اسناده ليس في شيء مما قال السبكي اما حكاية البنت فيحتمل انها كانت في نوم حقيقي كما هو ظاهر قوله . واما الحكاية الثانية فاننا معشر المؤمنين نسلم بها اذا صح نقلها بالتواتر وان كان ملاحظة التصاري

قالوا فيها باحتمال المواظاة بين المسيح ولعازر على ما كان (نعوذ بالله من كفرهم) وباحتمال ان يكون ذلك من قبيل النوم الطويل فقد ثبت ان من الناس من ينام عدة اسابيع او عدة أشهر ثم يستيقظ بسبب او بدون سبب ، ولولا ما ثبت في القرآن من نبوة المسيح وتأيد الله تعالى له باحياء الموتى لكان التأويل متعيناً فليس عندنا نقل متواتر يعتد به

هذا وانما خرجنا عن الموضوع بادخال المعجزة في البحث . والذي نقوله في هذا النوع من حيث عدّه في الكرامات إنه لم يثبت والأصل عدمه . وان ما ما اورده السبكي من الحكايات ينطبق على القاعدة التي قررناها في طبقاته وهي عدم جواز إظهار الكرامة الا لأمر عظيم يضطر اليها حتى إنه اتحل تطبيق ما اورده من الكرامات الماثورة عليها . وكان ينبغي له ان يطبقها على قاعدته الاخرى وهي عدم بلوغ الكرامة مبلغ المعجزة فيقول ان إحياء الموتى لا يكون من الكرامات ، ولا عبرة بتلك القصص والحكايات ،

هذا وان المشعوذين في أوروبا وغيرها يخيلون للناس أنهم يذبجون الانسان فينبون رأسه عن جثته ثم يحيونه . ويطمع ان العلماء بان يرتقي العلم بالناس الى مستوى يهتدون فيه الى إعادة الحياة لمن تفرقه بعد زمن قريب . ومنهم طائفة من الروحانيين تشتغل بالبحث عن طريق مناجاة ارواح الموتى . ولا يبعد ان يحيى يوم يظهر لهم فيه أن ماروي من إحياء سيدنا عيسى للبنت ولعازر ، وإحياء سيدنا محمد لابن جابر ، قد كان بسنة إلهية خفية . وهو إمداد الارواح القوية العلوية بالارواح الضعيفة السفلية ، حتى تعود بأذن الله الى التصرف بالجسد ، اذا لم يطل على مفارقتها الامد ، وقد سبق الاماع الى أن آيات الانبياء عليهم السلام اذا كانت جارية على سنن الهية روحانية يكون ذلك أليق بكمال الله عز وجل مما اذا كانت بمحض القدرة لما فيه من اتفاق القدرة مع النظام والحكمة وذلك كمال في القدرة لانقص فيها

(النوع الثاني تكليم الموتي ورؤية الارواح)

قال السبكي هو أكثر من النوع الذي قبله وروي مثله عن أبي سعيد الخراز رضي الله تعالى عنه ثم عن الشيخ عبد القادر رضي الله تعالى عنه وعن جماعة من آخرهم بعض مشايخ الشيخ الامام الوالدولست اسميه :

ونقلت في كتاب (الحكمة الشرعية) عن الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي ما حكاه عن نفسه في الفتوحات المكية (باب ٣١١) وهذا نصه : « ولقد كنت انقطعت في القبور مدة منفرداً بنفسي فبلغني ان شيخنا يوسف بن يخلف الكرمي قال : ان فلانا -- وسماي -- ترك مجالسة الاحياء وراح يجالس الموتي : فبعثت اليه وقالت : لو جئتني لرأيت من اجالس : فصلى الضحى واقبل اليّ وحده مامعه احد فطلب علي فوجدني بين القبور قاعدا مطرقا وانا اتكلم على من حضرنى من الارواح فجلس الى جانبي بادب قليلا قليلا فنظرت اليه فرايته قد تغير لونه وضاق نفسه وكان لا يقدر يرفع راسه من الثقل الذي نزل عليه وانا انظر اليه واتبسم فلا يقدر ان يتبسم لما هو فيه من الكرب فلما فرغت من الكلام وصدر الوارد خفف عن الشيخ واستراح ورد وجهه اليّ فقبل بين عيني فقلت له : يا استاذ من يجالس الموتي انا او انت ؟ قال : لا والله بل انا اجالس الموتي والله لو تبادى عليّ الحال فطست : وانصرف وتركني فكان يقول : من اراد ان يعتزل عن الناس فليعتزل مثل فلان : اهـ »

وأقول الآن ان مثل هذه الحكاية منقول عن الصوفية بكثرة وهو من خوارق العادات المألوفة المعروفة ولكنه ليس خارجا عن السنن الالهية ، ولا خارجا للنواميس الكونية ، ولا علاقة له بالامور الدينية . وإنما الروح الانساني مستعد في أصل الفطرة لادراك عالمه ولكنه يشغل عنه بعالم الجسد الذي يكون كل شغله به دن أول النشأة وهذا الاستعداد يكون قويا في بعض الناس فاذا اهتدى من يكون قويا فيه الى استعماله يزداد قوة حتى يتمكن من رؤية الارواح المجردة اي التي تفارق الاجساد ويقوى على خطابها وللأفرنج في هذه السنين عناية بهذا الامر واشتغال به كبير ، وروى عنهم في استحضار الارواح ومكاملة الموتي أضعاف ماروى عن الصوفية من الوقائع ولكنهم مع ذلك لم يبلغوا فيه مبلغ الصوفية فيما اظن ولا يبعد ان يسبقوهم

في يوم من الايام لان جد هؤلاء الأفرنج ومثابرتهم على الاعمال التي يبتدون الى طريقها من الغرابة بمكان

هذا ما يقال في التأويل لمن صحت عنده الروايات عن الاولين والآخرين . ومن الناس من يقول ان كل ما يروى في هذا المقام غير حقيقي وانما هو من ضروب الشعوذة والسيماء يخيلون فيه للناس مالا حقيقة له في الواقع . وقد ذكر الصوفية ان بعض هذه المشاهد الروحية يكون في عالم الخيال ، وبعضها يكون في عالم المثال وقد اطلنا هذا المبحث في كتاب (الحكمة الشرعية) فكتبنا فيه ٣٥ صفحة ، ومنه : قال حجة الاسلام الغزالي (رحمه الله تعالى) في كتابه المنقذ من الضلالة في التناء على الصوفية « حتى انهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الانبياء ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوائد » وفي المواهب اللدنية للقسطلاني ان الغزالي قال في تفسير حديث « من رأى في المنام فقد رأى حقا » وحديث « من رأى في المنام فسيراني في اليقظة » : ليس معنى قوله « فقد رأى » انه رأى جسمي وبدني وإنما المراد انه رأى مثالا صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي اليه . وكذلك قوله « فسيراني في اليقظة » ليس المراد انه يرى جسمي وبدني (قال) والآلة تارة تكون حقيقية وتارة تكون خيالية والنفس غير المثال المتخيل فما رآه من الشكل ليس هو روح المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شخصه بل هو مثاله على التحقيق : فعلم بهذا ان الغزالي يريد برؤية الارواح رؤية مثل متخيلة لها . ولكنه قال في المنقذ بعد ما تقدم : ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات يضيق عنها نطاق الناطق :

وذكر الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر جماعة كانوا يرون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة منهم الشيخ قاسم المغربي ، ونقل عن الشيخ قاسم المذكور أنه قال : وأكثر ما تتع رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بالقلب ثم تترقى الى رؤية البصر (قال) وليست رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كرؤية بعضنا مضى وانما هي جمعية خيالية وحالة برزخية وأمر وجداني لا يدرك حقيقته الا من به من بشره : اهـ ففهم ان الانسان لا يزال يفكر في الميت الذي توجه اليه نفسه

ويتعمل في إخطاره على قلبه حتى يتخيل أنه يراه وأنه معه لأنه يغيب عن عالم الحس ويستغرق في عالم الخيال

وذكر الشعراني في ميزانه عن شيخه علي الخواص أن الائمة المجتهدين كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ويسألونه عن الاحكام المشككة . ولو كانت هذه الرؤية حقيقة مطردة لما اختلفوا اذ لا يمكن ان يجيبهم بأجوبة مختلفة في المسألة الواحدة ولما توقفوا في بعض المسائل ، فان صح قوله فهي الجمعية الخيالية وهي لا تزيد الانسان على ما في نفسه . على انه لم ينقل عن أحد منهم انه ادعى ذلك .

وفي الذهب الابرز (ص ٤٤ و ٤٥ من النسخة المطبوعة بمصر سنة ١٢٩٢) ان ابن المبارك سأل الشيخ عبد العزيز الدباغ عن استحضار صورة النبي صلى الله عليه وسلم في ذهن المؤمن هل هي من عالم الروح أو من عالم المثال أو من عالم الخيال قال : « فاجاب رضي الله عنه بان ذلك الاستحضار من روح الشخص وعقله فمن توجه بفكره اليه صلى الله تعالى عليه وسلم ووقعت صورته في ذهنه فان كان ممن يعلم صورته الكريمة لكونه صحابيا أو من العلماء الذين عنوا بالبحث عنهم حصلوها فانها تقع في فكره على ما هي عليه في الخارج . وان كان من غير هذين فانه يستحضره في صورة آدمي في غاية الكمال في خلقه وخلقه فقد توافق الصورة التي في فكره ما في الخارج وقد تخالفه والحاضر في الفكر هو صورة ذاته صلى الله تعالى عليه وسلم لا صورة روحه عليه الصلاة والسلام فان الذي شاهده الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأخبر عنه العلماء هو الذات لا الروح الشريفة ولا يحول الفكر الا فيما يعلمه الشخص ويعرفه . فقوالكم : هل هو من عالم الروح ؟ ان أردتم به الاستحضار فهو من عالم الروح اي من روح المتفكر وان أردتم به الحاضر أي فهل الحاضر في أفكانا روحه صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فقد سبق أنه ليس إياها . وأما المحادثة والمكاملة اذا حصلت لهذا المتفكر فان كانت ذاته طاهرة وتجهياً روحه ولم تحجب عنه أسرارها وكانت معه كالحليل مع خليله فالمحادثة معصومة وهي حق وان كانت الذات على العكس فالامر على العكس والله الموفق » اه وما ذكره أخيراً من الحكم في المحادثة والمكاملة فيه غموض ولا أقول هنا كما قلت في (الحكمة

(الشرعية) : ان فيه وقفة ظاهرة :

ثم قال ابن المبارك إنه ذكر شيخه رجلاً من الصالحين كان يذكّر الله مع جماعة من أصحابه فما كان من أحدهم الا ان تبدل لونه وتغير حاله وبدل جلسته فقيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال « واعلموا ان فيكم رسول الله » (قال) فقلت للشيخ هل هذه المشاهدة التي وقعت لهذا الرجل مشاهدة فتح أو مشاهدة فكر ؟ فقال : مشاهدة فكر لا مشاهدة فتح ومشاهدة الفكر وان كانت دون مشاهدة الفتح الا أنها لا تقع الا لأهل الايمان الخالص والمحبة الصادقة والنية الصادقة . وبالجملة فهي لا تقع الا لمن كمل تعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم . ولم واحد تقع له هذه المشاهدة فيظنها مشاهدة فتح وانما هي مشاهدة فكر . وهذا القسم الذي تقع له هذه المشاهدة وهو غير مفتوح عليه اذا قيس مع عامة المؤمنين كانوا بالنسبة اليه كالأعمى ويكون إيمانهم بالنسبة اليه كالأعمى والله أعلم :

قال ابن المبارك : ومما يؤيد هذه المشاهدة الفكرية وانها تقع لغير المفتوح عليه كونها تقع لمن كملت محبته في شخص وان كان غير النبي صلى الله عليه وسلم . ولقد أخبرني بعض الجزائريين أنه مات له ولد كان يحبه كثيراً وأنه لم يزل شخصه في فكره حتى ان عقله وجوارحه كلها معه فكان هذا دأبه ليلاً ونهاراً الى ان خرج ذات يوم الى باب الفتوح احد أبواب (فاس) حرسها الله تعالى لشراء الغنم على عادة الجزائريين فجاء فكره في أمر ولده الميت فينما هو يحول فكره إذ رآه عياناً وهو قادم اليه حتى وقف الى جنبه . قال فكلّمته وقلت له : يا ولدي خذ هذه الشاة اشاة اشتريتها حتى أشتري أخرى : وقد حصلت غنية قليلة عن حسي فلما سمعني من كان قريباً أتكلّم مع الولد قالوا : مع من تتكلّم أنت ؟ فلما كلّمني رجعت الى حسي وغاب الولد عن بصري فلا يدري ما حصل في باطني من الوجد عليه الا الله تبارك وتعالى : اه

وقلت بعد إيراد هذا في (الحكمة الشرعية) : وظاهر ان هذا الرجل قد انطبعت صورة ولده في خياله ولشدة اشتغاله به وضعف شأن المحسوس الذي هو آخذ به بالنسبة اليه غاب عن حسه وتلاشى تحت قوة سلطان خياله فتمثلت له صورة ولده المطبوعة في خياله بشراً سوياً فخدشه وهمه بأنه يراه حقيقة فخطبه بما خاطبه به حتى اذا

تنبه بتنبه آخر لم ير شيئاً . وهذه الرؤية من قبيل الأحلام المنامية . وقد رأيت امرأة مخبولة تخاطب الأموات وتخبر عن حالهم عند ما يمرون في خيالها : هذا فلان يقول كذا هذا فلان يقول كذا : وكثيراً ما تكون الغيبة عن الحس للعشاق باستحواذ الخيالات والأوهام عليهم حتى ان أحدهم لفرط شغفه واشتغال فكره بمعشوقه يمثله له خياله فيتوهم انه موجود أمامه حقيقة فيقابله بما يليق به من الآداب ، ويرفع الى أعتاب جنابه ماشاء من العتاب ، وفي ذلك قال قائلهم :

يمثلك الشوق الشديد لناظري فأتطرق إجلالا كأنك حاضر

ومنه الحكاية عن عاشقة تقول :

فليس نوما خفض رأسي إنما * أسجد للطف الذي قد سألما * فاني استزرتة توها
فزارني ورق لي ترهما * لما رأى في الجفن فعل السهد
وقال لي بالله ما أضناكي * قد كل عنك نظر الادراك * نامي بجفني فاقصدي مناكي
كيأترية أنت أوراكي * فليس لي بغيرذا من جهد

ومثل هذا في كلامهم كثير وفيه يقال : الجنون فنون ، وكل حزب بما لديهم فرحون ،

(النتيجة)

ان ما نقل عن كثير من عباد المسلمين والنصارى وغيرهم من رؤية الأنبياء والأولياء والرؤساء الروحانيين صحيح فان حال الأشخاص في الرائيين والناقين في بعض الوقائع ليس فيها شائبة الكذب . ولكن هذا ليس من الخوارق الحقيقية ولا تلك المشاهدات دليل على ان صاحبها على الحق . وإنما هو تأثير الحب والشغف وكثرة الفكر والتخيل في الشيء مع تأثر الوجدان به يضعف الحواس ، ويقوي الوسواس ، فيغيب صاحبه عن حاله ، ويحضر مع خياله ، ومن الناس من كان يستعين على إثارة رواكد الخيال بما يضعف الحواس والعقل من المخدرات كالخشيشة المعروفة فقد كان أول من استعملها الباطنية والمتصوفة ولذلك كانت تسمى خشيشة الفقراء . كان شيوخهم يشغلون فكر المريد ببعض الاموات المعتقدين أو بالجنة مثلاً وينا ولونه شيئاً من الخشيشة فتخدّ روحه فيتجسم ما في خياله من الصورة التي كان وجهه الشيخ اليها فتتمثل له في صورة بدية وما كان المريدون يعلمون بأن لما تناولوه من الخشيشة تأثيراً فيما رأوه وإنما كانوا

يعتقدون أنه تصرف روح الشيخ في عوالم الملكوت وإدناء بعض ما فيها من عالم الملك وأنت ترى ان هذا الذي قلناه في تفسير رؤية الارواح ومكالمتها مأخوذ من كلام كبار الصوفية ولم نفتحره افتحاراً . وانني اعترف بان ما قاله الشيخ عبد العزيز الدباغ فيه هو كرامة من كراماته المعنوية فانه كان رجلاً آمياً وفتح الله عليه بالمعارف العالية وأكرمه بحل كثير من المشكلات الفلسفية كهذه المسألة والمشكلات الدينية أيضاً على انني لا سلم بكل ما نقل عنه ولا أقول انه معصوم أو محفوظ من الخطأ . وما قاله في إيمان من يرى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رؤية فكرية خيالية لا ينافي ما قلناه آنفاً من كون هذه المشاهدات لاتدل على حتمية اعتقاد صاحبها . فصاحب الايمان الصحيح في الاصل تجعل إيمانه إيماناً وجدانياً فيكون أقوى من إيمان غيره . وكذلك صاحب الاعتقاد الباطل فهي تقوي في نفس صاحبها ما هو فيها حقاً كان أوباطلاً كما فعلت بإيمان الذين تمثلت لهم السيدة مريم عليها السلام وهم يعتقدون انهم أم الله - تعالى عن ذلك علواً كبيراً - فثبت بهذا ان هذا النوع ليس من الخوارق في شيء

ورأيت ان كلام الصوفية الذي حلّ الاشكال يشير او يصرح بان وراء هذه المشاهدات الخيالية والمكالمات الوهمية شيئاً آخر أعلى منه وهو إدراك الارواح إدراكاً صحيحاً والاستفادة منها استفادة حقيقية لم يكن يعلمها المرء من قبل . وهذا شيء لا يمكن ان يعرفه الا من ذاقه وهو جائز وان لنا من الثقة بصدق بعض المخبرين به اكثر مما لاهل هذا العصر من الثقة باهل أوربا إذ يصدقونهم بكل شيء غريب يقطعون بثبوته وان لم يعرف دليلهم هؤلاء المصدقون

واذا ثبت هذا النوع لبعض الاولياء والاصفياء لاستعداد فيهم قواه استعماله وسمي كرامة لهم فلا ينبغي ان تعتقد انه جاء مخالفاً للسنن الالهية في الخلق ولا أن تصدق أحداً من الناس بخصوصه يدعيه لانه مما لا يمكن إثباته لغير من ذاقه ومن ادعى مالا يمكن إثباته فهو أحمق او مجنون لا يبالي به . وهذا الذي قررناه حجاب دون اغترار العامة ببعض الدجالين وهو غرضنا الأول من كل ما كتبناه في الخوارق والكرامات

في س ٩ ص ١٦٤ « كلام » والصواب « كلام الله » وفي س ٩ ص ١٦٧ (رؤساء) والصواب « عن رؤساء » فليصحح

القسم العمومي

(اليهود والماسونية . وحدث الوطنية)

(اليهود) : لا يوجد شعب في الدنيا كشعب اسرائيل في تمسكه بالرابطة الملية ، والعصية الجنسية ، فهم يحبون ويحاولون ان يحولوا جميع منافع الشعوب الذين يعيشون معهم اليهم . ولولا أنهم يعتقدون ان دينهم خاص بهم لا يجب عليهم الدعوة اليه لحولوا إرجاع جميع الأديان اليه بالهمة التي يحاولون بها إرجاع أموال الشعوب كلها الى صناديق بني إسرائيل . وكل هذا - لولا الغلو فيه - من الفضائل التي يحمدها صاحبها عليها ولكن الغلو في حب الذات كالتقصير فيه كلاهما من الرذائل الضارة بصاحبها . لهذا نرى هذا الشعب مبغضا الى جميع الشعوب والامم لا يتسع له صدر الاصدر المسلمين . ألم تر ان الذين تطردتهم الممالك وتخرجهم من أرضها لا يجدون في الغالب ملجأ الا بلاد الدولة العلية حتى بلاد فلسطين التي يطمعون ان يستقلوها بها ويحدثوا فيها ملكا جديدا

(الماسونية) : جمعية سياسية سرية تكونت في أوروبا - خلافا لما يزعمون من قدمها - لمقاومة استبداد رؤساء الدنيا من الملوك والامراء ورؤساء الدين من البابوات والقسيسين الذي كانوا متضافرين على استعباد الناس وحرمانهم من نور العلم والحرية وقد اتفق على تكوينها اليهود والنصارى ولذلك جعلوا رموزها واشاراتها منتزعة من الكتاب المشترك الذي يسمى الكتاب المقدس وأسندوها الى بناء الهيكل المقدس هيكل سليمان عليه السلام وهو المسجد الاقصى . وقد قامت هذه الجمعية بعملها على احسن وجه ولم يعد لها الآن عمل في تلك البلاد . واذ كان منشؤها والمنشأة لهم من غير المسلمين كان فيها أمور متعددة تخالف الاسلام وكان الداخل فيها عرضة لمخالفة دينه الا ان يكون عالما متمكنا

ثم ان الافرنج عند ما تغلغلوا في الشرق ورأوا مزاج السيادة الاسلامية لا يقبل مشاركاله في حكمه فهو يحيش انفعال جميع المسلمين لتبذسلطة كل من يحاول السيادة عليهم استعانوا بالماسونية على إضعاف هذا المزاج وتوسلوا الى بعض كبراء المسلمين وأغنيائهم بما توسلوا واستعانوا عليهم بنصارى بلادهم ويهودها فادخلوا طائفة

منهم وبقي أكثر المسلمين الى اليوم يعد الماسونية نزغة من نزغات الكفر أو وسيلة اليه . لا ان الشعب المصري سريع الانقياد الى التقليد ولذلك كثر الداخلون في هذه الجمعية من اهله . على ان اهلهما يتصلون من الأديان ويدعون عدم التعرض لها بحال ولما هاجر السيد جمال الدين حكيم الشرق وموقفه الى هذه البلاد رأى من استبداد اسماعيل باشا الحديو الاسبق ما يزيد على ما كان في أوروبا من الاستبداد ورأى ان الجمعية الماسونية تجر هذه البلاد الى أوروبا بخيوط سياسية خفية ولكنها متينة قوية فهي كالخيوط التي يربط بها المشعوذ التماثيل التي يلعب بها وراء الستار فيحسب الصبيان أنها هي التي تلعب بنفسها وكذلك كانت مصر العوبة في أيدي الاوربيين . فاراد السيد رحمه الله أن يربي فيها رجالا يعرفون كيف يحفظون بلادهم وأنفسهم فوجه همته الى استخدام الماسونية في تعليم تلامذته مالا يمكن التصريح به الا في جمعية سرية فدخل في الماسونية ودخل معه تلامذته التابعون فجعل بهم قوة للمصريين وصار رئيس محفلهم ولكنه كان غاليا في مضادة الانكليز لما كان من زحفهم على بلاده ولما كان يعتقد من طمعهم في مصر وقد صرح به كتابة فقاوموه حتى اضطروه الى ترك الماسونية مع كبار حزبه ولم يكن للماسونية عمل في مصر لمصر الا في تلك المدة . ثم ان الماسونية صارت في مصر آلة لبعض زعمائها في جلب المنافع ثم كثر فيها الغوغاء حتى قل احترامها وانطلقت اللسنة بالطعن فيها وليس هذا مما يعيننا الآن

(حدث الوطنية) : شاب يعرف قراء المنار أنه يلغظ بالوطنية على غير هدى وان له جريدة انشأها لتعظيم شخصه باسم الوطنية وللاتقام لشخصه بكل اسم . يمقت كل من ليس مصري الاصل لاجل مصر ويمقت من المصريين الاصلاء من ليس مسلما لاجل المسلمين ويمقت كل مصالح المسلمين لاجل شخصه فهو لنفسه علة العلل ، في كل قول له وعمل ، واليك هذا الشاهد العادل

مفتي الديار المصرية مصري الموطن ويشغل في مصر أكبر الوظائف الدينية ويرأس جمعية خيرية ليس لها ثانية لخدمة مسلمي مصر وهو في علوم الدين والدنيا وفي كبر العقل وقوة الارادة مفخر المسلمين ومفرعهم يرجعون اليه في الدفاع عن

دينهم وفي قضاء حوائجهم ويرون أكبر خدمة قام بها الاسلام تفسير القرآن الشريف على طريقة روحية عمرانية تظهر أن القرآن الحكيم ينبوع السعادة الدينية والمدنية في كل عصر ولكن هذا الرجل خلق من طينة الجد فهو لا يقيم وزناً للأحداث المتفجعين فيزله منزلة العدم لا يحترمهم ولا يحقرهم . وحدث الوطنية يجب أن يدهن له كل عظيم فهو لا يجب مفتي الديار المصرية . وكان ينبغي أن يعامله بالمثل لا يعظمه ولا يتناول ويتسلق ويتعالى لغمص حقه . فإذا لم يستطع صبراً فليتنظر له هفوة يتيسر له التلبس بها على العامة بأنها تضر بالوطن الذي يدعى حبه ، أو الاسلام الذي يتألف حزبه ، ولكن من الناس من يبلغ من نفسه مبلغاً لا يصل أحد إليه إلا بخذلان من الله !!!

انظر الفرص التي ينتهز مثامها حدث الوطنية — كان مفتي الاسلام في جماعة من « كبار الوطن العزيز » قد ركبوا مركبة مما أعدته الحكومة للمدعوين لحضور احتفال خزان اسوان فحاول احد الخدمة من الافرنج إنزالهم منها ليركب فيها نساء من قومه فاتهره المفتي فعاد خائباً . ولما علم بذلك زعيم الوطنية بزعمه بادر إلى ارسال رسالة برقية الى جريدته حمل عنوانها (اهانة المفتي) وحكى القصة على غير وجهها فهذه هي « الوطنية الحققة » التي يتنفج بها — يفترخ بان خادما اجنياهاهان اكبر رجال « الوطن المحبوب » وما اهانهم ولكنه يفترخ بما يفترخ ويفترخ

وان تعجب فأعجب مما قصصناه من فرصة هذا الوطني التي اغتتمها لخدمة الوطن مانقصه الآن من فرصة هذا المسلم التي اغتتمها لخدمة الاسلام ، بل لتأييد بعض ماسون اليهود في الاحتجاج على تفسير القرآن

ان نبذة التفسير التي نشرناها في الجزء الثاني من منار هذه السنة هي مأخوذة من الدرس الذي ألقاه المفتي في ٦ ذي القعدة سنة ١٣١٧ اي منذ ثلاث سنين وشهور وقد نقلتها عنا جريدة الرائد العثماني التي قامت تندد في هذه السنة بسيئات اليهود حتى انهم حاكموا صاحبها وحكم عليه بشدة علم بها ان الحكومة انتصرت لهم وما كانوا مهزومين ولا مظلومين . توهم بعضهم ان مفتي الديار المصرية صاحب التفويض الديني والادبي كتب الآن يساعد تلك الجريدة بقلمه المؤثر فوجلوا ووجلوا ولجأوا الى جمعيتهم الماسونية وكتبوا بقلم الطيش والعجلة احتجاجاً باسم الماسونية على مفتي الديار المصرية الذي يفسر القرآن العزيز في الازهر باسم الله الرحمن الرحيم وطلبوا إيقافه عند

حده . وارسلوا نسخاً من احتجاجهم الى امير البلاد والى اللورد كرومر والى رئيس النظار والى جميع الجرائد اليومية فلم يحفل احد باحتجاج هذا المحفل الارئيس الماسونية العالم في هذه الديار (عطوفتو) ادريس بك راغب فانه كتب محتجاً على الاحتجاج ميئاً للمحفل انه خالف قانون الجمعية

ولكن حدث الوطنية نشر صورة الاحتجاج في جريدته وقام يتصرع عشرة عشرها بعض يهود الماسون على مفتي الاسلام من حيث هو مفسر للقرآن وسؤل اليه غروره ان ذلك انتقام من المفتي فما كان الا زيادة في إجلاله وتعظيمه — حضر رئيس ذلك المحفل الماسوني من الاسكندرية مخصوصاً لزيارة المفتي في الازهر والاعتذار له ثم كتب هذا الرئيس رسالة نشرها في الجرائد المشهورة في ذلك اثني فيهما بما اثني . وزاره في الازهر ايضاً الرئيس الاعظم للمحافل الافريقية ادريس بك راغب . وكتب بعض ادباء اليهود في الجرائد يبين خطأ الاحتجاج ونشره واثني على المفتي بما اثني . وكتب الجرائد المعتمدة مقالات في ذلك باقلام كتابها واقلام غيرهم من الفضلاء سفهوا فيها منشور الاحتجاج والجريدة التي نشرته وفي مقدمة هذه الجرائد المؤيد والاهرام والمقطم والبيراميد . ولولا ان كان جميع انكاثين متفقين على الاعتذار عن المحتجين بسوء الفهم والاعتراف بان مفتي الديار المصرية لهذا العهد هوروح الوفاق والوئام ، وداعية الاتحاد والائتلاف ، وانه لا يرضيه ان يهضم حق فرد من الافراد ولا طائفة من الطوائف لان الشريعة التي هو احد ائمتها قضت بالعدل والمساواة حتى كان خلفاؤها الراشدون يساوون آحاد اليهود با كبر كبرائهم — لولا هذا لأحدث ذلك المنشور ثورة فكرية قلمية على اليهود سيئة المغبة وكان إثم ذلك على من كتب المنشور بسوء الفهم ، ومن نشره بسوء القصد ،

« ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوءى » واي شيء أسوأ ممن ارضى نفسه واغضب اليهود الذين انتصر لهم بما كاد يوقعهم فيه من الفتنة واغضب المسلمين لانه انتصر لليهود عليهم في امر ديني محض واغضب الله تعالى لانه انتصر لافراد من اليهود على كتابه العزيز واراد ان يساعد على إيقاف من يبينه للناس عند حده وما هو الامنع من بيان للناس ونقض ميثاق الله الذي اخذه على العلماء « لبيئته للناس ولا يكتمونونه »

وهنا نكتة لطيفة وهي ان اليهود قد كتبوا ما كتبوا معتزين بالحرية التي في مصر الآن كما صرحوا بذلك في منشورهم وحدث الوطنية يتججح دائماً بدم هذه الحرية لان منبعها الاختلال الانكليزي فهل كانت هذه الحرية جديرة بالقت والدم من

حيث رفعت أثقال الظلم عن كاهل الامة المصرية وصارت جديرة بالرضى والمدح من يراد بها منع تفسير القرآن من الجامع الازهر ؟ ؟ كلا ان تلك الحرية ما كانت مذمومة عنده من جهة الأحكام الا لانه لم يدرك ان يكون فيها حاكما وصارت ممدوحة عند الاستعانة بها على منع كتاب الله الا لأن مفسره لا يدهن له ولا يعتبره زعيما للوطن فثبت بهذا ان حدث الوطنية لا يخدم الاشخصه مباشرة واسم الوطنية والاسلام ، إنما يذكر ان اذا صلحا للاستخدام ،

فلم مما تقدم انه لم يكن من مصلحة اليهود ان يطرقوا هذا الباب - دعوى تحامل المسلمين عليهم وكرهتهم لهم - لئلا يفتح فيعجزوا عن إغلاقه هم والحرية التي استجدوا بها وهي العون عليهم ما لم يخالف أحد القانون في اعتدائه ، المسلمون أقرب الناس الى مسالمتهم بما يرشد اليه الاسلام والتاريخ شاهد عدل في الماضي والحاضر ولكن أهل هذه البلاد يؤثر فيهم القول والوهم فاذا صدقوا ان مفتي الاسلام قد برى قلمه للنيل منهم يعتقدون انهم خطر كبير على المسلمين او المصريين . ومن يقدر على إزالة اعتقاد العامة بعد رسوخه ؟ قدر بعض الاحداث على تحريك أضعاف المصريين على السوريين بكلمات هذوا بها فكان من أثرها ان الالوف من الناس يعتقدون ان السوري بلاء على مصر على ان السوريين موافقون لهم في اللغة والجنسية العثمانية ومنهم من هم على دينهم وليس لهم امتياز يتقل عليهم كامتياز الاجانب ثم إنهم أقل الشعوب التي هاجرت الى هذه البلاد كسبا فاليهود والارمن واليونان وجميع الشعوب الاوربية تفوقهم ثروة ومن هؤلاء من افسدوا البلاد بالخمور والفجور ولا ترى مع هذا جريدة مصرية تذكر أحدا منهم بما تذكر به السوريين مما لا يرضي . والسوريون هم الذين خدموا العلم والادب خدمة لم يدركهم بها المصريون الى الآن . نعم ان فيهم بعض السفهاء وفاسدي الآداب والجنسية . وأي شعب ليس فيه الصالح والطالح والمصلح والمفسد ؟ فاذا كان اولئك الاحداث قد أثروا هذا التأثير بمعونة الاستعداد للشر فما بالك بهذا الامام الكبير . كان من حظ اليهود انهم طرقتوا الباب فلم يفتح لأن المفتي وجميع من يتصل به من حملة الاقلام لا يحبون فتحه ولو فتح لما اغت عن اليهود الماسونية شيئا ، اما كون الماسونية خرجت في هذه المسئلة عن حدها فلا نزاع فيه بعد ما علمنا من احتجاج استاذها الاعظم على كاتبي المنشور . وكل مخطئ قد يرجع عن خطئه الا حدث الوطنية فلم انه هو الذي كان سيء القصد دون اليهود وغيرهم .

المسحاة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم
الله واولئك هم الابرار

بؤني الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد آتني خيرا كثيرا وما
بذكر الا اولو الابواب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الجمعة ١٦ ربيع الاول سنة ١٣٢١ - ١٢ يونيو (حزيران) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

(واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبوالدين احسانا
وذوي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة ثم توليتهم الا قليلا منهم وأنتم معرضون)

الآيات السابقة كانت تذكيراً بالنعم التاريخية المليمة وبالتقصير في الشكر
وعواقبه. وذلك كالتفضيل على العالمين الذي يرفع النفس والانجاء من آل
فرعون ومن الفرق وإيتاء موسى الكتاب والآيات البينات وتسهيل المعيشة
عليهم في التيه بما ساق الله اليهم من المن والسلوى ثم ما كان منهم في إثر كل
نعمة وما عقبه كفر النعم من النقم . ولم يذكر فيما سبق من الاحكام

(٢٦ - المنار)

العملية الاما جاء على سبيل التبع لهذه الاصول . وفي هذه الآلية وما بعدها التذكير بأمهات الاحكام في العبادات والمعاملات وما كان من اهمالها وترك العمل بها . هذا هو المراد أولا وبالذات على ان فيما يأتي إعادة الاشارة الى بعض ماضى قضى بهما ما كان عليه اليهود من سوء الفهم وغلظ القلوب وكثرة المشاغبات والمماراة فالخطاب معهم دائما في باب الاطناب قال الاستاذ الامام : لاحظ بعض البلغاء والمفسرين أن القرآن يطنب ويبدئ ويعيد في خطاب اليهود خاصة وذلك لما كانت شجنت به أذهانهم بما يسمى علما أو فقها فأبعد بهم عن ان يصل شعاع الحق الى ما وراء ذلك من نفوسهم ويكتفي بالايجاز بل بالاشارات الدقيقة في خطاب العرب لما كانوا عليه من سرعة الفهم ورقة الاحساس لقربهم من السذاجة القطرية فالاشارة الى البرهان في ضمن تمثيل ، يغني عندهم عن الاسهاب والتطويل ، ولذلك خاطبهم بمثل قوله في الاصنام « وان يسألهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب »

قوله تعالى « لا تعبدون الا الله » بيان للميثاق لا مقول قول محذوف كما قال المفسر . يقال : أخذت عليك تفعل كذا : كما تقول : أن تفعل كذا : سواء . وهو خبر بمعنى النهي للمبالغة والتأكيد يلاحظ ان الامر والنهي قد امتثل في خبر بوقوعه أو انه لتوثيقه والتشديد في تأكيده سيئمتل حتما فيخبر بانه كائن لا محالة .

قال تعالى « وبالوالدين إحسانا » أي وتحسنون بالوالدين احسانا . والاحسان نهاية البر فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية وقد أكد الله الامر باكرام الوالدين في التوراة حتى انه يوجد فيها الآن ان

من يسب والديه يقتل . وقد قرن الامر بالاحسان بالوالدين الى الامر بالتوحيد أو النهي عن الشرك فهو كقوله تعالى « وقضى ربك أن لا تعبدوا الا إياه وبالوالدين احسانا » وليست هذه العناية بأمر الوالدين في الكتب السماوية لكونهما سبب وجود الولد كما يقول الناس فانه لامنة لهما على الولد بهذه السببية لانها لم تكن اكراما له ولا عناية به كيف وهو لم يكن معروفا فيكرم وانما كانت بياعث الشهوة وإرضاء النفس ومنهم من لم يكن يخطر بباله الولد الا بعد الزواج بزمن طويل ومنهم من كان يود ان لا يولده أو ان يكون له ولد واحد او ولدان فقط فيكون له أكثر . فاذا كان وجوب الاحسان بالوالدين معلولا لارادتهما الولد فينبغي ان يخص هذا الاحسان بولد لم يكن لهما من الزوجية حظ سواه بعينه وهو مالا وجوده . فذلك كلام شعري والعلة الصحيحة في وجوب هذا الاحسان على الولد هي العناية الصادقة التي بذلها في تربيته والقيام بشؤنه أيام كان ضعيفا عاجزا جاهلا لا يملك لنفسه نفعا ولا يقدر ان يدفع عنها ضررا وكانا يحوطانه بالعناية والرعاية ويكفلا نه حتى يقدر على الاستقلال والقيام بشأن نفسه فهذا هو الاحسان الذي يكون منهما عن علم واختيار بل مع الشغف الصحيح والحنان العظيم وماجزاء الاحسان الا الاحسان . واذا وجب على الانسان ان يشكر لكل من يساعده على أمر عسير فضله وبكافأه بما يليق به على حسب الحال في المساعدة وما كانت به المساعدة فكيف لا يجب ان يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله تعالى وهما اللذان كانا يسعدانه على كل شيء أيام كان يتعذر عليه كل شيء ؟ ؟

وكذلك حب الوالدين للولد ليست علة كما يقول الناس كونه جزءا

منهما وفلذة كبدهما فان هذا كلام شعري لاحقيقي فان جسم الانسان مركب من الاغذية النباتية والحيوانية فلو كانت العلة صحيحة لكان ينبغي ان يحب الحنطة والغنم أكثر مما يحب والديه . وانما يحب الوالدين الولد منبعا أحدهما حنان فطري أودعه الله تعالى فيهما لاتمام حكمته وثانيهما ماجرت به سنة البشر من التفاخر بالاولاد ومن الامل بالاستفادة منهم في المستقبل وليست الفائدة محصورة في المال والعون على المعيشة وانما تتناول الشرف والجاه

وكم أب قد علا بابن له شرفا كما علا برسول الله عدنان ولما كان حب الوالدين للاولاد بمكانة من القوة لا يخشى زوالها ترك النص على الاحسان بهم وثنى بالاحسان بذي القربى الاحسان هو الذي يقوي غرائز الفطرة ويوثق الروابط الطبيعية حتى تبلغ البيوت في وحدة المصلحة درجة الكمال . والامة تتألف من البيوت (العائلات) فصلاحها صلاحها . وهاهنا قال الاستاذ كلمة جلية وهي «من لم يكن له بيت لا تكون له امة» وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون إنما تكونان على أشدهما وأكملهما في الفطرة بين الوالدين والاولاد ثم بين سائر الاقربين فنفسدت فطرته حتى لا خير فيه لاهله فأى خير يرجى منه للبعاء والابعدين ؟ ومن لا خير فيه للناس لا يصلح ان يكون جزءا من بنية امة لانه لم تنفع فيه اللحمة النسبية التي هي أقوى لحمة طبيعية تصل بين الناس فأى لحمة بعدها تصله بغير الاهل فتجعله جزءا منهم يسره ما يسرهم ويؤلمه ما يؤلمهم، ويرى منفعته عين منفعته ، ومضرته عين مضرته ؟ ؟ ؟

قضى نظام الفطرة بأن تكون نعمة القرابة أقوى من كل نعمة

وصلتها أمتن من كل صلة فجاء الدين يقدم حقوق الاقربين على سائر الحقوق وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص ثم ذكر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس فقال « واليتامى والمساكين » واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير وقد قدم الوصية به على الوصية بالمسكين ولم يقيد بها بفقر ولا مسكنة فعلم أنها مقصودة لذاتها

قال الاستاذ الامام : أكد الله تعالى في الوحي الوصية باليتيم وفي القرآن والسنة كثير من هذه الوصايا وحسبك أن القرآن نهى عن قهر اليتيم وشدد الوعيد على أكل ماله تشديدا خاصا ولو كان السر في ذلك غلبة المسكنة على المساكين لاكتفى هنا بذكر المساكين . كلا ان السر في ذلك هو كون اليتيم لا يجد في الغالب من تبعثه عاطفة الرحمة الفطرية على العناية بتربيته والقيام بحفظ حقوقه والعناية بأموره الدينية والدنيوية فان الام ان وجدت تكون في الاغلب عاجزة لاسيما اذا تزوجت بعد أبيه فأراد الله تعالى - وهو أرحم الراحمين - بما أكد من الوصية باليتام ان يكونوا من الناس بمنزلة أبنائهم يربونهم تربية دينية دنيوية لئلا يفسدوا ويفسد بهم غيرهم فينتشر الفساد في الامة فتتحلل انحلالا . فالعناية بتربية اليتامى هي الذريعة لمنع كونهم قدوة سيئة لسائر الاولاد . والتربية لا تيسر مع وجود هذه القدوة فاهمال اليتامى إهمال لسائر اولاد الامة

وأما المساكين فلا يراد بهم هؤلاء السائلون الشحاذون الملحفون الذين يقدرون على كسب ما يفي بحاجاتهم أو يجدون ما ينفقون ولو لم يكتسبوا الا أنهم اتخذوا السؤال حرفة يبتغون بها الثروة من حيث لا يعملون عملا ينفع الناس ولكن المسكين من يعجز عن كسب يكفيه

وأما قوله عز وجل «وقولوا للناس حسنا» فهو كلام جديد له شأن مخصوص ولذلك تغير فيه الأسلوب فلم يرد على النسق الذي قبله مع دخوله في الميثاق فانه بين فيما سبق الحقوق العملية وعبر عنها بالاحسان ويستحيل ان يحسن الانسان بالفعل الى جميع الناس لانه لا يمكن ان يعامل جميع الناس فالذين لا بد له من معاملتهم هم أهل بيته وأقاربه الذين ينشأ فيهم ويتربى بينهم فجاء النص بوجوب الاحسان في معاملتهم لتصلح بذلك حال البيوت . ثم ان اليتامى والمساكين من قومه هم الذين لا يستغنون عن إحسانه وإحسان أمثاله بالفعل لأنه لا قيم للاولين ، ولا غناء عند الآخرين ، ففرض عليه ان يجعل لهم حظا منه . ثم بعد بيان مابه إصلاح البيوت من إعانة الاقربين ومابه صلاح بعض العامة من معونة اليتامى والمساكين على إصلاح بيوتهم بقي بيان حقوق سائر الامة وهي النصيحة لهم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا هو معنى قوله تعالى «وقولوا للناس حسنا» وليس معناه مجرد اللطف بالقول والمجاملة في الخطاب فالحسن هو النافع في الدين أو الدنيا وهو لا يخرج عما ذكرنا فلما كان هذا النوع من الحقوق مستقلا بذاته جاء بأسلوب آخر ولا شك ان في القيام بهذه الفرائض إصلاح الامة كلها جاء الامر بالعبادة مجملا ليعلم الانسان أنه مكلف بكل فرد من أفرادها بحسب الطاقة ولكن من العبادة مالا يهتدي اليه الانسان الا بهداية إلهية وأكبر ذلك النوع إقامة الصلاة لإصلاح نفوس الافراد وإيتاء الزكاة لإصلاح شئون الاجتماع لذلك قال تعالى بعد ما تقدم «وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة» وإنما إقامة الصلاة بالاخلاص لله والصدق في التوجه اليه والخشوع لعظمته وجلاله والاستكانة لعرسلطانه ولا تكون

بمجرد الاتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة ولو كان هذا هو المراد لما وصفهم بالتولي والاعراض عنه فانهم ما عرضوا عن صورة الصلاة الى ذلك اليوم الذي ذكرهم فيه بهذه الآيات والى هذا اليوم أيضا . وأما الزكاة فقد كان بعض أحبارهم يزعم انها تلك المحرقات والقرايين المفروضة لتكفير الخطايا أو شكر الله تعالى على إخراجهم من مصر وغير ذلك من النعم . وليس الامر كذلك فان لهم زكوات مالية منها مال مخصوص يؤدي لآل هرون وهو الى الآن في اللاويين . ومنها مال للمساكين . ومنها ما يؤخذ من ثمرات الارض . ومنها سبت الارض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع وكل ما يخرج منها في تلك السنة فهو صدقة

قال تعالى «ثم توليتكم الا قليلا منكم وانتم معرضون» أي ثم كان من أمركم بعد هذا الميثاق الذي فيه سمادتكم أن توليتكم عن العمل به وانتم في حالة الاعراض عنه وعدم الاكتراث به . وقد يتولى الانسان منصرفا عن شيء وهو عازم على ان يعود اليه ويوفيه حقه فليس كل متول عن شيء معرضا عنه ومهملا له بالمرّة لذلك كان ذكر هذا القيد «وانتم معرضون» لازما لا بد منه وليس تكرارا كما يتوهم وانما هو متمم للمعنى ومؤكّد للمبالغة في الترك المستفاد من التولي . قال الاستاذ الامام : ولا حاجة الى ما زاده المفسر من قوله : فقبلتم ذلك : ليعطف عليه «ثم توليتكم» فالمقام مقام وعيد وزجر وتوبيخ وفي كلمة (ثم) نفسها ما يفيد ان التولي لم يكن عقيب أخذ الميثاق

وأما قوله «الا قليلا منكم» فهو استثناء لبعض من كانوا في زمن سيدنا موسى عليه السلام أو في كل زمن فانه لا تخلو أمة من الامم من

المخلصين الذين يحافظون على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم .
والحكمة في ذكر هذا الاستثناء عدم بخس المحسنين حقهم وبيان ان
وجود قليل من الصالحين في الامة لا يمنع عنها العقاب الالهي اذا فشا فيها
المنكر وقل المعروف .

لو تدبر جهالنا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورون بالاعتماد على الاقطاب
والاوتاد والابدال في تحمل البلاء عنهم ومنع العذاب ان ينزل بالامة
ببركتهم فلو فرض ان هؤلاء الاقطاب موجودون حقيقة فان وجودهم
لا يغني عن الامة شيئاً وقد عصي الله جماهيرها ونقضوا ميثاقه الذي واثقهم
به . فقد جرت سنته تعالى في خلقه بأن بقاء الامة عزيزة إنما يكون
بمحافظة الجماهير فيها على الاخلاق والاعمال التي تكون بها العزة ويحفظ
بها المجد والشرف . ومن لم يعتبر بآيات الله في كتابه لا يعتبر بآياته
وسننه في خلقه فقد قتن المسلمون في دينهم ودنياهم وحل بجميع بلادهم
ما حل من البلاء وهم لا يعتبرون ، « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب
أقفالها » ؟ « أولايرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون
ولا هم يذكرون »

أما التولي والاعراض فقد أمر الله اليهود بالتوحيد الخالص ومنه ان لا يؤخذ
الدين الا من كتابه فاتخذوا أخبارهم أرباباً من دون الله يحلون برأيهم ويحرمون ،
ويبيعون باجتهادهم ويحظرون ، ويزيدون في الاحكام والشرائع ، ويضعون
ماشأوا من الاحتفالات والشعائر ، فصدق عليهم أنهم اتخذوا من دونه
شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . فان الله هو الذي يضع
الدين وحده وانما العلماء أدلاء يستعان بهم على فهم كتابه وما شرع

على السنة رسله . وقد اتبع سنن اليهود في هذا التشريع جميع من بعدهم
وحكم الجميع عند الله تعالى واحد لا يختلف فهو لا يحابي أحداً « ولا
يظلم ربك أحداً » وكذلك كانوا قد قطعوا صلوات القرابة وبخلوا وتركوا
النهي عن المنكر وفقدوا روح الصلاة ومنعوا الزكاة ولكنهم الآن عادوا
الى بعض ما تركوا ولم يعد الذين تشبهوا بهم والامر لله العلي الكبير

— باب العقائد من الامالي الدينية —

(الدرس ٣٧ — آية الله الكبرى — القرآن)

نبدأ هذا المبحث الجليل بما كتبه القاضي عياض في الشفاء من وجوه الاعجاز
وبعد ذلك نذكر ما هو أقوى منها أو أوضح قال رحمه الله تعالى :
(فصل في اعجاز القرآن)

« اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطوق على وجوه من الاعجاز كثيرة
وتحصيلها من جهة ضبط أنواعها في أربعة وجوه —

م ١٠٥ (اولها) حسن تأليفه والثناء كله وفصاحته ووجوه إيجازه وبلاغته
الحارقة عادة العرب وذلك أنهم كانوا أرباب هذا الشأن وفرسان الكلام قد خصوا من
البلاغة والحكم ، بما لم يخص به غيرهم من الأمم ، وأوتوا من ذرابة اللسان ، ما لم يؤت إنسان ،
ومن فصل الخطاب ، ما يقيد الألباب ، جعل الله لهم ذلك طبعاً وخلقاً ، وفيهم
عزيزة وقوة ، يأتون منه على البديهة بالعجب ، ويدلون به الى كل سبب ، فيخطبون
بديها في المقامات وشديد الخطب ، ويرتجزون به بين الطعن والضرب ، ويمدحون
ويقبحون ، ويتوسلون ويتوصلون ، ويرفعون ويضعون ، فيأتون من ذلك بالسحر
الحلال ، ويطوقون من أوصافهم أجل من سمط اللال ، فيخدعون الالباب ،
ويذللون الصعاب ، ويذهبون الاحن ، ويهيجون الدمن ، ويجرئون الحيان ، ويبسطون
يد الجعد البنان ، ويصيرون الناقص كاملاً ، ويتركون النبيه خاملاً ، منهم البدوي
ذو اللفظ الجزل ، والقول الفصل ، والكلام الفخم ، والطبع الجوهري ، والمنزع
القوي ، ومنهم الحضري ذو البلاغة البارعة ، والالفاظ الناصعة ، والكلمات الجامعة ،
والطبع السهل ، والتصرف في القول ، القليل الكلفة ، الكثير الرونق ، الرقيق

الحاشية ، وكلا البابين فلهما في البلاغة الحجة البالغة ، والقوة الدامغة ، والتدح الفالج ، والمهيح الناهج ، لا يشكون ان الكلام طوع مرادهم ، والبلاغة ملك قيادهم ، قد حووا قنونها ، واستنبطوا عيونها ، ودخلوا من كل باب من أبوابها ، وعلموا صرحا بلوغ اسبابها ، فقالوا في الخطير والمهين ، وتغنوا في الغث والسمين ، وتناولوا في القل والكثر ، وتساجلوا في النظم والنثر . فمراهم الا رسول كريم بكتاب عزيز « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » ، احكمت آياته ، وفصلت كلماته ، وبهرت بلاغته العقول ، وظهرت فصاحته على كل مقول ، وتضافر إعجازه وإعجازه ، وتظاهرت حقيقته ومجازة ، وتبارت في الحسن مطالعه ومقاطعه ، وحوث كل البيان جوامعه وبدائعه ، واعتدل مع إعجازه حسن نظمه ، وانطبق على كثرة فوائده مختار لفظه ، وهم أفسح ما كانوا في هذا الباب مجالا ، وأشهر في الخطابة رجالا ؛ وأكثر في السجع والشعر سجالا ؛ وأوسع في الغريب واللغة مقالا ؛ بلغتهم التي بها يتحاورون ؛ ومنازعهم التي عنها يتناضلون ؛ صارها بهم في كل حين ؛ ومقرعاهم بضعا وعشرين عاما على رؤس الملا اجمعين ؛ « أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » الى قوله « ولن تفعلوا » « وقل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن » الآية (١) « وقل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » وذلك ان المفترى أسهل ، ووضع الباطل والمختلق على الاختيار أقرب ، واللفظ اذا تبع المعنى الصحيح كان أصعب ؛ ولهذا قيل : فلان يكتب كما يقال له وفلان يكتب كما يريد ؛ وللاول على الثاني فضل بينهما شاؤ بعيد ؛ :

« فلم يزل يقرعهم صلى الله عليه وسلم أشد التقريع ؛ ويوبخهم غاية التوبيخ ؛ ويسفه أحلامهم ؛ ويحط اعلامهم ؛ ويشتت نظامهم ؛ ويدم آلهتهم وآباءهم ؛ ويستبيح أرضهم وديارهم وأموالهم (٢) وهم في كل هذا ناكصون عن معارضته ؛ محجمون عن مماثلته ؛ ويخادعون (١) تتمها « لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا » (٢) أي يفعل ذلك بهم بعد ما فعلوا أشد منه به وبمن تبعه من القتل والنفي والتمثيل حتى انه لم يبدأهم بعدوان وانما كان مدافعا حتى أظفره الله تعالى

أنفسهم بالتشغيب بالكذب ، والاعراء بالافتراء وقولهم : ان هذا الا سحر يؤثر وسحر مستمر وانك افتراء وأساطير الاولين : والمباهة والرضى بالدينئة كقولهم : قلوبنا غاف : و (١) في أسكنة مما تدعونا اليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب : ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون : والادعاء مع العجز بقولهم : لو نشاء لقلنا مثل هذا : وقد قال لهم الله « ولن تفعلوا » فما فعلوا ولا قدروا . ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كسيامة كشف عواره لجمعهم ، وسلبهم الله ألفوه من فصيح كلامهم ، والا فلم يخف على أهل الميز منهم انه ليس من نمط فصاحتهم ، ولا جنس بلاغتهم ، بل ولوا عنه مدبرين وأتو مدعين من بين مهتد وبين مقتون . ولهذا لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي صلى الله عليه وسلم « ان الله يأمر بالعدل والاحسان » الآية قال : والله ان له حلاوة ، وان عليه لطلاوة . وان أسفله لمغدق ، وان اعلاه لمثمر ، ما يقول هذا بشر : وذكر أبو عبيد ان أعرابيا سمع رجلا يقرأ « فاصدع بما تؤمر » فسجد وقال : سجدت لفصاحته : وسمع آخر رجلا يقرأ « فلما استئسوا منه خالصوا نحيّا » فقال : أشهد ان مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام : وحكي ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يوما نائما في المسجد فاذا هو بقاءم على رأسه يشهد شهادة الحق فاستخبره فأعلمه أنه من بطارقة الروم ممن يحسن كلام العرب وغيرها . وانه سمع رجلا من أسرى المسلمين يقرأ آية من كتابكم فتأملتها فاذا قد جمع فيها ما أنزل على عيسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة وهي قوله « ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه » الآية ، وحكى الاصمعي أنه سمع كلام جارية فقال لها : قاتلك الله ما أفصحك ! فقالت : أو يعد هذا فصاحة بعد قول الله تعالى « وأوحينا الى أم موسى ان أرضعيه » الآية (٢) فجمع في آية واحدة بين امرين ونهيين وخبرين وبشارتين :

« فهذا نوع من إعجازه منفرد بذاته غير مضاف الى غيره على التحقيق والصحيح من القولين . وكون القرآن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وانه أتى به معلوم ضرورة . (١) أي « وقالوا قلوبنا في أسكنة » الخ (٢) تتمها « فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين »

وكونه صلى الله عليه وسلم متحدّياً به معلوم ضرورة . وعجز العرب عن الاتيان به معلوم ضرورة . وكونه في فصاحته خارقاً للعادة معلوم ضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه البلاغة . وسبيل من ليس في أهائها علم ذلك بعجز المنكرين من أهائها عند معارضته واعتراف المفترين باعجاز بلاغته وأنت اذا تأملت قوله تعالى « ولكم في القصص حيو » وقوله « ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » وقوله « ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم » وقوله « وقيل يا أرض اباعي ماءك وياسماء أفاعي » الآية وقوله « فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً » الآية وأشباهاها من الآي بل أكثر القرآن حققت ماينته في إيجاز ألفاظها وكثرة معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلماتها وان تحت كل لفظة منها جملاً كثيرة وفصولاً جمّة وعلوماً زواجر ملئت الدواوين من بعض مااستنيد منها ، وكثرت المقالات في المستنبطات عنها

« ثم هو في سرد القصص الطوال واخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان ، آية لمتأمله من ربط الكلام ببعضه ببعض والثناء سرده وتناسف وجوهه كقصّة يوسف على طولها . ثم اذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة تردها حتى تكاد كل واحدة تنسي في البيان صاحبها ، وتتألف في الحسن وجه مقابليها ، ولا نفور للنفوس في ترديدها ، ولا معادة لمعادها .

فصل

م ١٠٦ (الوجه الثاني من اعجازه) صورة نظمه العجيب والاسلوب الغريب المخالف لاساليب كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي جاء عليها ووقفت مقاطع آيه وانتهت فواصل كلماته اليه . ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له ، ولا استطاع أحد مماثلة شيء منه ، بل حارت فيه عقولهم ، وتدهلت دونه أحلامهم ، ولم يهتدوا الى مثله في جنس كلامهم ، من نثر أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر . ولما سمع كلامه صلى الله عليه وسلم الوليد ابن المغيرة وقرأ عليه القرآن رق فجاءه أبو جهل منكراً عليه قال : والله مامنكم أحد أعلم بالشعر مني والله ما يشبه الذي يتول شيئاً من هذا : وفي خبره الآخر حين

جمع قریشاً عند حضور الموسم وقال : ان وفود العرب ترد فأجمعو فيه رأياً لا يكذب بعضكم بعضاً : فقالوا « نقول كاهن » قال والله ما هو بكاهن ما هو بزمزمته ولا سجعته ، قالوا « مجنون » قال وما هو بمجنون ولا بخنقه ولا وسوسته ، قالوا فنقول « شاعر » قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومبسوطه ومقبوضه وما هو بشاعر ، قالوا فنقول « ساحر » قال وما هو بساحر ولا نفقه ولا عقد ، قالوا فما نقول ؟ قال وما أنتم بقائلين في هذا شيئاً الا وأنا أعرف أنه باطل وإن أقرب القول « انه ساحر » فانه سحر يفرقه بين المرء وابنه (١) والمرء وأخيه والمرء وزوجه والمرء وعشيرته : فتفرقوا وجلسوا على السبل يحذرون الناس فانزل الله تعالى في الوليد « ذرني ومن خلقت وحيداً » الآيات

« وقال عتبة بن ربيعة حين سمع القرآن : يا قومي قد علمتم اني لم أترك شيئاً الا وقد علمته وقرأته والله لقد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قط ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة : وقال النضر بن الحرث نخوه . وفي حديث إسلام أبي ذرٍّ ووصف أخاه أنيساً فقال : والله ما سمعت بأشعر من أخي أنيس لقد ناقض اثني عشر شاعراً في الجاهلية أنا أحدهم وانه انطلق الى مكة وجاء الى أبي ذرٍّ بنجر النبي صلى الله عليه وسلم قلت فما يقول الناس ؟ قال يقولون شاعر ، كاهن ، ساحر ، لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعته على أقرأء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي (٢) انه شعر وانه لصادق وانهم لكاذبون »

« والاخبار في هذا الصحيحة كثيرة والاعجاز بكل واحد من النوعين الإيجاز والبلاغة بذاتهما والاسلوب الغريب بذاته كل واحد منهما نوع اعجاز على التحقيق لم تقدر العرب على الاتيان بواحد منهما اذ كل واحد خارج عن قدرتها . مبين لفصاحتها وكلامها ، والى هذا ذهب غير واحد من أئمة المحققين . وذهب بعض المقتدى بهم الى ان الاعجاز في مجموع البلاغة والاسلوب وأتى على ذلك بقول تمجده الاسماع ، وتنفر منه القلوب . والصحيح ما قدمناه والعلم بهذا كله ضرورة وقطعاً . ومن تفنن في علوم البلاغة وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه ما قلناه

(١) في نسخة « وابنه » (٢) لعل الصواب (يدعي)

«وقد اختلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه فأكثرهم يقول : انه مآجع في قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وإيجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر واز، من باب الخوارق الممتعة عن إقدار الخلق عليها كاحياء الموتى وقتل العصا وتسييح الحصى : وذهب الشيخ أبو الحسن الى أنه مما يمكن ان يدخل مثله تحت مقدور البشر ويقدرهم الله عليه ولكنه لم يكن هذا ولا يكون فمنعهم الله هذا وعجزهم عنه. وقال به جماعة من اصحابه . وعلى الطريقتين فعجز العرب عنه ثابت ؛ واقامة الحجة عليهم بما يصح ان يكون في مقدر البشر وتحديهم بأن يأتوا بمثله قاطع ؛ وهو أبلغ في التعجيز ؛ وأحرى بالتقريع ؛ والاحتجاج بمجيء بشر مثلهم بشيء ليس من قدرة البشر لازم، وهو ابهر آية ، واقع دلالة ؛ وعلى كل حال فما أتوا في ذلك بمقال ، بل صبروا على الجلاء والقتل ، وتجرعوا كأسات الصغار والذل ، وكانوا من شموخ الأنف وإبادة الضيم بحيث لا يؤثر ذلك اختياراً ، ولا يرضونه الا اضطراراً ، والا فالعارض لو كانت من قدرهم ، والشغل بها اهون عليهم ، واسرع بالنجح وقطع العذر وإخام الخصم لديهم ، وهم ممن لهم قدرة على الكلام ، وقدوة في المعرفة بجميع الانام . وما منهم الا من جهد جهده ؛ واستنفد ما عنده ، في إخفا ظهوره ، وإطفاء نوره ، فما جلبوا في ذلك خبيثة من بنات شفاهم ؛ ولا أتوا بنظفة من معين مياهم ، مع طول الامد وكثرة العدد ، وتظاهر الوالد وما ولد ، بل أبلسوا فما نبسوا ، ومنعوا فانقطعوا ؛ فهذان النوعان من إعجازه

فصل

م ١٠٧ (الوجه الثالث من الاعجاز) ما انطوى عليه من الاخبار المغيبات وما لم يكن ولم يقع فوجد كما ورد وعلى الوجه الذي أخبر كقوله تعالى « لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين » وقوله تعالى « وهم من بعد غلبهم سيغلبون » وقوله « ليظهره على الدين كله » وقوله « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض » الآية وقوله « اذا جاء نصر الله والفتح » الى آخرها . فكان جميع هذا كما قال فغلبت الروم فارس في بضع سنين ودخل اناس في الاسلام أفواجا فما مات صلى الله عليه وسلم وفي بلاد العرب كلها موضع لم يدخله الاسلام واستخلف المؤمنين في الارض

ويمكن فيها دينهم وملكهم إياها من أقصى المشارق الى أقصى المغارب كما قال صلى الله عليه وسلم « زويت لي الارض فأريت مشارقها ومغاربها وسيلغ ملك امتي مازوي لي لي منها » وقوله « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » فكان كذلك . لا يكاد يعد من سعى في تغييره وتبديل محكمه من الملحدة والمعطلة لاسيما انقراضة فأجمعوا كيدهم وحو لهم وقوتهم الى اليوم نيفاً على خمس مئة عام فاقدروا على إطفاء شيء من نوره ، ولا تغيير كلمة من كلامه ؛ ولا تشكيك المسلمين في حرف من حروفه ؛ والحمد لله . ومنه قوله « سيزم الجمع ويولون الدبر » وقوله « قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم » الآية وقوله « هو الذي أرسل رسوله بالهدى » الآية « لن يضركم الا أذى وان يقاتلوكم » الآية فكان كل ذلك . وما فيه من كشف أسرار المنافقين واليهود ومقاهم وكذبهم في حلفهم وتقريرهم بذلك كقوله « ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول » ، وقوله « يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك » الآية . وقوله « من الذين هادوا سماعون للكذب » الآية وقوله « من الذين هادوا يحرفون الكلام عن مواضعه — الى قوله — في الدين » وقد قال مبديا ما قدره الله واعتقده المؤمنون يوم بدر « واذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم » ومنه قوله تعالى « إنا كفيناك المستهزئين » ولما نزلت بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أصحابه بأن الله كفاه إياهم وكان المستهزؤون نفراً بمكة ينفرون الناس عنه ويؤذونه فهدكوا . وقوله « والله يعصمك من الناس » فكان كذلك على كثرة من رام ضره وقصد قتله والآخبار بذلك معروفة صحيحة

فصل

م ١٠٨ (الوجه الرابع) ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة ، والأئمة البائدة ، والشرايع الدائرة ، مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة الا الفذ من أخبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك فيورده النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه ، ويأتي به على نصه ، فيعترف العالم بذلك بصحته وصدقه ، وان مثله لم ينله بتعليم ، وقد علموا انه صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب ، ولا اشتغل بمدرسة ولا مثافنة ، ولم يغب عنهم ، ولا جهل حاله أحد منهم ، وقد كان أهل الكتاب كثيراً ما يسألونه صلى الله

عليه وسلم عن هذا فينزل عليه من القرآن ما يتلو عليهم منه ذكراً ، كقصص الأنبياء مع قومهم وخبر موسى والخضر ويوسف وأخوته واصحاب الكهف وذي القرنين ولقمان وابنه واشباه ذلك من الأنباء وبدء الخلق وما في التوراة والانجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها ، ولم يقدروا على تكذيب ما ذكر منها ؛ بل اذعنوا لذلك فمن موفق آمن بما سبق له من خير ؛ ومن شقي معاند حاسد . ومع هذا لم يحك عن واحد من النصارى واليهود على شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه وطول احتجاجه عليهم بما في كتبهم ؛ وتقريعهم بما انطوت عليه مصاحفهم ؛ وكثرة سؤالهم له صلى الله عليه وسلم وتغنيهم إياه عن اخبار انبيائهم واسرار علومهم ؛ ومستودعات سيرهم ؛ وإعلامه لهم بمكتوم شرائعهم ؛ ومضمنات كتبهم ؛ مثل سؤالهم عن الروح وذي القرنين واصحاب الكهف وعيسى وحكم الرجم وما حرم إسرائيل على نفسه وما حرم عليهم من الانعام ومن طيبات كانت احلت لهم فحرمت عليهم بغيرهم ؛ وقوله ذلك « مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل » وغير ذلك من امورهم التي نزل فيها القرآن فأجابهم وعرفهم بما أوحى اليه من ذلك انه انكر ذلك او كذبه بل اكثرهم صرح بصحة نبوته ؛ وصدق مقالته ؛ واعترف بعناده وحسده إياه ؛ كأهل نجران وابن سوريا وابني اخطب وغيرهم . ومن باهت في ذلك بعض المباهتة ؛ ودعى ان فيما عندهم من ذلك لما حكاه مخالفة ؛ دعى الى إقامة حجته ؛ وكشف دعوته ؛ فقل له « قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين — الى قوله — الظالمون » فقرر وويل ؛ ودعا الى احضار ممكن غير ممتنع ؛ فمن معترف بما جحدته ؛ ومتواقع يلقي على فضيخته من كتابه يده ؛ ولم يؤثر انه واحداً منهم اظهر بخلاف قوله من كتبه ؛ ولا ابدى صحيحاً ولا سقيماً من صحفه ؛ قال الله تعالى « يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعنفون عن كثير » الآيتين (المنار) بقي لقول القاضي في شفاؤه بقية تذكر في الدرس التالي

باب شبهات النصارى وحجج المسلمين

(طعنهم في القرآن العزيز)

قل للذين يرون الجدوع في عيونهم ويعيون الكحل (بالتحريك) في عيون الناس : اذا كان كتاب دينكم لم يكتب في عهد نبيكم واذا كان الذين كتبوا تاريخه من بعده بأزمنة مختلفة يروون عنه روايات مختلفة لاسند لها بالمرّة واذا كانت مجامعكم قد تحكمت بذلك المكتوب بأهوائها وأهواء الرؤساء السياسيين فحذفت ماشاءت وشاؤوا وأبقت ماشاءت وشاؤوا ونقحت ماشاءت وشاؤوا وأتم تقبلون ذلك وتعدونه أصلاً للدين فما بالكم لا تحجلون من الكلام في كتاب لم يوجد في العالم الى اليوم كتاب مثله نقل عن صاحبه بالتواتر الصحيح حفظاً وكتابة ورواية ودراية وأداء وهو القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

نرى العالم الشهير والفيلسوف الكبير يؤلف كتاباً في عاصمة من عواصم أوروبا فتطبع منه مئات الألوف من النسخ ويثق اناس باسنادهم الى صاحبه وإنما يكون صاحبه أعطاء الى صاحب مطبعة أو ملتزم طبع في خلوته فأخذه وطبعه فيكون رواية واحد عن المؤلف . وقد كان الصحابة لا يقبلون رواية الواحد عن انبي صلى الله عليه وسلم في شيء من القرآن وان كان في نواصبيهم علماً وعدالة وحفظاً ودراية . وبعد هذا كله تسكّمون في نقل القرآن وجمعه ولا تحجلون من أنفسكم ولا من اناس . ولا تعلمون ان هذا يزيد المؤمنين إيماناً بكتابهم وبحجاً عن كتابكم وهذه هي الفضيحة الكبرى . نشرت مجلة البروتستانت المصرية في الجزء الرابع من المجلد الثالث نبذة في الطعن بالقرآن نقلتها عن كتاب لهم يقال ان للشيخ إبراهيم اليازجي يدا في تصحيحه أو تأليفه أو ترجمته والزيادة فيه وهو عندهم أقوى طعن في الاسلام على ما فيه من الكذب والسخافة والتحريف . وإننا نستقصي شبهاته ونبين بطلانها قال الكاتب :

« زعم أهل السنة والجماعة متابعة لنبيهم أن القرآن كلام الله نفسه لفظاً ومعنى وأنه معجز في النصاحة والبلاغة إلا أن ذلك باطل ولنا على بطلانه أدلة متعددة » ثم طفق يسرد تلك الأدلة واتانذرها ونحيب عنها بالاختصار اكتفاء بما نكتبه في دروس الامالي . وقد بدأ بالطعن في طريقة كتابته وجمعه نذكر أموراً تأتي عليها واحداً واحداً فنقول

(الشبهة الاولى على جمع القرآن وحفظه)

اعلم أولاً ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يلقي ما ينزل عليه من الوحي الى المؤمنين فيحفظه الحم الغفير من الرجال والنساء ويأمر بكتابته فيكتبه الكتاتيون . وقد حفظ القرآن كله جماعة من الصحابة وقرأوه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الا أنهم لم يجمعوه في مصحف واحد الا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه وذلك ان عمر رضي الله تعالى عنه أشار على أبي بكر بجمعه في مصحف يأخذ عنه الناس لما خشي ان يستحرج القتل بالقراء في قتال الردة فيقل عدد من يلقي الناس القرآن فجمعوا ما كان كتبه الكتاتيون وهم يعرفونه لئلا يقع شيء من الغلط باستقلال فرد أو أفراد منهم باملائه . وكانوا يعرفون ما يوجد عند كل واحد من أولئك الكتاتين حتى الآية والآيتين من السورة . يقولون ان آية كذا عند فلان فاطلبوها منه فيطلبونها وان كانوا حافظين لها زيادة في التثبت ومنعاً لما عساه يحدث بعد من إبراز منافق آية أو سورة فيها زيادة أو نقص يشكك به الناس . ومع هذا كله كانوا يطالبون من يأتي بشيء منه بالشهود يشهدون أنه كتبه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وقد ورد في كل هذا الذي ذكرناه روايات مسندة ربما نذكرها معزوة الى مخرجها بعد . اذا علمت هذا فاسمع ماقاله ذلك الكاتب النصراني في الاستدلال على طعنه بجمع القرآن وحفظه

(الدليل الاول) حديث « رحم الله فلانا لقد أذكركني كذا وكذا آية كنت اسقطتهم » وروى « أنسيتم » عزاه الى الشفاء وهو فيه غير مسند ولا مخرج . والذي أعرفه أن هذا الاسقاط أو النسيان كان في الصلاة وربما تعدد وهو أنه كان يقرأ سورة فلا يتبها فيسأله بعض الصحابة عن ذلك فيقول نحوه . وقد يكون الاسقاط عمداً إذ ليس بواجب على من بدأ بسورة في الصلاة أو غير الصلاة أن يتبها . فاذا ترك من السورة آية أو آيات عمداً للاختصار أو لاختبار حفظ السامعين أو نسياناً لمثل هذه الحكمة أو لما يعرض للبشر عادة فاي حرج في ذلك وتلك الآيات قد بلغت وحفظت في الصدور والسطور ؟ وأي دليل في ذلك على ترك شيء من القرآن الذي بلغه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وحفظه عنه الجماهير في الصدور والمصاحف ؟

نعم ان نسيان التبليغ غير جائز على الانبياء عليهم السلام ولكن مثل هذا النسيان الذي يعرض احياناً لما هو محفوظ ومقرر لا يخل بالتبليغ . وقد اطال القاضي في الشفاء القول في تقرير عصمة الانبياء من النسيان في التبليغ وفي حفظ القرآن وعدم ضياع كلمة او حرف منه ولكن طلاب الباطل يعمون عن الحق يأخذون بأقل شبهة على تقرير باطلهم

(الدليل الثاني) قال « وكذلك ثبت ان الصحابة حذفوا من القرآن كل ما رأوا المصلحة في حذفه » وعزا هذا الى مقدمة الشاطبية والشاطبية قصيدة في القراءات ليس فيها شيء من هذا البهتان . ومن علم ان افسق المسلمين لا يتجرأ على حذف حرف من القرآن لاعتقاده ان متعمد ذلك يخرج من الدين ، ويعد من شرار الكافرين . يتيسر له ان يعرف مكان هذه الفرية

روى مسدد عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال « اي سماء تظاني واي ارض تناني اذا قلت في كتاب الله مالا اسمع » وروى نحوه البيهقي عنه وروى مثل ذلك عن علي كرم الله وجهه . ونحن نعلم من التاريخ انه لم يعرف في الناس اشد ايماناً من الصحابة لاسيما السابقين الاولين فهؤلاء اصحاب موسى لم تغن عنهم مشاهدة آياته عن الميل الى الوثنية ، وإغوائه في قبول الشريعة السماوية ، حتى أنهم اتخذوا العجل بأيديهم وعبدوه وهو حي يناجي الله تعالى . وهؤلاء اصحاب عيسى عليه السلام تشهد عليهم اناجيلهم بأنهم خانوه في رقت الضيق حتى انه طرد اكبرهم وافضلهم وسماه شيطانا . واما اصحاب محمد عليه السلام فقد عرضوا انفسهم للقتل ورضوا بالذني والذل ، ولم يزحزحهم ذلك شبراً عنه . فكيف يصدق مع هذا قول كافر بدينهم يحجى في آخر الزمان ويدعي أنهم حذفوا ماشاؤا من القرآن ولا بينة له ولا برهان !!!

واقعد نعلم ان الذي ذكره بأن يفترى هذه الفرية هو مارواه الكثيرون من ان الصحابة قد تحاموا ان يكتبوا في المصاحف ما ليس قرآناً كأسماء السور وكلمة (آمين) في آخر الفاتحة وكلمة « اعوذ بالله من انشيطان الرجيم » في اولها وكالتفسير المأثور عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . روى ابن ابي شيبة عن عامر الشعبي

قال كتب رجل مصحفاً وكتب عند كل آية تفسيرها فدعا به عمر فقرضه بالمقراضين :
وانما فعلوا هذا خشية ان يشتبه بعض التفسير بالقرآن على بعض الناس . وقد كان
هذا التشديد سبباً في قلة ما روي صحيحاً من التفسير . فهذا معنى حذفهم ما رأوا
المصلحة في حذفه من القرآن إن صح ان احداً عبر بمثل هذا التعبير . وقد نقل الكاتب
عن عبد المسيح الكندي ان علياً (عليه السلام) حذف من القرآن آية المتعة وكان
يضرب من يقرأها وان عائشة (رضي الله عنها) كانت تشنع عليه به وقالت : إنه بدل
القرآن وحرفه . وأن منه ما كان يرويه أبي بن كعب وهو قوله « اللهم إنا نستعينك
ونستغفرك » الخ الوتر : ونقول ان عبد المسيح لم يتقن الاكذوبة الاولى ولم يقدر
على تمويهها كما موه غيرها من اباطيلها فان أتباع علي وآل بيته (الشيعة) هم الذين
يتولون بالمتعة دون سائر المسلمين ولو كان علي هو المشدد في منعها وعائشة هي المثبتة لها
لما كانوا الا بعد الناس عنها . وان الآية التي يستدلون بها على المتعة هي قوله تعالى « فما استمتعتم
به من نساء فآتوهن اجورهن فريضة » وهي لم تحذف ولكن يروى ان ابياً كان يزيد فيها « الى
اجل مسمى » ولم يثبت هذا بالتواتر فعد من قبيل التفسير وهو مثبت في كتب التفسير
والحديث لم يسقط ولو تواتر لأثبت في المصحف وكان نصاً في المسألة . واما صيغة
القنوت التي أولها « اللهم انا نستعينك » فقد روي عن ابي أنه كان يعدها قرآناً وكأن
هذا جاءه من قراءة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لها في الصلاة . ولكن سائر الصحابة
علموا منه عليه السلام انها ليست بقرآن وهي لم تسقط ولم تحذف بل هي موجودة
يحفظها الصبيان ويقرأها في الصلاة الملايين من الناس

(الدليل الثالث) قال « ان كثيراً من آيات القرآن لم يكن لها من قيد سوى
تحفظ الصحابة لها وكان بعضهم قد قتلوا في مغازي محمد وحروب خلفائه الاولين
وذهب معهم ما كانوا يتحفظونه من قبل ان يوعز ابو بكر الى زيد بن ثابت بجمعه
فلذلك لم يستطع زيد أن يجمع سوى ما كان يتحفظه الاحياء » ونقول ان هذه دعوى
باطلة اقامها مقام الدليل على دعوى اخرى وهي متهافة بنفسها كأنها من كلام
الصبيان فان خلفاء محمد عليه الصلاة والسلام هم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والاول
منهم هو الذي جمع في أول خلافة القرآن في مصحف واحد وكان مكتوباً كله

في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومحفوظاً لكثيرين ممن قتلوا في يوم اليمامة
ومن كانوا في المدينة وفي غيرها من البلاد ولم يخرجوا الى تلك الحرب . روى ابن
أبي شيبة عن محمد بن كعب القرظي قال : جمع القرآن في زمان رسول الله صلى الله عليه
وسلم خمسة نفر من الانصار - معاذ بن جبل وعبداد بن الصامت وأبي بن كعب
وأبو الدرداء وأبو أيوب : وروى ابن سعد ويعقوب ابن سفيان والطبراني والحاكم
عن الشعبي مرسلاً ان ممن جمعه من الانصار أيضاً زيد بن ثابت وسعيد ابن عبيد
وأبو زيد : واكثر هؤلاء قد عاشوا بعده وبعد جمع أبي بكر وكتابة عثمان زمناً
طويلاً . وقد وجه عمر ثلاثة منهم الى بلاد الشام يعلمون الناس القرآن كما سنفصله
بعد . وروى هؤلاء أيضاً ان مجمع بن جارية كان قد أخذ الاسورتين أو ثلاثاً . وانما
يعنون بالجمع الجمع بالكتابة وأما الحفظ فأهلهم كثيرون جداً . وانما قالوا ان ابا بكر
جمعه يعنون بين اللوحين وقد كان جمع من ذكرنا من الانصار ومن لم نذكر من
المهاجرين في صحف منشرة . وقد روى ابن الانباري في المصاحف من عدة طرق ان
الذين قتلوا من قراء القرآن يوم اليمامة أربع مائة رجل . فهل يجد انصارى عندهم رواية
عن واحد فقط حفظ إنجيل المسيح كله أو أكثره أو ما هودون ذلك ؟

(الدليل الرابع) قال «أماما كان مكتوباً منه على العظام وغيرها فانه كان مكتوباً
بلا نظام ولا ضبط وقد ضاع بعضها وهذا ما حدا العلماء الى الزعم بأن فيه آيات قد
نسخت حرفاً لاحكاماً وهو من غريب المزاعم » ونقول ان هذه دعوى مفتراة أيضاً
وقد علم كذبها مما تقدم . وياليت شعري هل اطاع هذا النصراني على تلك العظام
وغيرها فراها بغير نظام ؟ وهل كان عدها في أيدي كتاب الوحي في زمنه ثم عدها
في زمن أبي بكر فوجدتها قد نقصت ؟ وهل يفقه ان ضياع بعضها لا يضر مع تعدد
الكاتبين والحفاظين الا اذا ثبت ان سورة أو آية بخصوصها قد أضاعها كل من كتبها
ومن حفظها ؟ وأنى يثبت هذا ؟؟ روي بأسانيد صحيحة ان المکتوب وافق المحفوظ
ولم يفقدوا منه شيئاً الا آية آخر التوبة وجدوها مكتوبة عند واحد فقط على انها كانت
محفوظة مقروءة في الصلاة . وأما النسخ الذي قاله فقد أنكره قوم ومن أثبت له بما ذكر

(الدليل الخامس) قال « واما قام الحجاج بن نصر بن أمية لم يبق مصحفاً الا
جمعه وأسقط منه أشياء كثيرة كانت قد نزلت فيهم وزاد فيه أشياء ليست منه وكتب

سنة مصاحف جديدة بتأليف ماأراده ووجه بها الى مصر والشام ومكة والمدينة والبصرة والكوفة وهي القرآن المتداول اليوم» ثم زعم انه أتلف سائر المصاحف تزلفا الى بني أمية حتى لا يبقى في القرآن مايسوءهم . ونقول اننا نتخذ مثل هذا الكذب فرصة لتعليم الناس ما كان من غناية هذه الامة بحفظ كتابها ولولا ذلك لكان من اللغو الكلام مع من لا يستحي من الكذب . ان الحجاج لم يكن حاكما عاما له سلطان على جميع البلاد الاسلامية فيحاول جمع القرآن منها وتبديله على حين يعتقد أهلها ان التصرف بحرف واحد منه كفر صريح . ولو فرضنا انه كان حاكما عاما فهل كان يستطيع ان يجمع المصاحف التي لا عدد لها ولا يمكن ان يعرف مواضعها ؟ ولو فرضنا انه قدر فهل يقدر على محوه من الصدور كما يحووه من السطور ؟ لقد حفظ القرآن الالوف وانتشروا في الارض قبل ملك بين أمية فلماذا لم يوجد الى اليوم حافظ يخالف حافظا في هذا المصحف المروي بالتواتر من كل وجه كما قدمنا . حفظه أولئك الالوف بباعث الايمان واليقين ورغبة في الاجر الذي كتبه الله تعالى لحفظة القرآن وحملته كما ورد في الاحاديث الصحيحة . ثم ان الخلفاء كانوا فوق هذا يرغبون الناس في الحفظ . روى أبو عبيد عن سعد بن إبراهيم ان عمر كتب الى بعض عماله ان أعط الناس على تعلم القرآن . فكتب اليه : انك كتبت ان أعط الناس على تعلم القرآن فتعلمه من ليست له رغبة الارغبة الجند : فكتب اليه ان أعط الناس على المودة والصحابة . وروى البيهقي عن علي قال : من ولد في الاسلام فقرأ القرآن فله في بيت المال في كل سنة مئتا دينار إن أخذها في الدنيا والأخذها في الآخرة : وروى أيضا عن سالم بن أبي الجعد أن عليا فرض لمن قرأ القرآن ألفين الفين : أرأيت هذا الترغيب في الاجر الدنيوي فوق الاجر عند الله تعالى هل يبقى معه أحد لا يحفظ القرآن الا انقليل النادر ؟ وكتب عمر الى عامله في بعض البلاد يسأله عن عدد من يحفظ القرآن عنده فأجاب انهم ثلثمائة . وقد نسيت اسم البلد ، وأراني لم أنس العدد ، فاذا كان العاقل يتصور ان يقع مع هذه العناية التي أشرنا اليها تحريف أو تصحيف أو نقص أو زيادة فبأي كتاب أو بأي شيء يمكن ان يثق ، ومثل هذه العناية لم تنفق ولن تنفق ،

(الدليل الخامس) أو الفرية الخامسة — وهي كالثانية — قوله : ان الخلفاء تصرفوا فيما

دعوه كتاب الله تصرف الممالك في ملكه» وذكر هنا في الهامش ان ابن عباس أنكر كون المعوذتين من القرآن . ثم ختم لغوه بدم القرآن ذما شعريا بأنه مبتور لا نظام له ولا تأليف ولا معنى يتسق : فاما دعواه في الخلفاء فلا أرى الا ان النصارى واليهود والمجوس والذين أشركوا يسخرون منها . وأما زعمه ان ابن عباس أنكر كون المعوذتين منه فهو كذب وإنما روي هذا عن ابن مسعود وحدثه ذلك كمن ألجم الغفير من الصحابة رويها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا فعدم رواية ابن مسعود لها لا ينفي التواتر عن غيره كما رواه أحمد والهيدي والبخاري ومسلم والنسائي وابن حبان . وأما مقاله في النظم والتأليف فاننا بعد الثقة بأن سيكون سخريه لكل من شم رائحة البلاغة العربية نحيل القارئ على ما تقدم نقله عن القاضي عياض وتمثل بقول شاعرنا الحكيم اذا وصف الطائي بالبخل مادر وعير قسا بالفهاهة باقل وقال السهمى للشمس انت خفية وقال الدجى للصباح لونك حائل فياموت زر ان الحياة ذميمة ويانفس جددي ان دهرك هازل (للكلام بقية)

(أي الفريقين المتعصب المسلمون أم النصارى)

نشرت إحدى الجرائد السورية التي تصدر في نيويورك مقالة في اخلاق (اللبان) وعوائدهم جاء فيها مانصه :

«ومن أشد متاعس البلقان وجود الارناؤوط من النصارى والمسلمين في أرض واحدة تجمع بينهم لغة واحدة ووطن واحد ونسب يرجع الى أصل واحد وهم مع ذلك منقسمون على بعضهم بعضا متطرفون في التعصب الديني . وأولئك المتعصبون من المسلمين هم نصارى من الاصل انقلبوا عن النصرانية ودخلوا في دين محمد فخلعوا عنهم بذلك الانتقال رداء الدين المسيحي وتقمصوا بقميص القساوة التركية . وذلك لان الديانة التي اعتنقوها حديثا هي ديانة قامت بالسيف مبنية على أساس الجهاد ولا ثبوت لها الا بالقوة القاهرة . ومن الغريب أننا نرى أشد المسلمين تعصبا وقساوة هم المتحدرون من سلالة نصرانية فان أشد الاكراد ضراوة وهمجية وتعصبا بين إخوانهم

الاكراد القائمين على حدود بلاد العجم هم الاولى تحذروا من نسل نصارى الارمن وأضرى مسلمي البلغار المقيمين في جبال رودوب هم المتحدرون من نسل النصارى وكذلك نرى ان مسلمي القراوطين والسرب وأهل البشناق من المتسلسلين من عيال نصرانية أشد مسلمي تلك البلاد تعصبا وشرا « اه بحروفه

(المنار) من عجائب تأثير التقليد أنه يجعل نتيجة الدليل الموجبة سالبة والسالبة موجبة ويجمع لصاحبه بين النقيضين فيستدل على إقبال الليل بطلوع الشمس وعلى إقبال النهار بغروبها . شاع بين الناس ان دين الاسلام قام بالسيف وهي قضية بديهة البطلان فان الداعي الى هذا الدين قام يدعو اليه وحده ولا سيف معه ولو كان معه سيف لكان من المحال ان يغلب به سيوف العالمين الذين جاء لدعوتهم الى دينه ثم انه بعد ثلاث عشرة سنة من بعثته هاجر مستخفيا من بلده وليس معه الا رجل واحد وذلك لانه كان على خطر من قومه ولولا حفظ الله وعناية لقتلوه هو وتلك الفئة القليلة التي آمنت به وهربت من مكة مهاجرة الى الحبشة لنجاة أرواحها . ثم انه لما صار له في مهاجرة أتباع يتيسر لهم المدافعة كانوا يدافعون المشركين ولم يعتدوا عليهم في قتال قط اتباعا لقوله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » ولا سعة في هذا الرد لتطويل في شيء سبق القول فيه ونرجو ان نوضحه بعد اتم الايضاح وانما نقول ان الناس قلد بعضهم بعضا في تلك القضية الكاذبة حتى المسلمين كما قلد بعضهم بعضا في ان الدين المسيحي انتشر بالدعوة مع ان التاريخ يشهد انه لم ينتشر لاسيا في أوربا الا بالقوة القاهرة . كان من تأثير هذا التقليد ان تشاهد القسوة وشدة التعصب في النصارى اضعاف ماهي في المسلمين حتى ان الجنس الواحد يوجد فيه العريق في الاسلام والحديث العهد به فيكون الثاني أشد تعصبا من الاول ويلاحظ هذا أهل البحث والذكاء ويثبتونه بالكتابة ثم يقرنون به القول بأن شدة التعصب قد لا يست نفوس هؤلاء الداخلين في الاسلام بتأثير الاسلام وكونه دين قسوة وجهاد !!! ألم يكن الاقرب الى الانصاف ان يقال ان هؤلاء المرتقين الى الاسلام عن النصرانية قد حملوا ما كان عندهم من شدة التعصب في دينهم القديم الى دينهم الجديد وبذلك امتازوا في التعصب على الاصلاء فيه الذين ورثوا

التساهل وتربوا على الدين القاذي بالين والجمالة فلم يكن عندهم شيء من ذلك التعصب الذميم ؟ بلى ولكن التقليد يحول دون هذا الحكم العادل

سؤال في التثليث لبعض الافاضل

سؤال للمسيحيين أرجو إجابتهم عليه مع اليقين
هل التثليث في المولى قديم ام الآنوم أحدث بعد حين
وليس على الحدوث يقر قوم وعن قدم القديم تجاوبوني
أموسى كان يجهل ام بمين اتي أم غيروا أركان دين
ونيس بجعله أحد مقرا ولا بالين يرمى والمجون
فقولوا قومه نقصوا وزادوا بذلك صح قرآن الأمين
وأما كون موسى قد دعاهم على قدر العقول فسامحوني
وان الحق ينل كل ظن دعوا تثليثكم أو جاوبوني

شرح السؤال

ارجو قبل كل شيء من المسيحيين عموما وأخص ذوي العقول السامية والافكار الراقية خصوصا ان يجابوا بما يطمئن اليه فؤادهم وترتاح اليه ضمائرهم ويسكن اليه خاطرهم ولمنع سوء التفاهل أو التجاهل سأشرح السؤال شرحا كافيا وهو
هل لتثليث في ذات الله سبحانه مع الاقانيم حادث أو قديم فان كان حادثا لزم التغير في ذات الله وهو محال باتفاق وان كان قديما فمن المعلوم ان الله أرسل قبل المسيح عليه السلام رسلا أو آباء (كما تسمون) بشرائع مخصوصة نخس من بينهم موسى عليه السلام لوجود بقية من أتباعه ولا اعتراف المسيح بنا موسى وإقراره بأصل شريعته وانه مكمل لها فقط ولو سألنا قومه عن أصل شريعتهم وعن اعتقادهم في الله المبني على دعوة موسى لاجابوا بالتوحيد المطلق المجرد عن التثليث والاقانيم أخذاً من كتبهم فهنا نقول هل هذه هي دعوة موسى وانما كانت للتوحيد المطلق أو ان قومه غيروها وكانت بالتثليث فان قالوا بالاخير صدق القرآن في انهم غيروا وبدلوا « يحرفون الكلم عن مواضعه » وما صدق على أحد المثليين بصدق على الآخر فلا ثقة اذافي الديانة المسيحية

وكتبها ولا داعي لاعتقاد صحتها بل يجب ان تكون الثقة في الموثوق به وهو القرآن المجيد . واذا بالاول وان دعوة موسى كانت للتوحيد قلنا هل كان موسى يجهل ما يجب اعتقاده في مولاه الذي أرسله واصطفاه من بني اسرائيل المصطفين على العالمين أو كان يكذب على قومه فيدعوهم الى ان الله واحد فقط وهو يعلم انه ثلاثة في واحد أو واحد في ثلاثة أقانيم أو كان يستعمل التورية في أساس الرسالة إذ معرفه الله أصل كل دين وأساس كل رسالة وشريعة سماوية . سيقولون : انه كان يعلم انه واحد في ثلاثة (أي يعلم التثليث) ولكن لم يؤمر تبليغه لان الشرائع تأتي على قدر العقول : ولكن نقول هؤلاء ان المعهود في تاريخ البشر هو ميلهم الى الوثنية والتعدد وهؤلاء قدماء المصريين ووارثوهم اليونانيون وبعدهم الرومانيون الذين بنيت دولتهم بانقراض دولة اليونان كان تعدد الالهة فيها وقبلها آخذا حده - ولعل سر التثليث جاء من هنا - فلو أتى موسى قومه ودعاهم على قدر العقول لكان الالقي به ان يدعوهم الى التثليث ويقلل تعدد الالهة نوعا ما خصوصا وقد كان ظهوره في مدة مجد المصريين وتعدد الالهة عندهم أشهر من ان يذكر فهذا قول لا يتوله عاقل . وان قالوا : ان قضية التثليث غير معقولة فيجب الايمان بها اتباعا للوحي : نقول فلم يدع اليها موسى والانبياء وهي لا يشترط فيها العقل ولا الاستعداد . والنتيجة ان التثليث ليس بحادث ولا قديم وكل ما كان كذلك فهو باطل فالتثليث باطل لأنه لو كان حادثا لزم التغير في ذات الله وهو باطل فالتثليث ليس بحادث ولو كان قديما لقال به موسى عليه السلام والانبياء ولكنهم لم يقولوا فهو ليس بقديم . ولا يعقل ان موسى عليه السلام كان جاهلا أو كاذبا أو موريا في أصل الدعوة . والعقول انه لم يكن تثليث ثبت ما تقدم من نفيه

سن . ان

﴿ الإنجيل الصحيح ﴾

(النبذة الثانية من مقدمة كتاب الانجيل للفيلسوف تولستوي)

قال : « لما قضيت الخمسين من عمري سألت نفسي وسألت الحكماء الذي عرفتهم عن كوني الخاص وعن معنى حياتي . فكان الجواب اني عبارة عن ذرات اجتمعت ببعضها وان حياتي خلو من المعنى بل انها رديئة . فداخاني اليأس من هذا الجواب وكاد يحمني على الاتجار ولكنني ذكرت حالي في عهد الطفولة حينما كان الايمان

راسخا في قلبي وكان للحياة معنى عندي ثم نظرت فرأيت جمهور الناس حولي راضين بالايمان ولم يطرهم المال فيجرهم الى الفساد فلذلك يعيشون عيشة حقيقية مملوءة بالمعاني . فكان بعد ذلك كله أنني بدأت ارتاب في الجواب الذي اوجت به الي حكمتي وحكمة امثالي وعاودت انظر كررة اخرى عساني ادرك الجواب الذي يجب به النصرانية اولئك القوم الذين كنت اراهم عائشين عيشة حقيقية

فطفقت حينئذ ادرس النصرانية كما كنت اراها في حياة الناس وشرعت في مقابلة هذه النصرانية المعمول بها ، على الاصول المنبثقة عنها ، وهذه الاصول انما هي الانجيل وقد وجدت فيها هذا المعنى الذي يسمح للناس ان يعيشوا عيشة حقيقية . ولكنني رأيت فيما آلت اليه النصرانية في هذه الايام كما يرى لناظر في النيبوع . رأت ماء صافيا مشوبا بالاكدار والاوحوال وهذه الشوائب هي التي حالت بيني وبين رؤية صفاء هذا الماء الى الآن . رأيت حينئذ انني خاطت بين سمو العقيدة النصرانية وبين العقيدة العبرانية والعقيدة الكنائسية وان كتبتا هاتين العقيدتين اجنبتان عنها بل مخالفتان لها . فشعرت بما يجده الرجل الذي يعطونه كيسا من التراب ولكنه بعد الكد والكدح والتعب والنصب يعثر فيه على بضع لآلىء تعلو قيمتها الوصف والتقدير فمثل هذا الانسان لا يرى انه قد اذنب في نفوره من التراب وكذلك الذين جمعوا تلك الآلىء مع بقية ماحوا الكيس وحفظوه بما فيه من ثمين ومبتذل ليسوا ايضا بمذنبين بل يستحقون الاجلال في محل الاكرام والاجلال . ثم هو يتساءل بعد ذلك عما يجب عليه فعلة بهذه الدراري الغالية التي وجدها مختلطة بالاوحوال والرمال . وهذا لعمرى موقوف حرج . ولقد لبثت فيه الى ان ادركت في احد الايام ان هذه الاحجار الكريمة لم تكن دائما مختلطة بما يشوبها من الاكدار وأنه يتسنى تخلصها منها وتمييزها عنها

لم يكن لي علم بما هي النور وكان يخطر ببالي ان هذه الحياة ليس فيها أدنى حقيقة على الاطلاق ولكنني لما ادركت ان النور وحده هو حياة الناس طفقت ابحث عن مطالع النور وقد عثرت عليها في الانجيل بالرغم عما ادخلته الكنائس فيها من شوائب التوفيق والتطويق فلما وصلت الى هذه المشارق التي ينبعث عنها النور انهرت

من شدة ضيائها ثم وجدت فيها بعد ذلك الجواب السديد عن المسائل التي كانت تخالج فؤادي فيما يتعلق بمعنى حياتي وحياة سائر الناس وقد ألفت هذا الجواب مطابقاً من كل الوجوه للجواب الذي نالته الأمم الأخرى بل هو في نظري يزيد عليه زيادة عظيمة ولقد كنت أبحث عن ماهية الحياة وعن حل مسألتها لأعن مسألة لاهوتية أو تاريخية ولذلك لم يكن يعني العلم بالوهمية المسيح من عددها ولا معرفة الجهة التي ينبعث منها الروح القدس كما أنه لم يكن يعني العلم بالذي كتب الأنجيل ولا بوقت تسطيرها ولا بما إذا كانت هذه الاسطورة أو تلك الامثولة صادرة عن المسيح نفسه أم لا . وإنما الامر المهم عندي هو ذلك انور الذي أرسل شعاعه على الناس منذ ألف وثمان مئة عام والذي استضاءت به ولا أزال استضيء به أيضاً . أما الاسم الذي يابق بمطلع هذا النور والعناصر التي يتألف منها وموجده فكل هذه أمور لم يكن لها نصيب من عنايتي على الاطلاق

ثم أخذت انظر الى هذا النور وأراقب وأدرس كل ما يستضيء به فكنت كلما تقدمت في هذا السبيل تتضح لي زيادة الفرق المتعاطم على التوالي بين الحق والكذب وفي مبادئ عملي كان الشك لا يزال عالقاً بنفسي وكنت احاول فتونا من التأويلات الصناعية ولكنني كلما واليت البحث كانت الحقيقة تراءى لي في ثوبها الناصع الجميل وكان مثلي حينئذ كمن يجمع قطع التمثال المتكسر فانه في أول الامر يتشكك ويسائل نفسه هل هذه القطعة مما يجب وضعه في الساق أو في الذراع ولكنه متى تسنى له إعادة الساق تامة كاملة يتحقق ان تلك القطعة ليست من الساق في شيء ومتى وجد في الذراع نقصاً تنطبق عليه تلك القطعة تمام الانطباق فانه لا يتردد لحظة واحدة في تعيين المكان الذي كان مخصصاً في أول الامر لهذه القطعة من التمثال . فكنت كلما تقدمت في عملي يزداد هذا الشعور تمكناً في نفسي . وإذا لم يكن الجنون قد استولى على عقلي فلا شك ان القارئ يجد في نفسه أيضاً مثل هذا الوجدان حينما يقرأ ترجعتي الكبيرة للأنجيل فان كل نظرية من نظرياتي مشفوعة بالدليل اللغوي وبمقارنة النصوص المختلفة ببعضها وبانطباقها تمام الانطباق على الفكرة الأساسية التي بني عليها تعليم المسيح

وربما ساغ لي الوقوف عند هذا الحد واختتام المقدمة بما أوردته الى الآن اذا كانت الأنجيل من الكتب التي عثر عليها الباحثون حديثاً او كانت التعاليم المسيحية لم تصادفها على الدوام منذ ألف وثمان مئة عام سلسلة متوالية من الاباطيل في التأويل . ولكي يفهم الناس في هذه الايام حقيقة دين المسيح كما كان يدركها هو نفسه أرى من الواجب التنبيه على الاسباب الجوهرية التي أوجبت تلك التأويلات الفاسدة وتلك التصورات الكاذبة التي جرّتها على أثرها . ان السبب الاصيل لهذه التأويلات الباطلة التي يصعب علينا معها اليوم العثور على حقيقة دين المسيح هو ان هذا الدين قد اختلط بمقالات وطقوس الفارسيانيين وبما جاء في العهد القديم من الآراء والمذاهب وكان ذلك منذ أيام بولس الذي لم يدرك قط حقيقة دين المسيح (١) والذي لم تخطر على باله أيضاً بصيغتها التي عرفها الناس بها من بعده على مقتضى أنجيل متى فقد جرت العادة على اعتبار بولس كرَسُول الوثنيين وكالرَسُول القائم بالاحتجاج (البروتستانت) ولقد كان كذلك في الواقع ونفس الامر ولكن فيما يتعلق بالصيغ الخارجية فقط كالختان وغيره . بل هو الذي أدخل في النصرانية تعاليم اليهود وسننهم بضمه العهد القديم الى العهد الجديد وقد كانت هذه التعاليم المشوبة بسنن اليهود السبب الاساسي في تشويه العقيدة المسيحية وتأويلها على غير وجه الحق

فمن عصر بولس كان ابتداء ذلك التلمود المسيحي الذي هو اليوم عبارة عن تعاليم الكنيسة ومن ذلك الوقت أصبح دين المسيح لا يعتبر واحداً وكاملاً وإلهياً بل مجرد حلقة من حلقات سلسلة الوحي العظيمة التي تبتدىء من يوم الخلق وتمتد حتى تصل الى الكنيسة في أيامنا هذه

وبني على هذا التأويل الباطل تسمية المسيح بالاله ولكن الاعتراف بالوهمية المسيح لا يلزم (كما يظهر) على تعليق أدنى أهمية على كلمته الإلهية أكثر من اهتمامه بكلمات التوراة والمزامير وأعمال الرسل ورسائلهم والرؤيا بل بقرارات المجامع وكتابات الآباء (٢)

(١) المنار : هذا هو ما كنا نعتقد وصرّحنا به مراراً وقد سبق ان سمينا الديانة النصرانية المعروفة بالديانة البولسية . ولا غرو فالذين يطلبون الحق كثيراً ماتتلاقي افكارهم وما آفة الحق الاتقليد (٢) هكذا جاءت هذه الجملة في الترجمة فلتنظر

وهذا التأويل الباطل لا يسوغ مع تصور العقيدة المسيحية الا اذا كانت موافقة لكل ما جاء به الوحي قبل المسيح وبعده بحيث يكون الغرض من هذا التأويل هو التوفيق بقدر الامكان بين كتب مختلفة يناقض بعضها بعضاً مثل التوراة والمزامير والاناجيل والرسائل والاعمال وسائر الكتب المعتبرة مقدسة

ومن البديهي انه اذا كان المبدأ بهذه الصفة لا يجوز لانسان ان يطمع في إدراك تعليم المسيح كما ينبغي . وهذا المبدأ الفاسد هو الذي أوجب تعدد الآراء واختلافها الكثير في حقيقة معنى الاناجيل . اذ لا يخفى أنه يمكن حدوث عدد غير محدود من أمثال هذه التأويلات التي لا يقصد منها البحث عن الحقيقة بل توفيق التقيضين اللذين لا يتفقان وهما العهد القديم والعهد الجديد . وفي الحقيقة ان هذه التفاسير لا تدخل تحت حصر ولاجل اظهار هذه التفاسير في مظهر يشابه الحقيقة اضطر أصحابها الى الالتجاء الى وسائل خارجية مثل الخوارق ونزول الروح القدس عليهم ونحو ذلك

وقد اجتهد كل واحد منهم ولا يزال يجتهد في التوفيق على ما يراه ثم ترى كلا منهم يدعي بان توفيقه هو آخر وحي صادر عن الروح القدس . مثال ذلك ما جاء في رسائل بولس وفي قرارات الجامع التي تبتدئ بهذه العبارة (قد وافقنا ووافق الروح القدس) ومثال ذلك أيضاً الاوامر الصادرة عن الباباوات وعن الجامع المقدسة للارثوذكسيين وتعاليم الاريوسيين والبولسيين وكل هؤلاء المفسرين الكاذبين في دعوى بيان فكر المسيح . فكلهم يلتجئون الى هذه الرسائل الشاذة المستنكرة لتأييد صحة ما يذهبون اليه من التوفيق فهم يجزمون بان هذا التوفيق ليس من نتائج أفكارهم الشخصية وانما هو شهادة صادرة عن الروح القدس مباشرة

ولسنا نحاول البحث والتنقيب في هذه الديانات المتنوعة التي يزعم أصحاب كل واحدة منها انها هي الحق دون سواها واكتننا نقول باننا نرى مع ذلك انها كلها تبتدئ بتقديس الكتب الكثيرة التي تضمنها العهد القديم والعهد الجديد وانها توجب بنفسها على نفسها حدوث عقبة لا تزول في فهم الدين المسيحي الحقيقي ويترتب على ذلك حتماً تعدد الشيع المتناقضة تعددا لا يدخل تحت حصر ولكن هذا التعدد الذي لا يتناهى انما نشأ عن التزام القوم التوفيق بين عدد

عظيم من آثار الوحي المتعدد فان تفسير مذهب الشخص الواحد الذي يعتبرونه كاله لا يمكن ان يستوجب اختلاف النحل والشيع مطلقاً إذ لا يصح القول بتفسير التعليم الذي جاء به إله قد نزل على الارض ويكون هذا التفسير بطرق مختلفة فاذا كان الله نزل على الارض لاظهار الحق للناس فأقل ما كان يصنعه انه يبين لهم هذا الحق بطريقة يفهمها الجميع بلا التباس ولا اشتباه فاذا لم يكن قد صنع هذا فذلك دليل على انه لم يكن إلهاً . واذا كانت الحقائق الربانية هي بحيث لم يقدر الاله نفسه على إبرازها في صورة يدركها الناس فمن الطبيعي ان الناس لا يتمكنون أيضاً من الوصول الى هذا الغرض ومن جهة أخرى نقول اذا كان المسيح ليس هو الله وانما هو من عظماء الرجال ونوابغهم فان تعليمه لا يترتب عليه أيضاً كثرة الشيع المتناقضة لان مذهب الرجل العظيم لا يكون عظيماً الا لكونه أوضح بصفة صريحة واضحة ماقاله غيره بطريقة مبهمة بعيدة عن الادراك . وكل ما كان غير مفهوم في خطاب الرجل العظيم لا يمكن ان يكون عظيماً فان مذهب الرجل العظيم ينبغي أن يجمع الناس كلهم على حقيقة واحدة يشتركون فيها على السواء وانما التأويل الذي يزعم صاحبه انه صادر عن وحي من الروح القدس وان فيه الحق وحده هو الذي يثير البغضاء في النفوس ويوجب اختلاف الشيع والمذاهب . ولا عبرة بما يقوله أصحاب بعض المذاهب من أنهم لا يحكمون بالضللال على من يخالفهم وانهم لا يودون لهم السوء وليس في أنفسهم حفيظة عليهم فان ذلك مما لا يمكن ان يكون له نصيب من الحقيقة فنذ عهد اريوس لم يوجد مذهب واحد ولدته غير الرغبة في معارضة المذهب الذي يناقضه . وأتضح درجات الغرور والجنون ان يقال بان هذه العقيدة هي صادرة عن الوحي ومقتبسة من الروح القدس . ومن منتهى الغرور ان يقول الانسان بان ما يصدر عنه من الآراء انما هو من قول الله نفسه على لسانه . ولا أرى ا كذب من ذلك الذي يحجب مثل هذا الانسان بقوله : « كلا ان الله لم يتكلم بلسانك بل بلساني وانه يقول ما يناقض ما نسبته اليه على خط مستقيم » . وهذه لعمرى طريقة الجامع كلها والكنائس بلا استثناء والشيع على اختلاف مقالاتها وآرائها وهذا هو الذي أوجب ويوجب الشرور في العالم باسم الدين . هذا هو العيب الخارجي العظيم والشيع كلها تألم من عيب آخر داخلي يمنعها أن تكون

لها صبغة واضحة مضمونة معينة

وهذا العيب يتولد من قيام هذه الشيع باثبات تأويلاتها الفاسدة والقول بانها منتهى ماجاء به الوحي عن الروح القدس وهي مع ذلك لاتعني بيان جوهر هذا الوحي ولا معناه بطريقة صريحة حاسمة لكل جدال مع انها تدعي بانها تلقته عن الروح القدس وانها متممة لهذا الروح وهي تسمي هذه التأويلات بالدين المسيحي فالمؤمنون الذين يسلمون بصدور الوحي عن الروح القدس انما يسلمون في الحقيقة ونفس الامر ثلاث جهات للوحي ومثلهم في ذلك مثل المسلمين فانهم يعتقدون بالوحي الى موسى وعيسى ومحمد. والمؤمنون من المسيحيين يعتقدون بالوحي الى موسى والمسيح والروح القدس. ولكن الديانة الاسلامية تقول بان محمداً هو آخر الانبياء وانه وحده قد فسر بطريقة نهائية الوحي الذي جاء به موسى وعيسى وقد توجهما باضافة الوحي الذي تلقاه. أما حالة الكنائس المسيحية فهي على نقيض ذلك بالمرّة فانها بدلا من ان تسمي دينها باسم الوحي الاخير الصادر لها أعني «دين الروح القدس» فانها تقول وتؤكد بان دينها هو دين المسيح وأنه مبني على تعليم المسيح بحيث انها في الحقيقة ونفس الامر تقدم لنا تعاليمها الخاصة بها وتزعم انها تؤيدها باسم المسيح وبشهادته (لها بقية)

باب الانتقاد على المنار

(الباب وقرة العين)

يرى بعض الفضلاء أن من حقوق قراء المنار علينا اذا نحن نشرنا شيئاً من كلام غيرنا ان نتقدم ما نراه فيه منتقداً في اللفظ أو الفحوى سواء كان ذلك مرسلنا إلينا أو منقولاً من الكتب أو الجرائد والمجلات. ولم نر أحداً التزم مثل هذا ونظن ان أكثر الناس لا يقول به الا في موضوع يقصد صاحب المجلة الى إثباته فيجيب في الكلام المنقول ما ينبغي فينبغي له حينئذ ان يحتج لرأيه ولكن لا يجب عليه ان يصل كل ما ينشره لغيره بمقال ينتقده فيه مطلقاً اذا هو وجد ما يصح ان ينتقد ومما انتقد علينا بالنص سكوتنا على ما جاء في ذلك المكتوب المنشور في الجزء الثاني من ذكر الباب وقرة الدين في النابئين الذين يبدو واحد منهم بألف. قال المنتقد ان الباب رجل مبتدع دجال

لم يأت بشيء يرفعه الى مصاف النابئين وأما قرة العين فهي بنفي أباحت نفسها للناس وفتنتهم بجمالها وقد عاقبتها الحكومة الايرانية بأن ربطتها في أذنان الحليل فعدت بها حتى مزقتها كل ممزق

ونحن نوافق المنتقد ونظن ان عذر الكاتب عدم الوقوف على كل ما يعرفه أمثاله فان هذا إيراني وذلك مغربي يسمع أن الباب أنشأ مذهباً تبعه فيه خالق كثير وان قرة العين كانت من دعاة مذهبه وكانت عالمة خطيبة مؤثرة وهذا هو ما كنا نسمعه قبل الاختبار وتمام الاطلاع. ولا أقول ان الكاتب يعتقد بصحة مذهب الباب بل أنا اعتقد أنه لا يشك في بطلانه. ومن قدر على إنشاء مذهب باطل يتبعه فيه ناس كثيرون فهو نابغ في استعداد الفطري ولكنه وجه استعداده الى الباطل ولو وجهه الى الحق لنفع نفعا عظيماً لان قوة استعداده تؤيد بقوة الحق

ونعيد هنا ما كنا قلناه من قبل وهو ان البابية أو البهائية لم يأتوا بمذهب جديد في الاسلام وإنما أحدثوا ديناً جديداً كالنصرانية سواء وان أتباعهم ليسوا من الكثرة كما يدعون، وإنما هم قزم يوهمون ويوهون،

(الطلاق على الغائب والمعسر في السودان)

حضرة الاستاذ الناضل صاحب مجلة المنار الاسلامي

اطاعت في المنار الاخير على مدحكم خطة قاضي قضاة السودان وما أدخله من الاصلاح في المحاكم الشرعية وغيرها فكنت أشارككم في الشكر له حتى انتهيت الى عبارة استوقفت نظري فكنت محتاجاً لشرحها منكم باجلى بيان وهي قولكم «ومن الاصلاح الذي سبقت اليه محاكم السودان ونرجوان تلمحها فيه محاكم مصر اطلاق على الغائب والمعسر فقد كانت المحكمة الكبرى نشرت في سائر المحاكم منشوراً تأذنها فيه بالحكم في ذلك على مذهب الامام مالك» ولقد أردت فهم هذه الجملة على وجه الوضوح فلم أتمكن وذلك لان قاضي قضاة السودان مأذون من قاضي مصر انائب عن الامام في الحكم على مذهبه فهو حينئذ ملزم بأن يحكم ويأمر بالحكم على مذهب الامام وأيضاً كثير من هؤلاء المتضادين هو حنفي المذهب فيكون مضطراً لان يحكم

على غير مذهبه ومن المقرر في الفقه انه اذا قضى القاضي بغير مذهب الامام وقد اشترط عليه ان يحكم به يكون حكمه لاغيا وهو معزولا من منصبه وكذلك اذا حكم غير المجتهد بغير مذهب يكون أيضاً حكمه لاغيا . فكيف يكون حكم هؤلاء القضاة وهم مأذونون من قاضي مصر النائب عن الامام وفيهم من هو حنفي المذهب وليسوا بمجتهدين ؟ ؟ الرجاء توضيح هذه المسألة ليكون لكم الفضل وعظيم الاجر

كتبه احمد علي ضيف بالازهر

(المنار) ان مقاله الفقهاء من اشتراط كون القاضي الذي ينفذ حكمه منصوباً من قبل الامام أو السلطان ليس أمراً تعبدياً فرضه الله تعالى علينا في كتابه أو على لسان رسوله لتعبد به وإنما هو أمر لابد منه لاجل وحدة الاحكام وتنفيذها والسلطان أو الامام عندهم هو من ينفذ الاحكام الشرعية فاذا كان عاجزاً عن ذلك بالنقل فهو ليس بسلطان ولا إمام . وأتم تعلمون ان السلطان الذي نصب قاضي القضاة في مصر لا يقدر على تنفيذ الاحكام الشرعية في السودان بالنقل وأتم تعرفون الذي يقدر على ذلك . وإنما للسلطان العثماني حق الحكم في السودان بالتبعية لمصر والانكايز قد احتلوا مصر باذنه لمنع النتن التي كانت فيها فلا يصح لهم ان يتعلبوا على جزء من أديارها باسم الفتح لان يدهم على البلاد أمانة . وهذه مسألة سياسية تتبعها رسوم معروفة فاذا لم تقل ان الاحكام في السودان كلاحكام في الهند نقل انها تشبه الاحكام في الجزائر أو تونس التي تعتبرها الدولة العلية من بلادها الى الآن أو في كريد الحق انه ليس للمسلمين الآن امام قادر على تنفيذ الاحكام الشرعية في بلادهم كلها حتى البلاد التي ليس فيها أعلام أجنبية فهذه مصر تحكم محاكمها الشرعية ببعض الاحكام فلا تنفذ والحديو وقاضي مصر نائباً السلطان صاحب السيادة (الاسمية الرسمية) على مصر يعلمان ذلك . ولاجل هذا نرى بعض المعتقدين بصحة قول الحنفية انه يشترط في صلاة الجمعة ان تكون في بلاد تنفذ فيها الاحكام الشرعية لا يصلون الجمعة في بلاد مصر ولكنهم يصلون الظهر . وكان الواجب على كل المعتقدين بهذا المذهب ان يسعوا في تنفيذ الاحكام الشرعية في مصر كحكم قاضي (أبي كبير) وغيره بالحق زوجات الداخلين في الاسلام من القبط بازواجهم وان لا يصلوا الجمعة حتى يتم لهم ذلك

نرى السائل قد اضطرنا الى ذكر أمور يجهاها الا كثرون ، ويستنكرها المغرورون ، وانما ذكرناها لندكره أين هو وأين السودان من السلطان ، واننا نرجع بعد هذا الى الحجة البيضاء الناصعة وهي ان جميع أئمة المسلمين قد اشترطوا ان يكون القاضي مجتهداً يحكم بما يرى فيه المصلحة ولم يقل بجواز كونه مقلداً الا بعض المقلدين الذين لا يعتد باقوالهم ونذكر هنا ما كتبناه في مقدمة طبع (تقرير مفتي الديار المصرية في اصلاح المحاكم الشرعية) وهو

(الامر الثالث) ان تؤلف لجنة من العلماء لاستخراج كتاب في أحكام المعاملات الشرعية ينطبق على مصالح الناس في هذا العصر لاسيما الاحكام التي هي من خصائص المحاكم الشرعية يكون سهل العبارة لاخلاف فيه كما عملت الدولة العلية في مجلة الاحكام العدلية . ولا يكون هذا الكتاب وافياً بالغرض واقبالاً لمصالح الا اذا أخذت الاحكام من جميع المذاهب الاسلامية المتبعة ليكون اختلافهم رحمة للأمة . ولا يلزم من هذا التلقيق الذي يقول الجمهور ببطلانه كما لا يخفى . وقد أشير في صفحتي ٣٨ و ٤٠ من التقرير الى عدم التقيد بالمذهب الحنفي وتوهم بعض الناس ان هذا يمس حقوق مولانا الخليفة وان الاحكام بغير مذهب الحنفية لا تصح ولا تنفذ لهذا ونحجب عنه بأمور (١) جاء في كتاب الاحكام السلطانية مانصه « فلو شرط المولي وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء ان لا يحكم الا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين أحدهما ان يشترط ذلك عموماً في جميع الاحكام فهذا شرط باطل سواء كان موافقاً لمذهب المولي أو مخالفه وأما صحة الولاية فان لم يجعله شرطاً فيها وأخرجه مخرج الامر أو مخرج النهي وقال قد قلدت القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله علي وجه الامر أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسداً سواء تضمن أمراً أو نهياً ويجوز ان يحكم بما أداه اليه اجتهاده سواء وافق شرطه أو خالفه ويكون اشتراط المولي لذلك قدحا فيه ان علم انه اشترط مالا يجوز ولا يكون قدحا ان جهل لكن لا يصح مع الجهل ان يكون مولى لا وائياً فان اخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال قد قلدت القضاء على ان لا تحكم فيه الا بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة كانت الولاية باطلة لانه عقدها على شرط

فاسد وقال أهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط « اه المراد منه (٢) لا يعدل عن مذهب الخفية الا في الاحكام التي لا تنطبق على مصلحة الناس في هذا العصر اذا حكم فيها بمذهبهم وهذه حالة ضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة وبهذا الاعتبار تكون من مذهبهم لأن الحكم الذي تمس اليه الحاجة أو يضطر اليه يصير متفقاً عليه « اه المراد هنا ومنه يعلم الجواب والاجتهاد يتجزأ على الراجح

﴿ باب الاسئلة والاجوبة ﴾

﴿ الاجتهاد والتقليد ﴾

(س ١) م . غ . بالازهر : طالعت في مجلتكم الفراء (م ٤) بحث الوحدة الاسلامية والاجتهاد والتقليد والرجوع الى بساطة الدين الأولى بأخذ الاحكام الدينية من الكتاب والسنة اللذين من تمسك بهما نجا ومن حاد عنهما هلك . وقد عثرت على كتاب كشف الغمة للشيخ الشعراي فاذا هو كتاب في الحديث مرتب كترتيب كتب الفقه ذكر فيه أدلة الأئمة عليهم السلام ولم يعصب لمذهب من المذاهب واذا تعارض حديثان صحيحان من جهة التخفيف والتشديد حمل أحدهما على الرخصة والآخر على العزيمة ولا يحكم بنسخ حديث الا بحديث آخر مصرح بنسخ الأول كقوله عليه الصلاة والسلام « كنت نهيتكم عن الانتباز في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً » فهل أحاديث هذا الكتاب صحيحة فاعتمد عليه في العمل؟ واذا عرض لنا حكم لم نجده فيه ولا في غيره من كتب السنة الصحيحة كالكتب الستة ومسانيد الأئمة الاربعة فهل يجوز لنا أن نأخذ هذا الحكم من مذهب أي إمام غلب على ظننا صحة قوله أم يجب علينا أن نجتهد لنأخذ ذلك الحكم أفيدوا تؤجروا؟

(ج) هذا الكتاب أحسن ما كتب الشعراي والخلط فيه قليل جداً وليست أحاديثه كلها صحيحة ولا حسنة بل فيها ما لا يصح الاستدلال به . وأحسن منه في هذا الباب كتاب (نيل الأوطار . شرح منتقى الاخبار) فان مؤلفه الامام الشوكاني يخرج أحاديث المنتقى ويأتي بما قاله أهل الجرح والتعديل في أسانيدهم وباستنباط لأئمة منها فهو أفضل كتاب يهدي الى فهم السنة السنية في أحكام العبادات والمعاملات . أما

ما يعرض للانسان من المسائل التي لا ذكر لها في الكتاب والمعروف من السنة فالواجب عدم البحث عنها عملاً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها » وإنما يتأتى هذا في أحكام العبادات خاصة التي تمت على عهد صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل الله تعالى في ذلك قوله « اليوم أكملت لكم دينكم » فالعبادات لا اجتهاد فيها ولا استنباط الا الاجتهاد في التمييز بين الصحيح وغيره من الأخبار وفي تحصيل ملكة العربية لفهم ذلك . والاجتهاد الحقيقي انما يكون في الاحكام الدنيوية التي يتنازع فيها الناس ولا تنازع في عبادة الله تعالى . وعندنا ان من يعرف الحق في هذه باقتداره على الاستنباط يعمل به ومن لم يعرفه أو عرفه وكان له خصم لا يقبل حكمه فالواجب عليه رده الى أولى الامر قال تعالى « ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » . وأما السؤال عن الأخذ بقول من يغاب على الظن صحة قوله ففيه ان غلبة الظن لا تأتي الا من الاطلاع على الدليل والوقوف على وجه ترجيحه على مخالفته ان كان هنالك مخالف وهذا لانزاع فيه وصاحبه لا يسمى مقلداً

مأتم عاشوراء (س ٢) ر . ع . بمصر : كنا نتوقع منكم ان تكتبوا في شهر المحرم شيئاً في انتقاد ما يفعله إخواننا الشيعة من المنكرات في عاشوراء كضرب رؤوسهم بالسلاح حتى تسيل منها الدماء على وجوههم وثيابهم وما يتبع ذلك مما هو مشاهد . وليس المنار خاصاً بأهل السنة حتى تنتقدوا كل المنكرات الفاشية فيهم وتتركوا إخوانهم من أهل الشيعة وإنما هو منار عام فان كنتم تجدون لهم وجهاً يسوغ ما يفعلون فتفضلوا باعلامنا به .

(ج) لقد صدق السائل في حكمه بأن المنار عام وقد جاءنا بعد ورود هذا السؤال كتاب من بعض الفضلاء في تبريز يقول فيه ان الأمة الاسلامية أحوج الى مثل هذا « المنار » منها الى سائر المعارف وأنه ينبغي ان يكتب فيه ما يرشد أهل إيران والهند ولا يصح ان يكون خطابه مع أهل مصر خاصة . ونقول ان مباحث المنار كلها عامة الا ما يتعلق ببعض المسائل الجزئية وأحوال المسلمين فيها متشابهة فالعبرة فيها عامة . وما منعنا ان تسكلم في شؤون البلاد الاسلامية البعيدة الا قلة الوقوف على تفصيلها

وتأثيرها وزد على ذلك قلة القراء في البلاد الإيرانية على أن قليلهم لا يقال له قليل لأنهم من كبار العلماء والامراء أصحاب النفوذ الروحي والاجتماعي . أما ما يفعلونه في عاشوراء من ضرب أنفسهم وجرحها بالسيوف فهو منكر تشعر منه الجلود ويجعل المسلمين في نظر الأجانب كالوحوش أو المجانين على أنه لافائدة فيه مطلقاً . نعم كان يتصور أن يفيد لو كان لأولئك الذين قاتلوا آل البيت عليهم السلام عصبية وجوده وشوكة نافذة وهم على ظلمهم وهضمهم لأن مثل هذه الاعمال تحيي في النفوس شعور العداوة والانتقام وتوطنها على سفك دماء أولئك الأعداء ولكن أولئك الظالمين قد خضدت شوكتهم ، وذهب ساطعهم ، بل محي اسمهم من لوح الوجود حتى لا تذكر نرى من يتدب إليهم ، فكان ينبغي الاكتفاء في عاشوراء بمثل ما كنا ارتأيناه في المولد النبوي والمولد الحسيني وهوان يخضب الخطباء في سيرة صاحب المولد وما كان عليه من الخلق العظيم وما وثقه الله تعالى له من العمل النافع مع توجيه النفوس للتأني والاعتداء به . فإذا كنا لسنا في حاجة إلى الانتقام ، وإذا كنا قد ذقنا نعرفنا جناية سل الحسام ، وإذا كنا مهدين في كل أرض لأن ديننا الإسلام ، وإذا كنا - كما نعلم - على خطر لا ينجي منه إلا الاتحاد والائتلاف ، وإذا كان هذا الاتحاد متعذراً من جهة وحدة السلطة والاحكام ، ألا يجب علينا أن نلتصم من جهة الوحدة الدينية في العقائد المتفق عليها ، والاخلاق التي لا خلاف فيها ، والأخوة التي دعانا القرآن إليها ؟ ألا ينبغي أن نتخذ هذه المواسم مذكرات بأفضل ما كان من سلفنا ، وأنفع ما كان من أئمتنا ، ونجتهد في أن نجعل شعورنا واحداً حتى يصدق علينا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم : « ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى » : رواه الشيخان عن النعمان ابن بشير وفي رواية عنه لمسلم « المؤمنون كرجل واحد ان اشتكى عينه اشتكى كله وان اشتكى رأسه اشتكى كله »

حبس النساء بالجوع والعري : (س ٣) ع . ١ . بالازهر : يذكر بعض الناس حديثاً أوله « أجيءوا المرأة » ويظهر أنه غير صحيح وان استشهد به بعض من كتب في النساء فالمرجو بيان ذلك :

(ج) جاء في آخر كتاب النكاح من كتاب (الآلئ المصنوعة ، في الأحاديث الموضوعة) للحافظ السيوطي مانصه (ابن عدي) حدثنا محمد بن داود بن دينار حدثنا أحمد بن يونس حدثنا سعدان ابن عبدة حدثنا عبيد الله بن عبد الله العتكي عن انس مرفوعاً « أجيءوا النساء جوعاً غير مضر وأعروهن عرياً غير مبرح لأنهن اذا سمنن واكتسبن فليس شيء أحب اليهن من الخروج وان هن أصابهن طرف من العري والجوع فليس شيء أحب اليهن من البيوت ولايس شيء خيراً لهن من البيوت » لا يصح . العتكي عنده مناكير قال ابن عدي : وسعدان مجهول وشيخنا محمد بن داود يكذب : وقال الشوكاني في فوائده : لأصل له وكذا « أعروا النساء يلزم من الحجال » لأصل له . وكذا « استعينوا على النساء بالعري » :

أقول ومثل هذه الأحاديث المفتراة حديث « لاتسكنوهن الغرف ولا تعلموهن الكتابة وعلموهن المغزلة وسورة النور » رواه الخطيب عن عائشة مرفوعاً وفي اسناده محمد بن ابراهيم الشامي كان يضع الحديث . وقد أخرج الحاكم من غير طريقته وقال : انه صحيح الاسناد : - وما أسرع الحاكم في الحكم بالتصحيح - وتعقبه الحافظ ابن حجر في اطراقه فقال : ان في أسناد الحاكم عبد الوهاب بن الضحاك وهو متروك :

الاعتداء بالمخالف وطهارة الكلب (س ٥) السيد محمد طه في بربر : ما قولكم دام فضلكم في رجل شافعي المذهب اقتدى بامام مالكي ترضاً بماء دون القلتين ونزع فيه كلب فهل هذه القدوة صحيحة ؟ وما حكم هذا الماء المنجس بقم الكلب ؟ (ج) ان المسائل الاجتهادية يعذر فيها كل مجتهد بما يراه ولا يجوز ان يكون اختلاف الرأي سبباً في التفريق بين المسلمين فان كنت تتصور ان الامام الشافعي يحرّم الاعتداء بشيخه الامام مالك فمر أنت الاعتداء بمن يتبع مالكا اتباعاً للشافعي . ومعاذ الله أن يظن مسلم ذلك في الأئمة بعد قول الله تعالى « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء » نعم ان للفقهاء في هذه المسألة قولين مصححين أحدهما الذي قلناه والثاني ان القدوة غير صحيحة ورجحه بعض المتأخرين ساعدهم الله تعالى والحق

ماقلناه . وأما الماء الذي ولغ فيه كلب فقد ذهب الشافعي الى نجاسته ما ورد من الامر بغسل الاناء وتربيته وغيره يقول بان الامر بالغسل سبع مرات مع الترتيب ليس لأجل النجاسة اذ المقصود من غسل النجاسة ازالتها وليس للولوغ تأثير تتوقف ازالته على التسبيح والترتيب ومال بعضهم الى ان الامر تعبدي وذهب بعض الصوفية الى ان له سببا معنويا وهو ان شراب سؤره يقسي القلب . ولا يبعد ان يكون السبب هو اتقوي من داء الكلب القتال . ومهما كان السبب فلا يجب على المسلم أكثر مما ورد في الحديث لانه اذا لم يظهر السبب يكون الامر تعبديا لا يقاس عليه وان ظهر السبب وقفنا عنده لاتعداه

أجرة التعدية (س ٥) ومنه : اذا كان الحاكم مستوليا على البحر أو النهر واذن للناس بالعبور على المراكب ونحوها من ناحية الى أخرى وجعل على أصحاب المراكب ضريبة فهل يجوز للمسلم ان يتخذ له مركبا يعبر الناس عليه والبهائم بالاجرة ؟ (ج) نعم

باب الاخبار من القسم العدوي

(مأثرة للمنشاوي)

أحمد باشا المنشاوي من أكبر المصريين ثروة ووجاهة وقد وجه في هذه الايام نفسه الى التبرع وحبس الاراضي على معاهد العلم فأوقف على مدرسة محمد علي الصناعية مئتي فدان واشترط أن تسلم اليها بعد إنشائها بالفعل . وأوقف ثمانين فداناً على طلاب العلم في الجامع الأحمدي بطنطا وتبرع بالقسم السنلي من دار له فسيحتفي طنطا لمدرسة الجمعية الخيرية الاسلامية فيها . ويقال انه عازم على إنشاء مدرسة للبنات في القسم العلوي ويحبذا لو أنفذ هذا وعهد بادارتها الى الجمعية الخيرية . بل يتحدثون عنه بما هو أعظم من هذا - يتحدثون عنه بانه عازم على إنشاء مدرسة كاية وهذا هو العمل العظيم الذي نحلم به في الليل وتتمناه في النهار ونرى ان سعادة هذا القطر متوقفة عليه وان الأمة الاسلامية بمجموعها لم تستعد في مصر للقيام به تمام الاستعداد . فاذا وفق الله هذا المثري الكبير لانفاذه فلنا ان نسميه محيي مصر وعظيمها وصاحب

الفضل الأكبر عليها

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً
مذكر الاول الباب

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الألباب

١٣١٥

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - السبت غرة ربيع الثاني سنة ١٣٢١ - ٢٧ يونيو (حزيران) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأتمّ تشهدون * ثم أتمّ هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم ، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردّون الى أشد العذاب . وما الله بغافل عما تعملون * أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون *

كان في الآية السابقة التذكير بأهم المأمورات التي أخذ الله تعالى الميثاق على بني إسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وبيان أنهم نقضوا ميثاق الله تعالى ولم يأتروا بها، وفي هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التي أخذ الله تعالى الميثاق عليهم باجتنابها وبيان أنهم نقضوا ميثاقه ولم ينتهوا عنها، وقد قال هناك «أخذنا ميثاق بني إسرائيل» أي الذين نزلت عليهم التوراة، ثم التفت إلى خطاب الحاضرين في زمن التنزيل فقال «ثم توليتهم». وقال هنا «أخذنا ميثاقكم» تماديا في سياق الالتفات وتذكيراً بوحدة الأمة واعتبارها كالشخص الواحد يصيب الخلف أثر ما كان عليه السلف من خير وشر ما استنوا بسنتهم، وجروا على طريقهم، كما تؤثر أعمال الشخص السابقة في قواه النفسية وطبع ملكاته بعد انحلال مادة تلك الأعضاء التي ابتدأت العمل وحلول مواد أخرى في محلها تترن على مثل ذلك العمل فإي عمله الشخص في صغره يبق أثره في قواه في كبره فيكذلك الأمم

وقد أورد النبي عن سفك بعضهم دم بعض وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الأمة وتحدث في النفس أثراً شريفاً يبعثها على الامتثال أن كان هناك قلب يشعر، ووجدان يتأثر، فقال «لا تسفكون دماءكم» فجعل دم كل فرد من أفراد الأمة كأنه دم الآخر عينه حتى إذا سفكه كان كأنه يجمع نفسه وانتجر بيده. وقال «ولا تخرجون أنفسكم من دياركم» على هذا النسق. وهذا التعبير المعجز ببلاغته خاص بالقرآن فهذه الأحكام لا تزال محفوظة عند الأسرائيليين في الكتاب وإن لم يجرؤوا عليها في العمل ولكن العبارة عنها لا تطاول هذه العبارة التي تدهش صاحب الذوق السليم، والوجدان الرقيق، فهذا إرشاد حكيم طلع من ثنايا الأحكام يهدي

إلى أسرارها، وبومئى إلى مشرق أنوارها، ومن تدبر علم أنه لا قوام للأمم، إلا بالتحقق بما تضمنته هذه الحكم، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم لا فرق في الاحترام بين الروح التي تجول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه وبين الأرواح والدماء التي يحيا بها إخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصالح العامة. هذا هو الوجه الوجه في الآية وقيل معناها لا تتركبوا من الجرائم ما تجازون عليه بالقتل والاخراج من الديار

وقوله تعالى «ثم أقررتهم وأنتم تشهدون» فيه وجهان (أحدهما) أنه يخاطبهم بما كان من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله وشهودهم الوحي الذي نزل به على موسى عليه الصلاة والسلام. و (ثانيهما) أن المراد الحاضرون أنفسهم أي انكم أيها المخاطبون بالقرآن قد أقررتهم بهذا الميثاق وتعتقدونه في قلوبكم ولا تنكرونها. بالسنتكم بل تشهدون به وتعانونه فالحجة ناهضة عليكم به

ثم بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم بأنهم يعرفونه لا ينكرون منه شيئاً ذكر نقضهم إياه فقال «ثم أتم هو لاء» الحاضرون الشاهدون المشاهدون «تقتلون أنفسكم» كما كان يفعل سلفكم مع اعترافكم بأن الميثاق مأخوذ عليكم كما كان مأخوذاً عليهم. كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بني قريظة إخوانهم في الدين وكان الأولون حلفاء الأوس والآخرون مع بني النضير حلفاء الخزرج. ثم افترقوا فبقى بنو النضير مع الخزرج وحالف بنو قريظة الأوس وكان الأوس والخزرج قبل الإسلام أعداء وكانوا يقتتلون ومع كل حلفاءه فهذا ما احتج الله تعالى على

بني إسرائيل بقتلهم أنفسهم في عصر التنزيل . ويتبع هذا القتال الأسرى ومن لوازمه الإخراج من الديار ولذلك قال « وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان » والتظاهر التعاون كان كل فريق من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على إخوانه من اليهود بالاثم كالقتل والسلب وبالعدوان كالإخراج من الديار .

ومن مثرات العجب أنهم كانوا إذا اتفقوا على فداء الأسرى يفدي كل فريق من اليهود أسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه ويعتذرون عن هذا بأنهم مأمورون في الكتاب بفداء أسرى شعب إسرائيل . فإن كانوا مستمسكين بالكتاب فلم قاتلوا شعب إسرائيل وأخرجوهم من ديارهم وهم منهيون عن ذلك في الكتاب ؟ هذا لعب بالكتاب واستهزاء بالدين ولذلك قال تعالى « وإن يأتوكم أسارى تفادوهم » بعد أن كنتم أسرتموهم وأخرجتموهم بالتظاهر عليهم « وهو محرم عليكم إخراجهم » بميثاق أغلظ من طلب مفاداتهم « أفئذ منون ببعض الكتاب » وهو فداء الأسرى « وتكفرون ببعض » وهو النهي عن القتل والإخراج ؛ أليس من حماقة والهزء والسخرية أن يدعي مدع مثل هذا الإيمان بأهون الأمور مع الكفر بأعظمها .

قال الاستاذ الامام : في التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على ما سبق بيانه في معنى قوله تعالى « وأحاطت به خطيئته » فالقرآن يصرح هنا وفي آيات كثيرة بأن من يقدم على الذنب لا تضطرب نفسه قبل إصابته ولا يتألم ويندم بعد وقوعه فيرجع الى الله تعالى تائباً بل يسترسل فيه بلا مبالاة ينهي الله تعالى عنه وتحريمه له فهو كافر به لأن المؤمن بأن

هذا شيء حرمه الله تعالى ، المصدق بأنه من أسباب سخطه وموجبات عقوبته ، لا يمكن أن لا يكون لايمان قلبه أثر في نفسه ، فإن من الضروريات أن لكل اعتقاد أثراً في النفس ولكل أثر في النفس تأثيراً في الأعمال وهذا هو الوجه في الاحاديث الصحيحة الناطقة بأنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن . سمي الله الذنب ههنا بكفراً وتوعد عليه بوعيد الكفر فقال « فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا » الخ فتوعدهم الله تعالى كما توعد من قبلهم ومن بعدهم بأنهم يعاقبون على نقض ميثاق الدين الذي يجمعهم ، والشريعة التي هي مناط وحدتهم ، ورباط جنسيتهم ، بالخزي العاجل ، والعذاب الآجل ، وقد دلّ المعقول ، وشهد الوجود ، بأنه مامن أمة فسقت عن أمر ربها ، واعتدت حدود شريعته ، الا وانتكثت فتلاها ، وتفرق شملها ، ونزل بها الذل والهوان ، وهو الخزي المراد في القرآن ، وهذه هي سنة الخليقة ذكرها ليعتبر بها من صرفته الغفلة عنها ،

وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه بقوله « ويوم القيمة يردون الى أشد العذاب » فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى ، وهاد الى حكمة عليا ، ذلك ان النفوس البشرية اذا سجل مريرها ، واختلت بفساد الاخلاق أمورها ، وكثرت في هذا العالم شرورها ، حتى سلبت ما أعده الله تعالى لمن حافظوا على الحقيقة ، واستقاموا على الطريقة ، تكون جديرة بأن تسلب في الآخرة ما أعده الله تعالى للارواح العالية ، وما وعد به أصحاب النفوس الزاكية ، فان سعادة الدار الدنيا لم تكن أجراً على أعمال بدنية ، لا تتعلق بصلاح النفس في خلق ولا نية ، وإنما هي ثمرة تركية النفس ،

التي يتوسل اليها بعمل الحس ، فاذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف يكون نعيم الآخرة جزاء حركات جسدية ، وهي الدار التي تغلب فيها الروحانية ، ؟؟ « ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها ، قد أفلح من زكاه ، وقد خاب من دساها ، »

ثم أكد الله تعالى ذلك الوعيد الشديد وبين سببه بقوله « أولئك الذين اشتروا الحيوة الدنيا بالآخرة » أي جعلوا حظوظهم من الحياة الدنيا بدلا من الآخرة بما فرطوا في جنب الله وأهملوا من شريعته حتى لم يتبعوا منها الا ما يوافق أهواءهم ولا يعارض شهواتهم كالحمية التي حملت كل حليف على الانتصار لمخالفة المشرك ومظاهرتة إياه على قومه الذين تجمعهم بهم رابطة الدين والنسب « فلا يخفف عنهم العذاب » لان علته ذاتية فيهم وهي ظلمة أرواحهم وفساد أخلاقهم « ولا هم ينصرون » بشفاعة شافع أو ولاية ولي من دون الله . ومنذ الذي يشفع عند الله الا باذنه ؟ وأنى يأذن بالشفاعة لمن سجلت عليهم الشقاء أعمالهم باحاطة الخطايا بهم من كل جانب ، حتى أخذت عليهم طريق الرحمة ، وقطعت عليهم باختيارهم سبيل الرضوان الالهي ؟ فمن الجهل إهمالهم الامر والنهي ، ونقضهم ميثاق الله تعالى في أنهم ما وثقهم به ، واعتمادهم مع هذا كله على الشفعاء « ولا يشفعون الا لمن أرتضى وهم من خشيته مشفقون »

ومن مباحث الالفاظ في قوله « وهو محرم عليكم » ان الضمير للشأن عند المفسر والجاهير وقال الاستاذ الإمام ان المعهود في كلام العرب ان الجملة التي تقضي الحال فيها بتقدم الاسم وتأخر الفعل أو ما يشق منه لا بد ان تصدر بضمير تعتمد عليه ولهذا شواهد في كلام البلغاء يتفق فيها ذوقهم وان اختلف النحاة في إعرابها

﴿ باب العقائد من الامالي الدينية ﴾

(الدرس ٣٩ آية الله الكبرى - القرآن)

فصل (*)

(م ١٠٩) « هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لانزاع فيها ولا مرية . ومن الوجوه البينة في إعجازه من غير هذه الوجوه أي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا على ذلك كقوله لليهود « قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة » الآية قال ابو اسحاق الزجاج : في هذه الآية اعظم حجة واطهر دلالة على صحة الرسالة لأنه قال « فتمنوا الموت » واعلمهم أنهم لن يتموه ابداً فلم يتمه واحد منهم : وعن النبي صلى الله عليه وسلم « والذي نفسي بيده لا يقوله رجل منهم الا غص بريقه » يعني يموت مكانه . فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظهر صدق رسوله وصحة ما وحي اليه اذ لم يتمه احد منهم وكانوا على تكذيبه احرص لو قدروا وان كان الله يفعل ما يريد . فظهرت بذلك معجزته ؛ وبانت حجته ؛ قال ابو محمد الأصيلي : من اعجب امرهم انه لا يوجد منهم جماعة ولا واحد من يوم امر الله بذلك نبيه يتدم عليه ؛ ولا يحيب اليه ؛ وهذا موجود ، شاهد لمن أراد ان يمتحنه منهم : وكذلك آية المباهلة من هذا المعنى حيث وفد عليه أساقفة نجران وأبوا الاسلام فانزل الله تعالى عليه آية المباهلة بقوله « فمن حاجك فيه » الآية فامتنعوا منها ورضوا بأداء الجزية وذلك ان (العاقب) عظيمهم قال لهم : قد علمتم انه نبي وأنه مالا عن قوما نبي قط فبقي كبيرهم ولا صغيرهم : ومثله قوله « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا » الى قوله « فان لم تفعلوا وان تفعلوا » فأخبرهم أنهم لا يفعلون كما كان (١) وهذه الآية أدخل في باب الاخبار عن الغيب ولكن فيها من التعجيز ما في التي قبلها

فصل

(م ١١٠) « ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه ، والهيبة التي تعترهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطرته ، وهي على المكذبين به أعظم حتى كانوا يستثقلون

(*) تمة كلام القاضي عياض في الشفا (١) لعل الاصل : فكان كما قال :

سماعه ويزيدهم نفوراً كما قال تعالى ويودون انقطاعه لكرهتهم له ولهذا قال صلى الله عليه وسلم «إن القرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحكم» وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذاباً وتكسبه هشاشة ليل قلبه اليه وتصديقه به . قال تعالى «تقشعر» منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله » وقال «لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » الآية ويدل على ان هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره كما روى عن نصراني أنه مر بشاري فوقف يبكي ف قيل له : مم بكيت ؟ قال : للشجاء والنظم : وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الاسلام وبعده فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به ومنهم من كفر . فحكى في الصحيح عن جبير بن مطعم قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتراءى في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » الى قوله «المصيطرون » كاد قلبي انه يطير للاسلام : وفي رواية وذلك أول ما وقر الاسلام في قلبي . وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه قتلاً عليهم حم فصلت الى قوله «صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود » فأمسك عتبة بيده على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف وفي رواية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصغ ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى الى السجدة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عتبة لا يدري بما يراجعه ورجع الى أهله ولم يخرج الى قومه حتى أتوه فاعتذرو لهم وقال : والله لقد كلمني بكلام والله ما سمعت أذناي بمثله قط فناديت ما أقول له : وقد حكى عن غير واحد من رام معارضته أنه اعترته روعة وهيبة كف بها عن ذلك فحكى ان ابن المتفح طلب ذلك ورامه وشرع فيه فمر بصبي يقرأ «وقيل يا أرض اباعي ماءك » فرجع فيحاً ماعمل وقال : أشهد ان هذا لا يعارض وما هو من كلام البشر : وكان من أفصح أهل وقته . وكان يحيى بن حكم الغزال بليغ الاندلس في زمنه فحكى أنه رام شيئاً من هذا فنظر في سورة الاخلاص ليحذو على مثالها ، وينسج بزعمه على منوالها ، (قال) فاعترته خشية ورقة ، حملته على التوبة والانابة ،

فصل

(م ١١١) «ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بنيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه فقال «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » وقال «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » الآية . وسائر معجزات الانبياء قد انقضت بانقضاء أوقاتها فلم يبق الا خبرها . والقرآن العزيز الباهرة آياته ، الظاهرة معجزاته ، على ما كان عليه اليوم مدة خمس مئة عام وخمس وثلاثين سنة لأول نزوله الى وقتنا هذا حجته قاهرة ، ومعارضته ممتعة ، والاعصار كلها طافحة بأهل البيان ، حملة علم اللسان ، وأئمة البلاغة ، وفرسان الكلام وجها بذرة البراعة ، والملاحد فيهم كثير ، والمعادي للشرع عتيد ، فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته ، ولا الف كلمتين في مناقضته ، ولا قدر فيه على مطعن صحيح ، ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك الا بزند شحيح ؛ بل الماثور عن كل من رام ذلك القأؤه في العجز يديه ؛ والنكوص على عقبيه ،

فصل

(م ١١٢) «وقد عدت جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوها كثيرة منها ان قارئه لا يملأه ؛ وسامعه لا يملأه ؛ بل الاكباب على تلاوته يزيده حلاوة ؛ وترديده يوجب له محبة ؛ لا يزال غضا طريا ؛ وغيره من الكلام ولو بلغ في الحسن والبلاغة مبلغه يمل مع التريد ؛ ويعادى اذا أعيد ، وكتابتنا يستلذ به في الحلوات ؛ ويؤنس بتلاوته في الازمات ، وسواه من الكتب لا يوجد فيها ذلك حتى أحدث أصحابها لحونا وطرقا يستجلبون بتلك اللحنون تنشيطهم على قرائتها . ولهذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه لا يخاق على كثرة الرد ؛ ولا تنقضي عبره ؛ ولا تنفخ عجائبه ، هو الفصل ؛ ليس بالهزل ، ولا يشبع منه العلماء ؛ ولا تزيغ به الاهواء ؛ ولا تلتبس به الالسنه ؛ هو الذي لم تنته الجن حين سمعته أن قالوا «إنا سمعنا قرآنا عجيباً يهدي الى الرشد » (م ١١٣) «ومنها جمعة العلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلى الله عليه وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفة ما بها ، ولا القيام بها ، ولا يحيط بها أحد من علماء الامم ، ولا يشمل عليها كتاب من كتبهم ، فجمع فيه من بيان علم الشرائع ، واثنائه على طرق الحجج

لعقلية، والرد على فرق الامم ببراهين قوية، وأدلة بينة سهلة الالفاظ، موجزة المقاصد، رام المتحذلقون بعد أن ينصبوا أدلة مثلها فلم يقدرُوا عليها، كقوله تعالى «أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» و«قل يحييها الذي أنشأها أول مرة» و«لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» - الى ما حواه من علوم السير، وأبناء الامم، والمواعظ والحكم، وأخبار الدار الآخرة، ومحاسن الآداب والشيم، قال الله جل اسمه «ما فرطنا في الكتاب من شيء» و«وزننا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل * وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل القرآن أمراً وزاجراً وسنة خالية ومثلاً مضروباً فيه نبأكم وخبر ما كان قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، لا يخلفه طول الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الحق ليس بالهزل، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فليج، ومن قسم به أقسط، ومن عمل به أجر، ومن تمسك به هدي الى صراط مستقيم، ومن طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن حكم بغيره قصمه الله، هو الذكر الحكيم، والنور المبين. والصراط المستقيم، وحبل الله المتين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يعوج فيقوم، ولا يزيع فيستعقب، ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد» ونحوه عن ابن مسعود وقال فيه «ولا يختلف ولا يتشأن» (١) فيه نبأ الاولين والآخرين «وفي الحديث قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم «إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها أعينا عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غافلاً، فيها ينابيع العلم، وفهم الحكمة، وربيع القلوب»، وعن كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقول، ونور الحكمة، : وقال تعالى «إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون» وقال «هذابيان للناس وهدي» الآية فجمع فيه مع وجازة الفاظه وجوامع كله أضعاف مافي الكتب قبله التي ألفاها على الضعف منه مرات.

(م ١١٤) «ومنها جمعه فيه بين الدليل ومدلوله وذلك انه احتج بنظم القرآن وحسن وصفه

(١) المنار: تشأنوا تباغضوا ولا يظهر هنا والذي أعرفه في الرواية (يتشأن)

من تشأن الجلد اذا يبس وتشنج أي انه يبقى على جدته وبهائه ووروثه دائماً

وإعجازه وبلاغته وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعدته ووعدته، فالتالي له يفهم موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحد وسورة منفردة، (م ١١٥) «ومنها أن جعله في حيز المنظوم الذي لم يعهد ولم يكن في حيز المنشور لأن المنظوم أسهل على النفوس. وأوعى للقلوب، وأسمح في الآذان. وأحلى على الأفهام، فالتناس اليه أميل، والاهواء اليه أسرع،

(م ١١٦) «ومنها تيسيره تعالى حفظه لتعلمية، وتقريبه على متحفظيه، قال الله تعالى «ولقد يسرنا القرآن للذكر» وسائر الأتم لا يحفظ كتبها الواحد منهم فكيف الجماء على مرور السنين عليهم. والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب مدة (١)

(م ١١٧) «ومنها مشاكلة بعض أجزائه بعضاً وحسن ائتلاف أنواعه وائتلاف أقسامها، وحسن التخصيص من قصة الى أخرى، والخروج من باب الى غيره على اختلاف معانيه، وانقسام السورة الواحدة الى أمروني وخبر واستخبار ووعد ووعد وإثبات نبوة وتوحيد وتقريب وترغيب وترهيب الى غير ذلك من فوائده دون خلال فصوله. والكلام النصيح إذا اعتوره مثل هذا ضعفت قوته، ولانت جزالته، وقل روثته، وتقلقلت ألفاظه، قتأمل أول (ص) وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم وتتريعهم باهلاك القرون من قبلهم وما ذكر من تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وتعجبهم مما أتى به، والخبر عن اجتماع ملائمة على الكفر، وما ظهر من الحسد في كلامهم، وتعجزهم وتوهينهم، ووعدهم بخزي الدنيا والآخرة، وتكذيب الأمم قبلهم، وإهلاك الله لهم، ووعد هؤلاء مثل مصابهم، وتصيير النبي صلى الله عليه وسلم على أذاهم، وتسليته بكل ما تقدم ذكره، ثم أخذ في ذكر داود وقصص الانبياء كل هذا في أوجز كلام، وأحسن نظام، ومنه الجملة الكثيرة التي انطوت عليها الكلمات القليلة وهذا كله وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرآن الى وجوه كثيرة لم نذكرها إذا كثرتها داخل في باب بلاغته، فلانجب أن يعد فناً منفرداً في إعجازه الا في باب تفصيل فنون البلاغة. وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله لا إعجازه. وحقيقة الإعجاز الوجوه الاربعة التي ذكرنا فليتمد عليها وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي والله ولي التوفيق» اه كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى

(١) الإعجاز في إلهام المسلمين حفظه حتى حفظ به الدين وهذا لم يعهد في العالمين

باب شبهات النصارى وحجج المسلمين

(الشبهة الثانية على القرآن زعمهم التعارض في كلامه)

استشهد ذلك الكاتب على سخافته هذه بأمور تأتي عليها واحدة واحدة ونين

الصواب كما فعلنا في الشبهة الأولى

(الشاهد الاول) زعم ان وجود الآيات المتشابهات فيه ينافي كونه ميئنا . وهذا دليل على انه لم يفهم معنى المتشابهات ولا معنى البيان . فهذا المسيح عليه السلام يزعم المنتقد أنه إله وقد كان الكثير من كلامه مع تلاميذه وهم الراسخون في دينه غير مفهوم لهم فهل يرى هذا دليلاً على عجز مقام الألوهية عن البيان ، أم يستدل بالشيء في مكان ويترك الاستدلال به في مكان ؟ ولم ينقل عن الراسخين من الصحابة شيء من الاشتباه في القرآن كما ينقل النصارى عن تلاميذ المسيح (رضي الله عن الجميع) .

المتشابهات في القرآن آيات تشابهت وجوه دلالتها على معانيها القريبة والبعيدة حتى ليتسنى لأصحاب الزيف تأويلها بالباطل وصرفها إلى غير الصواب . وهذا أمر لا مندوحة عنه لانه ضروري في ذاته وذلك ان أهم مايجيء به الوحي هو العلم بالله تعالى وبعلم الغيب لترتفع بذلك مدارك العقول وتعلو همم النفوس . ومن المعلوم ان الناس وضعوا ألفاظ اللغات لما يعرفون من المعاني في هذا العالم فيتعين على من يريد أخبارهم بشيء مما لا يعرفون ان يستعير بعض ألفاظهم الموضوعات لما يعرفون وينصب القرائن لمنع الاشتباه . ولا شك أن أفهام الناس تختلف في فهم القرائن وان الذي يريد الفتنة يسهل عليه ان يتبع ما تشابه من القول لأن له معنى يدل على ماوضع له في الأصل ومعنى آخر تناوله بالكناية أو الاستعارة وغيرها من ضروب التجوز وهو المراد فيحمله على غير المراد ويضل به الناس . فإذا أطلق النبي على الله تعالى لفظ الأب في مقام بيان الرحمة والعناية حمله أهل الزيف على الأبوة الحقيقية وقالوا انه أبوه الذي ولده ويصرفون من يفتنونهم عن القرائن العقلية التي تحيل الأبوة الحقيقية على الله تعالى والقرائن القولية التي تطلق لفظ الأب على غير النبي كقول المسيح عليه السلام ان صح النقل - : « اني ذاهب الى أبي وأبيكم » : وكذلك يقال في لفظ الابن اذا أطلقه النبي على نفسه يحمله أهل الزيف على النبوة الحقيقية مع قيام القرائن العقلية

واللفظية على إحالته كسابقه . ومن ذلك إطلاقه على صانعي السلام ، فيما ينقلونه عن المسيح عليه السلام ،

واذا أراد المعترض ان يعرف الفرق بين بيان القرآن وبيان الانجيل وبين أتباعهما فلينظر الى أثر المتشابهات في الأمتين يجد ان قومه (النصارى) كلهم قد اتبعوا ما تشابه مما حفظوا من كتابهم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وأن المسلمين قد اتبعوا المحكم وردوا المتشابه اليه فجمعوا بين العقل والنقل الا فرقا منهم لا يقيم له وزن كالباطنية والمجسمة (الشاهد الثاني) زعم ان قوله تعالى في سورة الاعراف « ان الله لا يأمر بالفحشاء » وقوله عز وجل في سورة الأنعام « ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون » يناقضان قوله جل شأنه « واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً » قال : لانه أثبت فيها الامر بالفسق وهو أمر بالفحشاء ، واهلاك أهل قرية لان مترفيهم فسقوا فيها كما أمروا ظلم :

لأقول ان صاحب هذا القول سيء الفهم الى هذه الدرجة ولكنني أرجح أنه متعمد للتحريف فان من له أدنى شمة من فهم اللغة والعقل لا يستجيز ان يعتمد الى قول سيد في عبده : إني أمرت عبدي فخرج عن طاعتي فعاقبته : فيفسره بأنه أمره بالخروج عن طاعته فخرج فعاقبه على الامتثال . الفسوق في اللغة الخروج عن الشيء يقال فسقت الرطبة عن قشرها وفسقت الفأرة عن جحرها : والفسوق عن أمر الله هو الخروج عنه وعدم امتثاله . أما حذف معمول « أمرنا » فهو ما تقتضيه البلاغة هنا لأن المقام مقام بيان جزاء الفسوق عن أمر الله تعالى أيا كان لبيان ضروب التكليفات الشرعية ، وما يأمر الله تعالى به معروف بالاجمال ، ولا يخطر على بال عاقل أن يتدبر أحد هذا المعمول بنقيض ما تقتضيه الضرورة فيقول ان الله قال إنه أمر هؤلاء الناس ولم يقل بماذا أمرهم ونقول نحن انه أمرهم بالفسوق !! هذا غير معقول في نفسه ثم ان العبارة تنافيه بذاتها فان الفسوق يقتضي ان يكون هناك شيء يفسق عنه فاذا كان الامر متعلقا بالفسوق نفسه يكون أمراً بلا شيء . مثاله ان تقول لرجل : أمرتك بأن تخرج : ولم يكن في شيء يخرج عنه حين أمرته لاحسي كيت ولا معنوي كعمل . فان قيل : ان الامر في الآية ينصرف الى الفسوق عما هم فيه مما يختص بهم في الجملة :

نقول ان ما كانوا فيه هو الترف فيكون معنى قوله في الآية « ففسقوا فيها » انهم خرجوا من الترف ورجعوا الى الفصد . وهذا نقيض ما دل عليه الآية بالبداهة وهو ان الاستمرار على الترف بعد الأمر بما جرت عادة الله تعالى ان ينزل وحيه به من الأمر بالقصد والاعتدال ، في الاخلاق والاعمال ، هو الذي يكون سبب الندمير ، وينتهي بالأمم الى شر مصير ،

هذا الذي قلناه متبادر اذا تجلّى لأي عاقل في لغته يتيسر له ان يفهمه بلا توقف وليس هو من المتشابهات التي تبتغى بها الفتنة بالتأويل والتحريف . والآيات وراء هذا معان عالية ، وفيها معارف سامية ، هي أرفع من أن يدركها ذلك الطرف الحسير ، أو يتناول اليها ذلك الفهم القصير ، ذلك ان آية الانعام وآية الاسراء تهديان الى أنفع سنن الله في نظام نوع الانسان ونواميس الاجتماع البشري - تدل آية الانعام على أن الأمم لا تهلك بمجرد التلبس بظلم تكون عليه مادام أهلها غافلين عما يجب عليهم الاخذ به من ضده لا ينذرهم به منذرو ولا يدعواهم الى الحق داع . فاذا جاء النذير وقذف بحقه على باطلهم وبعده على ظلمهم يدمغه فاذا هوزاهق واذا بالامة في عداد الهالكين . وفي آية أخرى « وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون » والمراد بالشرك الظلم كما روي من حديث ابن مسعود مرفوعاً عند أحمد والبخاري ومسلم والترمذي في تفسير قوله تعالى في سورة الانعام « الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » يعني ان الأمم لا تهلك وان كانت مشركة بالله تعالى مادامت مصلحة في أعمالها وأحكامها . ويوافق هذا قوله تعالى « واذا أردنا ان نهلك قرية » الآية . فهذه الآيات تعلمنا ان سعادة الأمم وأشقائها في هذه الحياة إنما هو نتيجة سيرتها في أعمالها لان السعادة هبة إلهية على ما لا يعلم سره ، والشقاوة نقمة إلهية على ما جهل أمره ، وتعلمنا أيضاً ان الباطل إنما يطول أمدّه وتبطل نتيجته في الإهلاك اذا لم يكن هنالك حق يصادمه . ومن هنا أخذ الاستاذ الامام كتمه الحكمة : إنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه : ومن هنا نفهم السر في استيلاء الافرنج على الأمم الشرقية وهو أنهم مصلحون في أعمالهم . وقد أوضحنا هذه المسائل من قبل في مقالات متعددة وحسبنا هذا في الرد على شبهة المحرفين (الشاهد الثالث) زعم ان قوله تعالى في فرعون « فأغرقناه ومن معه جميعاً »

ينقض قوله عز وجل فيه « فاليوم نخيك ببذنبك لتكون من خائفك آية » وقد شنع هنا على المسلمين أنهم أولوا الآية وهو يزعم أنه نجى ببدنه وروحه وإن كانت الآية ناطقة بأن بدنه هو الذي نجو . ومحل الشبهة عنده في لفظ « نخيك » فان ظهور الجثة بعد الموت بالغرق لا يسمى نخية وفاته أن هذا التعبير للتهكم على حد « فبشرهم بعذاب أليم » ومن تتبع ضروب التجوز في كلام البلغاء وحاول حملها على الحقيقة - وهي لا تصح عليها - يمكنه ان يموّه بأن أكثر الكلام البليغ كذب . على أن الذي نجو من الغرق يطلق عليه اسم الغريق فلو فرضنا أن الله تعالى نجى فرعون من الغرق الذي ألمّ به وبقومه لما كان قوله « فأغرقناه » مناقضاً لقوله « نخيك » فقد يغرق إنسان إنساناً ويريه خطر الهلاك ثم يبتاشه ويخيه ولكن هذا ليس مراداً هنا

الحكمة في ظهور بدن فرعون موسى بعد الغرق ظاهرة فانه استعبد الناس وادعى الألوهية بما موّه على الجاهلين بسحره . ولو لم يظهر بدنه لادّعى المغرورون فيه ما يدعي عبدة الحاكم العبيدي الى اليوم من أنه قد عرج الى عالم أعلى ، وارتقى الى مقام أسمى ، فهذا هو معنى قوله تعالى « فاليوم نخيك ببذنبك لتكون من خائفك آية » ولو نجى بروحه وبدنه لما كان في ذلك آية على انتقام الله منه ~~ب~~كفره بنبيه وإبدائه لقومه (للكلام بقية)

الكرامات والحوارق

(المقالة الثالثة عشرة في أنواع الحوارق وضروب التأويل)

(النوع الثالث انفلاق البحر وجفافه والمشي على الماء)

قال السبكي : وكل ذلك كثير وقد اتفق مثله لشيخ الاسلام وسيد المتأخرين تقي الدين بن دقيق العيد : وأقول ياليت لنا من هذا الكثير الذي يدعيه واقعة واحدة منقولة بالتواتر الصحيح المستوفي الشروط التي يذكرها السبكي في جمع الجوامع الذي ألفه لكند الافهام ، لا تراعى أحكامه في مثل هذا المقام ، وفي خاتمة الفتاوى لابن حجر الهيتمي قال : في الرسالة عن بعضهم كنا في مركب فمات رجل منا فأخذنا في جهازه فلما أردنا ان نلقيه في البحر جفّ فحفرنا له قبراً ودفناه فارتفع الماء والمركب وسرنا :

﴿ النوع الخامس إنزواء الارض أو طيها ﴾

قال السبكي : حكوا ان بعض الاولياء كان في جامع طرسوس فاشتاق الى زيارة الحرم فأدخل رأسه في جيبه ثم أخرجه وهو في الحرم (قال) والقدر المشترك من الحكايات في هذا النوع بالغ مبلغ التواتر ولا ينكره الامباهاة :

أقول ان السبكي تحمس هنا فرجع الى كتابه (جمع الجوامع) وتقلد حججه في الاستدلال فزعم ان الحكايات في انزواء الارض متواترة تواترا معنويا أي ان كثرتها تدل على أن لها أصلا وان كانت كل حكاية منها لم تثبت بخصوصها . وستعلم ما فيه . واعلم أنهم لا يقصدون بانزواء الارض وطيها ان أطرافها تجتمع وتطوى كالثوب وانما يعنون بذلك قطع المسافة في زمن قصير وهو مجاز صحيح واستعمله الشعراء وغيرهم قال :

وكنت اذا ماجئت ليلي أزورها أرى الارض تطوى لي ويدنو بعيدها

وما ذكره السبكي من حكاية وليّ جامع طرسوس ليس من هذا النوع وانما تلك زيارة خيالية أو روحانية لانه لم يكن فيها مسير وانما قبع ذلك الولي في مكانه كالقنفذ فرأى نفسه في الحرم . كما يرى ذلك في الحلم ، فاذا كان مثل صاحب جمع الجوامع قد اشتبه عليه الامر فعد في هذا النوع ما ليس منه فكيف تثق بسائر الناقين لهذه الحكايات وهم في العادة الغالبة من جهالة العوام . واذا لم تكن الوقائع صحيحة بامرة فكيف يتألف من غير الصحيح دليل صحيح فنقول ان في مجموع الحكايات تواترا معنويا ؟

ثم إن في أنباء قطع المسافات البعيدة في الزمن القريب مواضع للتليس والإيهام فان الحكايات في ذلك تؤثر عن السامعين المتجردين وأكثر هؤلاء خفاف سراع أهون سيرهم الوجيف فاذا مر أحدهم بمكان ثم روي في مكان آخر لا يكفي الزمن لبلوغه إياد في السير المعتاد يتناقل الناس هذا ويمدونه كرامة ويبالون فيه وينتشر الخبر لغرام الناس بنقل مثله . وعلى هذا النحو تكثر هذه الاخبار حتى يدعي مثل اناج السبكي أنها كرامة متواترة تواترا معنويا ، ويدعي من لا يفهم مثله معنى التواتر أنها متواترة تواترا حقيقيا ، رينسى هؤلاء أنه يوجد في البوادي من يسابق عتاق الخيل وعشار النياق فيسبقها . والناس يعلمون ان هذا النوع من المعاول التي هدمت الدين فان

كثيراً من الدجالين الذين يدعون الولاية يتركون الصلاة ويمنون أنهم لا يصلون الا في حرم مكة فيصدقهم الجاهلون المخدوعون

هذه إشارة الى طريق التأويل والتليس التي تقل معها الثقة بالنقل . وأما التعليل بعد الاختبار الصحيح والثقة التامة بأن انسانا انتقل بجسمه من قطر الى آخر في زمن قصير لا يكفي لبلوغه إياه وان كان أسرع من العتاق السبق ، والحياد القرّح ، فهو ان يقال ان ذلك المنتقل من الروحانيين الذين تحمل أرواحهم أبدانهم فتتمر بها مر النسيم وذلك داخل في السنن الروحية ، وربما تكون في يوم من الأيام مشهورة جليلة ، فيعذر من كان في غير هذه الاوقات ، ينظمها في سمط الخوارق والكرامات ، ويظهر فضل الدين ان علم الناس بأن الروح والنفس ، لها وجود مستقل وسنن غير سنن الحس ،

﴿ الانجيل الصحيح ﴾

(النبذة الثالثة من مقدمة كتاب الأناجيل للفيلسوف تولستوي)

على هذا المنوال جرت تلك الديانات الصادرة عن الروح القدس وكل واحدة منها تؤكد انما ان ختام الوحي ونسخ الديانات السابقة بطريقة حاسمة قاطعة مما تقضي بهما كتابة الرسول بولس أو قرارات بعض الجامع أو أوامر الباباوات أو الإلهام الشخصي لبعض الناس وكلها تحاول بلا طائل الإستناد في آخر الأمر على الوحي الهابط على آباء الكنيسة أو على (الكاثشزم) الذي ألفه لوثير أو فيلارتيوس وتأبى أن تغنون نحلها باسم أولئك المشيدين لدعائهم وتعاند في القول بان المسيح هو الذي أوحى اليهم بهذه التعاليم وتصرّ على ذلك اصراراً لو صدقناها فيه لذهبنا معها الى ان المسيح نفسه هو الذي أوحى الى أصحابها بانه اقتدى بني الانسان بعد سقوطهم بسبب خطيئة آدم وان الله يتألف من ثلاثة أشخاص وان الروح القدس هبط على الحواريين وان المسح باليد (في تناول الاسرار) نقله الى القسيسين وان تقديس الارواح سبع مرات مما لا بد منه للحياة المسيحية وغير ذلك . وهم يحملونا على الظن بان هذه الامور كلها من تعاليم المسيح . على اننا اذا بحثنا في تعاليم المسيح لانجد فيها اقل إشارة

إليها ولا إلى بعضها . لا جرم أن الكنائس التي تقول بهذه الأشياء ينبغي لها أن تجهر
بأنها من تعاليم الروح القدس وليست من تعليم المسيح فانما المسيحيون هم الذين
يعتبرون الوحي الأخير الذي جاء به المسيح كما هو وارد في الانجيل طبقاً لما قاله
المسيح: ان يكون لكم أستاذ غيري (١)

ربما ظن بعض الناس أن هذه المسألة ليست بذات بال وانها من الامور التي لا تستحق
البحث فيها ولكن مما لامرأ فيه ان القوم قد أهملوا النظر إليها بعين الاعتبار إلى
تومنا هذا . وبدلاً من بذل نهاية المجهود في تنمية تعليم المسيح من شوائب علاقته الصناعية
بالعهد القديم التي لا ترى ما يزيكها ويؤيدها، وتصفيته من تلك الاضافات التي ألصقتها
به الاهواء باسم الروح القدس، لا يزال القوم حتى يومنا هذا يوجهون همهم كلها إلى
تقوية هذه الروابط التي لأصل لها . ومن غرائب المشاهدات أننا نرى الاتفاق سائداً
في هذه المسألة بين الخصمين المتعادين وأعني بهما المتحزبين للكنائس وأرباب الافكار
الحرّة من أصحاب التاريخ

فاما أحزاب الكنائس الذين يقولون بان المسيح هو ثاني شخص في الثالوث
فلا يريدون ان يفهموا تعليمه الا تطبيقه على الوحي الموضوع على لسان ثالث الثلاثة
(أي الروح القدس الذي نطق بلسان الرساء) كما هو وارد بالعهد القديم وفي أوامر
المجامع وقرارات آباء الكنيسة . وتراهم ينادون وييشرون بأمر هي منتهى الحماسة
ويؤكدون مع ذلك بأنها من دين المسيح . وأما الآخرون أي أولئك الذين يتمتعون
من اعتبار المسيح إلهاً فهم أيضاً يدركون عتيدته لا كما أتى هو نفسه بها ولكن على
الوجه الذي صورها فيه بولس وغيره من المفسرين . فاولئك العلماء مع اعتبارهم المسيح
فرداً من أفراد البشر لا إلهاً يحرمونه من الحق الطبيعي الذي لكل واحد من
الناس ألا وهو أن يكون مسؤولاً عن أقواله فقط وغير مؤاخذ بما يقوله عنه غيره .
وحينما حاولوا إيضاح تعليم المسيح نسبوا إليه أفكاراً لم تخطر قط على باله وهو في قيد
المنار : الخطاب خاص بتلاميذه الذين تنقل الكنائس عنهم ان تلقوا تعليماً آخر
من الروح القدس ولهم ان يردوا على الفيلسوف بأن الروح القدس ليس غيره لانه
على اصطلاحهم عنيته لأن كل واحد من الاقانيم الثلاثة عين الآخرين

الحياة . فان القائمين بهذا المذهب وفي مقدمتهم رنان المحبوب عند الجمهور لم يروا
وجهاً لإجهاذ أنفسهم في التمييز بين مقال به المسيح وبين مانسبه إليه مفسرو كلامه
زورا وبهتاناً ولعدم زياتهم على الكنائس في الاهتمام بالتعمق في فهم تعليم المسيح
الصحيح انساقوا إلى البحث في حوادث حياته وفي الحوادث التاريخية التي وقعت
في عصره لمعرفة أسباب نفوذه وشيوع أفكاره

على ان هذا المبحث هو كما يظهر آخر خطأ يجوز للمؤرخين ارتكابه فان المسألة
لتي كان عليهم السعي في حلها هي ما يأتي :

منذ ثمانى عشرة مئة من السنين كان رجل فقير يعيش في بعض الجهات وكان
يصدر عنه بعض الاقوال فاضطهده الناس وشنقوه ثم نسيه العالم كله كما نسي آلافاً
من الحوادث المماثلة لأمره فلم يذكره أحد من العالمين ولكن يظهر ان بعضهم
بقيت في ذاكرته كلمات هذا الانسان فاعادها على مسمع من ثان فثالث وما زالت آخذة
في الشيوع والانتشار حتى ان ألوف الألوف من الناس سواء فيهم العقلاء والجانين
والعالمون والجاهلون اعتقدوا اعتقاداً مطلقاً بأنه هو الله وحده (١) وهذا من غرائب
مظاهر الكون فكيف يكون تفسير ذلك ؟

قالت الكنائس ان هذا الرجل أي المسيح هو الله حقيقة والامر واضح في
هذه الحال لا يحتاج إلى بيان ، ولكنه اذا لم يكن هذا الانسان هو الله فكيف نفسر
اعتبار الناس له إلهاً دون سواه ؟

أما علماء المذاهب التاريخية فقد عنوا عناية بالغة بجمع الخصائص المتعلقة بحياة
ذلك الانسان (وهم في الحقيقة لم يجمعوا منها ولا واحدة سوى ما وجدوه في

(١) المنار : ان الناس لم يقولوا هو الله لاجل الكلمات التي يتقنونها عنه فقد
نقل أحسن منها عن سليمان ولم يقولوا إنه إله ومنهم من لم يقل إنه نبي . وإنما ذلك
بولس وأمثاله قالوا هذا القول وادعوا ان روح القدس يملي عليهم والخوارق تؤيدهم
فصدقهم الناس لاستحواذ الوثنية عليهم وشاع ذلك . والفيلسوف ينكر عليهم إملاء
روح القدس ويوجد خوارقهم ولكن إعجابه بكلمات المسيح عليه السلام ،
أنسته أكبر سيئاتهم فوقع في الاوهام .

الإنجيل وفي تاريخ (فلافيوس يوسيفوس) ولم يفتنوا إلى أنهم لو توصلوا إلى الوقوف على هذه الخصائص كلها؛ ووقفوا إلى إعادة حياة المسيح تامة بصغر تفاصيلها، بحيث عرفوا ما أكله في يوم كذا ويوم كذا وعرفوا في أي منزل أمضى تلك الليلة - لكن هذا السؤال الجوهرى يبقى قائماً ولا جواب عليه وهو: لماذا كان لعيسى لاغيره هذا التأثير في الناس أجمعين؟ (١) الجواب المطلوب لا يأتي من العلم بالطريقة التي ولد بها عيسى أو كانت تربيته على مقتضاها أو غير ذلك ولا يستنبط من العلم بالحوادث التي وقعت في رومية في ذلك العصر وكانت داعية الأمم إلى الاعتقاد بالخرافات والاضاليل ونحو ذلك. وإنما ينال الجواب بالبحث في أمر واحد وهو معرفة التعليم الذي جاء به المسيح علماً مؤكداً يقينياً ومعرفة كنه هذا التعليم الذي حمل كثيراً من الناس على جعل الرجل فوق سائر الناس واعتباره إلهاً منذ ثمانى عشرة مئة من الأعوام الباحث الذي يريد حل هذه المعضلة يجب عليه قبل كل شيء أن يجتهد في إدراك تعليم المسيح وأعني به تعليمه الصحيح دون تلك التفسيرات الغامضة الشاذة التي ذهب إليها بعض الناس. وهو أمر أهمله الباحثون إلى الآن. فإن علماء التاريخ من أهل النصرانية فرحون بما ذهبوا إليه من أن المسيح ليس هو الله ولذلك تراهم لا ينفكون يسردون الدلائل على أنه لم يكن فيه شيء من الألوهية ولكن لا يتفكرون في أمر بسيط لا يصح أن يغيب عن الأذهان. وهو أن الاحتجاج على كون المسيح واحداً من الناس مجرداً من كل صفات الألوهية يزيد المسألة غموضاً وبعداً عن الأفهام. (٢)

مثال ذلك صاحبنا رنان أو الموسيو (هافيت) فقد لاحظ بسذاجة لطيفة أن المسيح

(١) المنار: إنه لم يكن للمسيح تأثير في الناس أجمعين كما زعم وإن المعتقدين ببوذاً أكثر من المعتقدين بالمسيح على الوجه المعروف عند النصارى

(٢) قضى الله أن تكون السخافة حليفة لكل من يتكلم في الدين من غير طريق الاسلام، وإن ارتقى بعلمه إلى درجة الفلاسفة العظام. فهذه المسألة محلولة بمثل قوله تعالى «قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ» فالمسيح بشر كسائر الناس إلا أنه امتاز بأن الله تعالى أوحى إليه، والوحي لا يرتقى بالموحى إليه إلى مقام الألوهية ولا يعطيه شعبة منها على أنها ليست متشعبة بل هي الوحدة الحقيقية

لم يكن فيه قط شيء (مسيحي) أما الموسيو سوري فقد أظهر ما ليس فوقه شيء من الابتهاج والارتياح حينما ذهب إلى أن المسيح «كان رجلاً بغير تثقيف وأنه كان من ذوي العقول الساذجة»

ليس الأمر الجوهرى هو إثبات عدم ألوهية المسيح ولا أن تعليمه ليس إلهياً ولا إيراد الدلائل على أن المسيح لم يكن كاثوليكيًا وإنما هو فهم عناصر هذا التعليم الذي ظهر للناس في أسنى المظاهر وأجلها وأعلاها وأعلاها حتى قالوا ولا يزالون يقولون بأن الرجل الذي قال به إنما هو الله. هذا هو الأمر الذي حاولت البحث فيه والذي نجحت في الوصول إليه والوقوف عليه وذلك بالنسبة إلى شخصي على الأقل. وهو ما أريد إبلاغه إلى إخوتي

يخيل إليّ أن القارئ لهذا الكتاب إنما هو فرد من ذلك المجتمع العظيم الذي يتألف منه فريق المتمدنين الذين تهذبوا ودرجوا على الاعتقاد بقول إحدى الكنائس ومنعوا أنفسهم على الدوام من الجهر بالانفصال عنها مع ما ثبت لهم من مناقضة تلك العقائد لما أرشدتهم إليه عقولهم، وأوحت به ضمائرهم، سواء كان ذلك مبنيًا على صوابية باقية من الحب والاحترام لذلك التعليم المسيحي أو لاعتبارهم النصرانية كلها خرافة فهم لا يرتبطون بها إلا في الظاهر. إذا كانت هذه حالة القارئ فاني أرجو أن يعمل بالمثل السائر «ألق بالحلعة في النار إذ صارت مباءة ذلّة ممل» ولكنني أرجو من باب أولى أن يتفكر أن الذي نقر منه طبعه وسمعه وظهر له بمظاهر الخرافات ليس هو التعليم الصادر عن المسيح وأنه من الظلم مؤاخذه المسيح بالحقائق التي علقها الناس بعده على تعليمه. وغرضي الوحيد إنما هو تحديد تعليم المسيح في شكله الخاص به كما وصل إلينا أي بواسطة الأقوال والأفعال التي بلغنا بطريق التواتر أنها أقوال المسيح وأفعاله (١). ومن كان من القراء من النصف الذي سبق لي وصفه فإن

«١» المنار: إن أقوال الفيلسوف السابقة في هذه المقدمة تنفي هذا التواتر فإنه قال إن أقوال المسيح لم تنقل في عهده برمتها بالكتابة ولا بالحفظ وإنما كان يحفظ بعضها الواحد فيلقيه إلى ثان ثم يشتر بعد زمن. وإنما تحقق التواتر بنقل العدد الكثير عن المسيح نفسه ونقل مثاهم عنهم طبقة بعد طبقة بلا انقطاع

كتابي يريه ان النصرانية ليست مزيجاً من الامور العالية والامور المبتذلة وانها ليست من الخرافات بل انها عبارة عن التعليم بما وراء الطبيعة الذي توصلت اليه الانسانية الى الآن بطريقة اخلاقية تهذيبية وطيدة الاركان ، ثابتة البنيان ، صافية من الشوائب ، مكملة من كل جانب ، وانها التعليم الذي تتركز عليه بغير ادراك جميع مظاهر الانسانية العالية في السياسة والعلم والشعر والفلسفة

أما اذا كان القارئ من تلك الفرقة القليلة التي لا تزال في كل يوم آخذة في الاضمحلال وأعني بها أولئك المتمدين الذين مالبثوا مرتبطين بتعاليم الكنيسة ويقبلون الدين لراحتهم الداخلية لا لغرض خارجي فاني أرجو هذا القارئ ان يسائل نفسه عن أعز الامرين لديه : أراحته أم الحقيقة . فان اختار الراحة سأله ان يتفكر في هذا الكتاب وأما اذا جنح الى الحقيقة فاني أسأله ان يعتبر تعاليم المسيح المبسوط في هذا الكتاب يناقض كل ما علمه اياه الناس وانه بإزاء هذا التعاليم في موقف المسلم بازاء النصرانية . فليس عليه بعد ذلك ان تكون العقيدة المشروحة في هذا الكتاب توافق عقيدته أو تخالفها بل ان يعلم أيهما أكثر انطباقاً على عقله وقلبه . أعقيدة كنيسة أم عقيدة المسيح المحضة ؟ وعليه بعد ذلك ان يختار لنفسه أحد الامرين - الرضى بقبول العقيدة الجديدة أو البقاء على عقيدة كنيسة

وأما اذا كان القارئ من أولئك الذين يذهبون الى احترام عقيدة إحدى الكنائس والتسليم بها في الظاهر لاصحة هذه العقيدة ولكن بالنظر الى اعتبار المنافع التي يجدها فيها فهذا القارئ يجب عليه ان يقول لنفسه بانه ليس من المتهمين « بكسر الهاء » بل من المتهمين « بفتحها » مهما كان عدد الذين يماثلونه في الرأي ومهما كانت سطوتهم ومهما كانت تيجان الملوك معهم ، وشهادات الاكابر منهم مصدقة لما بين أيديهم ؛ وليس يكون ذلك القارئ من الذي تقع عليهم التهمة أمامي بل أمام المسيح . وينبغي لهذا القارئ ان يقول لنفسه انه ان يطالب « بفتح اللام » بأي برهان مما يمكنه الاتيان به من الدلائل فقد جاء بها السابقون عليه بزمان طويل وانه لو اتى بألف حجة على براءته لما كان الا في موقف يضطره الى تركية نفسه

نعم انه يبقى عليه ان يزكي نفسه أولاً من وصمة الكفر والتدينس اللذين ارتكبهما

بجمل عقيدة المسيح الذي هو الله (تعالى الله عن هذا الزعم) كعقيدة اسدراس والمجامع وثاوفيلس وافرغاه كل قواه العقلية لتبديل كلمات الله حتى يجعلها موافقة لكلمات البشر . ثم يجب عليه ان يزكي نفسه ثانياً من « التجديف » الذي ارتكبه بجمل كل ما في قلبه من الخرافات على « حساب » المسيح الذي هو الله (سبحان الله) . ثم يبقى عليه في آخر الامر ان يزكي نفسه أيضاً من الخيانة التي ارتكبتها بإخفائه عن الناس دين الله الذي جاء الى الدنيا ليأتي لنا بالخلص والسلام ؛ وبدسه دين الروح القدس بدل هذا الدين وحرمانه ألوف الألوف من الناس من الخلاص الذي جاء به المسيح لأجل الناس وبإيجاده الخلاف في الشيع والمقاتلات وبحكم بعضها على بعض وغير ذلك من ألوف الشناعات التي يسترها بالاسم المقدس اسم المسيح

لذلك أقول ليس للقراء الذين من هذا الفريق الا ان يختاروا احد أمرين - إما ان يتوبوا بخضوع وخشوع توبة نصوحا ويرجعوا عن أكاذيبهم . وإما ان يضطهدوا ذلك الذي جاء ليلقي عليهم التهمة بما كسبوه من السيئات التي لا زالون سبباً في وقوعها اذا لم يعدلوا عن أكاذيبهم فليس لهم سوى أمر واحد هو اضطهادي أنا وهذا هو ما أنتظره بنشر كتابي هذا . وأني لأتتظرد بفرح عظيم لا يخالجه سوى مكنون الخوف من ضعفي لأنني فرد من بني الانسان . اهـ

(المنار) لقد أظهرت لنا هذه المقدمة قوة كاتبها في أعلى درجتها كما أظهرت لنا ضعفه في أسفل دركه . أما قوته فهي انه أدرك بذنه الوقاد ، وعقله المطلق من أسر التقليد والاستعباد ، أن إنجيل المسيح لم ينقل نقلاً صحيحاً ولم يحفظ كله وأن الاهواء تلاعبت أيضاً بتفسير ما نقل ، فأفسدت ما بقي فيه من ذمء الاصلاح والحق وأن أشد الناس عيئاً في تعليم المسيح بولس زعيم النصرانية - الخ ما قرأت في المقدمة

وأما ضعفه فهو أنه نظر في سن الكبر وطور الزهد واليأس الى تلك المواعظ التي قارع بها المسيح مترفي اليهود ومتطعيمهم وتأمل في غلو النصراني في المسيح وادعاء الألوهية له بإغراء بولس ومن دخل فيه من الوثنيين فرأى في المواعظ قوة الهية (وهي قوة الوحي) ورأى الناس فتنوا بالمسيح فاستدل بذلك على أنه هو الله (تعالى الله عن ذلك) هذا وقد وقع في ص ٨ ص ٢٢٩ لفظ الفارسيانيين وصوابه « الفريسيين » وفي ص ٢١ ص ٢٢٩ جملة « لا يلزم » (كما يظهر) على تعليق « وصوابها » لا يلزمه (كما يظهر) تعليق «

﴿ باب الاسئلة والاجوبة ﴾

(س ١) صخرة بيت المقدس - السيد احمد منصور البار بطوخ القراموص:
مارأي سيادتكم في الصخرة الموجودة ببيت المقدس هل هي مرفوعة في الهواء كما يزعم بعضهم وهل رفعها كان معجزة للنبي؟ نرجوكم إظهار الحقيقة ورفع الالبس
(ج) اننا قد زرنا المسجد الأقصى ورأينا الصخرة وعرفنا منشأ الشبهة في أقاويل
اناس فيها على انها ليست مرفوعة في الهواء. ذلك ان الداخل في الحرم يرى في
صحنه الفسيح بناء مرتفعاً يصعد اليه بالسلايم وسطح هذا البناء الواسع مرصوف بالبلاط
وفيه قباب أعظمها وأكبرها وأكثرها زخرفاً قبة الصخرة وبالقرب منها قبة يسمونها
قبة المعراج يقولون ان النبي صلى تعالى عليه وآله وسلم عرج منها. والصخرة موضوعة
في قبتها وقد جعلت سقفا لمغارة صناعية تحتها باب ينزل اليه بسلم قصير. فهم يقولون
ان الصخرة كانت في الهواء حيث هي الآن وان اناس بنوا تحتها هذا البناء ووصلوه
بها. وشبهتهم ان الصخرة مرتفعة عن أرض الحرم التي هي الآن سطح الحرم الاصلي
الذي تحت الارض. وفاتهم أن رفع الصخرة من أرض الحرم الذي في الارض أو
سطحه الذي هو صحن المسجد لهذا العهد متيسر للانسان ويوجد له نظائر في مباني
الغابرين والحاضرين

«س ٢» حجارة الوقود بجوار الكليم - ومنه: هل في الحجارة التي بجوار سيدنا موسى
معجزة له اذ تكون وقودا في تلك الارض واذ انقلت منها تكون كسائر الحجارة لا تشتعل؟
«ج» انه لا يوجد في الدنيا حجارة تشتعل فتكون وقودا الاسبب طبيعي ولا
معنى لهذه المعجزة الآن واناس متهمون جميعا بنقل الغرائب فيجب التحري التام
فيما ينقلون منها فن تحرى علم. ومن لم يتحرر وهم،

(س ٣) شهورش قاضي الجن - السيد حسن السبلجي بمصر: يزعمون أنه كان للجن
قاض يقال له شهورش وأنه كان يتلقى العلوم بالأزهر وكان يحضر دروس لشيخ
الباجوري ويسأله عن بعض المسائل التي تشكل عليه على مرأى من الناس ومسمع.
وقد حضرت مناظرة في ذلك بين فريقين منكر ومصدق فأبى المصدق ان يرجع الا
بفتوى دينية وهي ما انتظره من النار الانور:

«ج» ان الجن من العوالم الغيبية واسمهم يدل على خفائهم واستتارهم وقد قال
الله في ابليس وهو من الجن: «إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم» وقد نقل
عن الامام الشافعي تشديد عظيم على من يدعي رؤيتهم حتى قيل انه أفق بكفره هذه
الآية. وقد اختلف النقل عن الصحابة في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهم
فروي عن ابن مسعود انه رآهم وروي عن ابن عباس أنه لم يرههم وأنه لو رآهم لما
قال الله تعالى «قل أوحى الى أنه استمع نفر من الجن» وقال بعض العلماء ان ابن
عباس قال بما يدل عليه القرآن وابن مسعود قال بما ثبت عنده ولا منافاة بينهما.
وأدعى بعضهم ان رؤيتهم تكون كرامة للأولياء وسيأتي البحث فيه في موضعه من
مقالات الخوارق والكرامات ولكن لم يقل أحد من المسلمين ولا من غيرهم ان الجن
يظهرون ويسألون العلماء على مرأى من الناس ومسمع. وان للناس من الحكايات
عن الجن في كل قطر وكل شعب ما يكاد يصل بهم الى حد الجنون، والله يعلم انهم لكاذبون
(س ٥) الدليل على وجود الجن - بكير بن سباه بالجزائر: هل يوجد دليل
عقلي على وجود الجن؟

(ج) ن وجود أي شيء من الموجودات لا يعرف بالأدلة العقلية وإنما يعرف بالحس أو بالخبر
الصادق فاننا نعتقد بوجود كثير من الحيوانات والنباتات والمعادن ولم نرها. أما العقل
فانه يدلنا مع الاختبار بأن في هذا الكون موجودات كثيرة لا نعرفها وترون في أصغر
الكتب الطبيعية كالنقش في الحجر للدكتور فاندريك أن في هذا الكون عوالم لا نعرفها
لانها لا تدرك بحواسنا هذه ولو خلق لنا حواس غيرها لا دركنا ما لا ندركه الآن.
الجن عالم خفي أو غيبي أخبرنا بوجوده الأنبياء المؤيدون من خالق الكون بالوحي
والإلهام فوجب التصديق بذلك. وإننا نرى الاعتقاد بوجودهم فاشياً في جميع الأمم
والشعوب الهمجية والممدنة الوثنية والموحدة والملحدة. واننا نعد من نوع الجن
هذه الاحياء الصغيرة التي لا ترى الا بالنظارات المكبرة فاللفظ اللغوي (جن) يتناولها
وفي الحديث القائل بأن الطاعون من وخز الجن ما يدل على ذلك والله أعلم

(س ٤) الإيمان بخاتم النبيين - عبد الحميد افندي نجيب بناية الزقازيق: هل
يكون إيمان المسلم صحيحاً اذا اعتقد ان رحمة الله تعالى لا تسع من لا يؤمن بنبوة محمد

صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وقد قال تعالى « ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء (وقال) ورحمتي وسعت كل شيء »

(ج) ان رحمة الله تعالى وسعت كل شيء حتى المشركين فانهم انما يعيشون برحمته ويتمعون بفضله ومن رحمته بالعالمين أن أرسل اليهم خاتم النبيين يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . ولا توجد طريقة لترقية الروح وتزكيتها ترقية تستوجب بها الرحمة الخاصة في الآخرة الا شريعته ومولته ولذلك قال عز وجل بعد بيان ان رحمته وسعت كل شيء « فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون * الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونهم مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر » الآية . فمن بلغته دعوة هذا النبي الكريم على وجهها وأعرض عنها فلا يعتد بآيمانه . ولكن اذا بلغته على غير وجهها أو نظر باخلاص وببحث فلم يظهر له صدقها فهو معذور وتقدم بسط هذا المعنى في المنار غير مرة

(س ٤) ترجمة القرآن - رضاء الدين افندي قاضي القضاة وعضو الجمعية الشرعية في أوف (الروسية) : نشكر لكم بما لا مزيد عليه ما كتبتم في المنار جوابا عن سؤال في مسألة حدوث العالم فإننا طالعناه مع الأحاب والعلماء الكرام بمزيد الشوق وعجبنا من سعة اطلاعكم وتجركم في الفنون ثم اني أعرض على حضرتكم سؤالا آخر وهو . هل يجوز ترجمة القرآن الشريف الى اللغات الأعجمية كالفارسية والتركية وغيرهما ؟ ونسمع ان بعض علماء الهند نقله الى لغة الاوردو فهل ذلك صحيح وما حكم الشريعة في ذلك ؟ نرجو من حضرتكم الجواب في أحد أعداد المنار لتكون الفائدة عامة لنا ولغيرنا :

(ج) ان هذا القرآن عربي « ولو أنزلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي » ومن مقاصد الاسلام العالية جمع البشر على دين واحد ولغة واحدة لتكمل وحدتهم ، وتحقق أخوتهم ، وقد بينا هذه الحكمة من قبل ولا سبيل اليها الا بتحتم بقاءه عربيا ، وان بقاءه عربيا داخل في معنى حفظ الله له . فترجمته غير جائزة وغير متيسرة فانه معجز في بلاغته وتأديته للمعاني ولن يستطيع ان يترجمه الا من يصل الى درجة الاعجاز في اللغة التي يحاول نقله اليها ويكون مع هذا في فهم

الاساليب العربية منقطع القرن ، وفي فهم الاسلام ومعرفة حقائقه آية في العالمين ، كلا انني موقن بأن ترجمة القرآن مستحيلة وانه لا يوجد في البشر من يستطيع ان ينقله الى لغة أخرى بحيث يفهم قارئ الترجمة كل ما يمكن أن يفهم من القرآن العربي المبين . وان من أكبر الجرائم والجنایة على الدين ان يحاول المسلمون هذا الامر فيكون عند التركي قرآن تركي وعند الفارسي قرآن فارسي وهلم جرا . وقد عثر بعض العلماء فقال بجواز القراءة بالفارسية لمن عجز عن العربية ولكن طبيعة الاسلام لفظت هذا القول وتركته كالشيء اللقا ولم يعمل به أحد من المسلمين مع احترام قائله لأنه لم يكن سيء القصد . ولو أخذ الناس بهذا القول لما انتشرت اللغة العربية في الاقطار الاسلامية ولصدم الاسلام صدمة أرجعت الى جزيرة العرب وحبسته فيها

أقول هذا على تقدير ان المراد من السؤال ترجمة القرآن وحسب الترجمة قرآنا باعتبار أن العبرة بالمعاني كما قال بعض العلماء والاكتفاء بذلك . وأما اذا ترجم شيء من القرآن بقصد جعله وسيلة للدعوة الى الاسلام فلا بأس بذلك لاسيما اذا كان من تراد دعوتهم كالافرنج الذين يبحثون عن أصول الاديان ولا يكتفون بعرض آراء علماءهم عليهم لانهم يعتقدون ان علماء كل دين تصرفوا فيه باجتهادهم أو بأهوائهم . ومن يترجم القرآن بعضه أو كله لهذا الغرض فعليه أن يبين في مقدمة الترجمة أنه نقل الى لغة كذا ما فهمه هو من القرآن ان كان يعتمد على فهمه أو ما فهمه فلان المفسر ويذكر من اعتمد على تفسيره . واذا اعتمد على غير واحد من المفسرين فليذكر أسماءهم واذا أشار في هامش الترجمة الى عزو كل قول الى قائله فذلك أفضل وأكمل

وحسب المسلمين من الأعجميين تقصيرا في حق القرآن ان فسروه بلغاتهم وكان الواجب عليهم ان يجتهدوا في تعميم اللغة العربية ويفهموه بالعبرة العربية التي أنزل بها . ولولا الصدمات السياسية التي صدمت الاسلام لظل أهل فارس ومن يجاورهم الى هذا الزمن ينطقون بالعربية كما كانوا في القرون الأولى للإسلام بل لكانت بلاد الهند والافغان والترك وجزء عظيم من بلاد الصين كبلاد سوريا ومصر لهذا العهد وامكان في ذلك للإسلام سياج من الوحدة لا يخرق . واذا لم يسع المصلحون في تلك البلاد وأمثالها بتعميم اللغة العربية فهاهم بمصلحين ولا عاملين للإسلام ، وليعلموا

ان اعتصامهم بالجنسية اللغوية لا يمنعهم من ابتلاع أوربا لهم في يوم من الأيام ،
أما ترجمة أحد علماء الهند القرآن بلسان الأوردو فلم نسمع به ونرجو من قراء
المنار في الهند إعلامنا بالحقيقة

القسم العمومي

نظام الحب والبغض

(رسالة في علم النفس وفلسفة الاخلاق للعالم العامل ع. ز.)

(تمهيد) (١) ان للشروع أسباباً معظمها ناتج من أوهام باطلة . فيجب إحياء
الحقائق وإزهاق الأوهام.

(٢) ان للأوهام أسباباً معظمها ناشئ من الجهل — البسيط والمركب — فيفرض
تنوير الأذهان بقدر العلم وان كان قليلاً .

(٣) ان للجهل أسباباً معظمها آت من قلة القراءة والكتابة الصحيحتين . فيلزم
السعي في تكثير القراء الذين يفقهون ما يكتب — كتابة صحيحة — والكتاب الذين
يعرفون كيف يكتبون

(٤) ان لقلّة القراءة والكتابة — الصحيحتين — أسباباً معظمها صادر عن رداءة
أصول التعليم . فيتحتم الدلالة على الاصول النافعة وتعويد الناس عليها .

(٥) ان لرداءة أصول التعليم أسباباً جلها من التقليد الأعمى وإهمال الفكر .
فلا بد من النصح والتناصح بالتفكير .

(٦) ان للتقليد الأعمى أسباباً أكثرها ناجم عن اختلال شئون النفوس في حبها وبغضها
فيتعين وصف علاجات تشفي من هذا الاختلال ولو قليلاً .

هذه الفرائض المشروحة لا يشك في وجوبها عاقل ولكن من هم المكلفون بها؟
أتم يا علماء النفس مكلفون بهذه الفرائض . ومذ كلفت نفسي ان تتشرف بالدخول
في زمركم طفت أطالع صفحات كتاب الوجود بعين البصيرة وأقيد النتائج في دفتر
الذاكرة . فهذا ماشجعي اليوم على أن أشارككم في أعمالكم . ومن أجل هذه
المشاركة حررت فصولاً لتأدية بعض هذه الفرائض أكثر فيها من التوضيح

وأقلت الفضول وتوخيت أسهل العبارات وأجمل الإشارات وراعت فيها فهم الصغير
(من حيث القراءة لامن حيث السن) والكبير ، ووهم الجليل والحقير ، وعدلت عن
قيل زيد وعبيد واستمسكت بما أرسل الله لأبصارنا وبصائرنا من الأمثال .

واليكم يا قراء المنار الزاهر أقدم هديتي هذه (نظام الحب والبغض) بمساعدة
منشئه العلامة المرشد أعلى الله مناره ، وأيده بعنايته ،

قطبان في الانسان عليهما تدور أحوال نفسه هما الحب والبغض . فهل يمكن
إدخالهما تحت أحكام نظام ؟ (الجواب)

في هاتين القوتين المتنافرتين تكلم الانبياء والمرسلون ، والحكماء المتبعون ،
والعلماء المعلمون ، والشعراء الواصفون ، والادباء المحاضرون ؛ وبهما تقارب الناس
وتباعدوا ؛ وتحاربوا وتحاربوا ؛ واجتمعوا وتفرقوا ؛ وتعاونوا وتخاذلوا ؛ ومن
أجلهما طغوا واعتدلوا ؛ وأنصفوا وجاروا ؛

تكلم الناس كلهم في الحب والبغض ولكن اختلفت الاصطلاحات ؛ وتوعدت
المقاصد ؛ واختلفت المشارب ؛ فتعددت الاسماء ؛ وكثرت الكلمات ؛ وتوفرت
المعارضات والمجادلات ؛

فكلام الناس فيهما الدائر على ما يجب ان يحب وما يجب ان يبغض يلوح ويصرح
بأنه من الممكن إدخال هذين المؤثرين تحت حكم « نظام »

وعلى هذا نكون نحن سالمين من الخطأ في تعييننا عن علم النفس واخلقها
بنظام الحب والبغض . بل نكون قد أصبنا عبارة هي أوضح من اخواتها في الدلالة
على هذا العلم النفيس المفيد .

هذا — أي امكان دخول الحب والبغض تحت نظام — رأي طوائف العالم على
اختلافهم ؛ به تشهد الاديان والعقول ، وله تؤيد المشاهدة والتجربة . ولآخرين
قليين رأي آخر هو عدم الامكان

وسيرى الذين يخالفون بياناً شافياً في هذا المقال . وسيدكر فيه الموافقون .

﴿ ماهو الحب وما هو البغض ﴾

ان حياة الانسان (كسائر الحيوانات) نظاماً أعرف بعد وجوده ولم يعرف مبتدأ وجوده . وقد عرف ان هذا النظام شبيه بنظام ملائكة كثيرة الاجزاء بعض أفرادها مهم جداً خلوها منه يوجب خللاً كبيراً فيها . وبعضها من قبيل الخدم والأعوان لا يوجب خلوها منه خللاً يذكر . وقد احتاج الناس من قديم الزمان لأجل التعريف بمعروفاتهم الى تسمية الاشياء بأسماء يتواضعون عليها . فاما التي يشيع عرفها بين الناس فتصير أسماءها من قبيل مفردات اللغة التي يتكلمون بها بمعنى ان استعمالها العام لمعناها المشهور يجعل معناها اللغوي المشهور عاماً . وأما التي لا يشيع عرفها إلا بين العلماء منهم فتصير أسماءها من قبيل مفردات العلوم التي يتداولونها . بمعنى ان استعمالها الخاص يجعل معناها المقصود عند العلماء خاصاً . مثاله (١) كلمة «المبتدا» معناها العام «الأول» ومعناها الخاص عند علماء النحو الكلمة المسند اليها حكم من الاحكام . ومثاله (٢) كلمة «المجاز» معناها العام «المعرب» ومعناها الخاص عند علماء البيان العدول في كلمة عن معناها الأصلي والأجزاء التي يتكون منها نظام الحياة قد سمي كل منها باسم وجري على كل منها الاستعمال العام أما مجموع مابه نظام الحياة فسماه القدماء من أهل لغتنا «الذنس» لكن هذه الكلمة لدالاتها عن مدلول عظيم شأنه قد اتخذها العلماء لمعنى غير الذي ينقشه منها العامة من الناس . ومن ثمة كانت جديرة ان نقول انها «كلمة علمية» بمعنى ان لها معنى خاصاً عند العلماء بخواصها وأحوالها .

«والحب والبغض» من هذا القبيل . أي انهما في اعتبار العامة كلمتان من جملة ماهو مشهور المعنى من مفردات لغتهم . وفي اعتبار العلماء - علماء الذنس - هما كلمتان مدلولاهما تحت النظر والبحث يتسألون فيما بينهم عن تعريفهما .

على انه يجب ان نصرح بأن العلماء من حيث الجملة كثيراً ما يعرفون المعروفات ويوضحون الواضحات ، وكثيراً ما ينتج من كثرة كلماتهم واصطلاحاتهم في توضيح الواضحات إيهامات يشغلون بها اذهان القارئ على غير جدوى . هذه حقيقة يجب ان لا تغفل عنها ، وأن لا تغفل ذكرها . وهي تفرض علينا ان لا تقلدهم في كل أبحاثهم وان لا نشاركهم في الكلمات التي ابتدعوها في أكثر المواضع لاشيئ الاحب توسيع مسافة الفرق بينهم وبين العامة .

ولكن لهذا الأمر مستثنيات هي التي تفتح لحسن الظن بنياتهم باباً كبيراً . وهذان الحرفان اللذان نحن بصددهما من مستثنيات هذا الامر . فكلنا نحب ونبغض ولكن في الحقيقة ما كل واحد منا يعرف ماهو الحب وماهو البغض . ومن ثمة اختلفت تعاريفهما أيضاً بلسان العلم

والتعريف الموافق هو ان الحب اعتقاد خير راجع أو مناسب للنفس المحبة من الجهة المحبوبة () والبغض ضده فهو اعتقاد شر - الى آخر التعريف . وبهذا التعريف يمكننا بغاية السهولة ان نعرف العلة ونحب عن هذا السؤال : «لماذا نحب ونبغض»

وهذا التعريف الحقيقي هو الذي سهل لنا الحكم بأن دخولهما تحت حكم «نظام» ممكن لأن هذا الاعتقاد قديكون صواباً وقد يكون خطأ شأن كل اعتقاد . فكما أمكن بواسطة العلم ارجاع كثير من الناس عن خطأهم في أشياء كثيرة يمكن ارجاع معتقد الخير والملائمة أو الشر والمباينة في جهة من الجهات عن ذلك الاعتقاد فيما المرء يحب اذا هو يبغض . واذا سلمنا التعسر احياناً لا نقول بالتعذر . وسيوضح هذا أمثلة كثيرة

﴿ حب الذات ﴾

وعلى حسب التعريف السابق للحب وضده . وعلى حسب التعاليل المتقدم (لماذا نحب - لماذا نبغض) يظهر ان الانسان لا يحب غيره إلا لأجل ذاته فهو بهذا الحب لم يخرج عن حب ذاته إلا بحسب الصورة فقط . فهل هذا صحيح ؟ وما الدليل عليه ؟ وهل محبة الذات أمر نافع أم أمر ضار ؟

نعم ان الانسان لا يحب غيره إلا لأجل ذاته . وهذه الحقيقة دقيقة جداً يدركها بعض بالبداهة ولا يدركها البعض إلا بالإيضاح . ونحن نجمل الكلام ونذكر رؤوس المباحث التي تتعلق بأذيالها . ونشرحها قضية قضية موجزين : (١) الانسان يحب ذاته (٢) حب الذات في أصله طبيعي نافع . «٣» ذات غيرنا كذاتنا فلا بد من حد

(٤) النار : ادراك النفس قسماً ففكر ووجدان والاعتقاد من الاول والحب من الثاني وكذلك البغض فالحب شعور وجداني بأمر يلائم النفس لانه خير لها في نظر هاو الخير هو النافع والليدذ والنفع يعرف بالفكر والبدعة تعرف بالوجدان فوجدان الحب معلول لأحدهما أو كليهما

في الحقوق لنا ولغيرنا ، فحب الذات له حدود . (٤) إذا تجاوزنا الحدود في حب الذات صار ضاراً . (٥) إذا لم نحب غيرنا لا نقدر ان نقف عند الحدود (٦) إذا لم نحب ذاتنا ، لا نقدر ان نحب غيرنا . (٧) بغض الذات مرض . (٨) قد يكون هذا المرض نافعا اذا سلمت به النفوس من الشرور . (٩) متى كان الحب والبغض ناشئين عن فكر سليم كانت السعادة . « للكلام بقية »

أنا رسول الله

كتابة القرآن بالحروف الإنكليزية

كتب بعض المسلمين في الترنسفال الى جريدة في مصر ثلاثة أسئلة تعرضها على بعض علماء الازهر فعرضتها على الشيخ محمد نجيت فأجاب عنها ونشرت الجريدة أجوبته . أحد الاسئلة عن التزوج بأخت الرضيعة وجوابه معروف وهو انه لا يحرم على الرجل الامن رضعته هي وإياه من امرأة وأما أخت الرضيعة فلا تحرم . والسؤال الثاني يتعلق بالاعتداء بالخائف وبيننا الراجح فيه عندنا في آخر الجزء الماضي وأن في المسألة قولين مصححين ولكن الشيخ ذكر ان الاصح خلاف ما رجحناه وهو المذكور في كتب الفقه وهم أسرى تلك الكتب .

وأما السؤال المهم فهو ما جعلناه عنواناً لهذه النبذة وقد أجاب عنه الشيخ بجواب نقله عن تلك الجريدة مع السؤال ثم نبين رأينا فيه وهو :

« سؤال - ما قولكم علماء الاسلام ومصابيح الظلام أدام الله وجودكم هل يجوز كتابة القرآن الكريم بالحروف الإنكليزية والفرنسية مع ان الحروف الإنكليزية ناقصة عن الحروف العربية ومعلوم ان القرآن الكريم أنزل على لسان قريش فالإنكليزي مثلا اذا أراد ان يكتب مصر بالإنكليزية تقرأ « مسر » أو أحمد تكتب « أهد » ويكتب « شيك » بمعنى شيخ لاسيا واخواننا المسلمون في مصر يعرفون اللغة الإنكليزية وغيرها والبعض من المسلمين في جنوبي أفريقية في جدال عنيف منهم من يجوز ومنهم من يقول غير جائز . أفيدونا ولكم الاجر والثواب من الله تعالى

« جواب - اعلم ان القرآن هو النظم أي اللفظ الدال على المعنى لانه الموصوف بالانزال والاعجاز وغير ذلك من الاوصاف التي لا تكون الا للفظ . وأما المعنى وحده فليس بقرآن حقيقة . وقيل ان القرآن حقيقة هو المعنى ويطلق على اللفظ مجازاً . والحق هو الاول وعليه فلا يجوز قراءة القرآن بغير العربية لقادر عليها ويجوز القراءة والكتابة بغير العربية للعاجز عنها بشرط ان لا يختل اللفظ ولا المعنى . فقد كان تاج المحدثين الحسن البصري يقرأ القرآن في الصلاة بالفارسية لعدم انطلاق لسانه باللغة العربية . وفي النهاية والدرية ان أهل فارس كتبوا الى سلمان الفارسي ان يكتب لهم الفاتحة بالفارسية فكتب فكانوا يقرأون ما كتب في الصلاة حتى لانت ألسنتهم . وقد عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه . وفي (النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية) ما يؤخذ منه حرمة كتابة القرآن بالفارسية الا ان يكتب بالعربية ويكتب تفسير كل حرف وترجمته ، ويحرم مسه لغير الطاهر اتفاقاً . وفي كتب المالكية ان ما كتب بغير العربية ليس بقرآن بل يعتبر تفسيراً له . وفي الاتفاق للسيوطي عن الزركشي انه لم يركلاماً لعلماء مذهبه في كتابة القرآن بالقلم الأعجمي وانه يحتمل الجواز لانه قد يحسنه من يقرأ بالعربية والاقرب المنع كما تحرم قراءته بغير العربية ولقولهم القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف قلاماً غير العربي وقد قال تعالى « بلسان عربي مبين »

« فتلخص من ذلك ان المتخصص عند الحنفية جواز القراءة والكتابة بغير العربية للعاجز عنها بالشروط المار ذكرها وان الاحوط ان يكتب بالعربية ثم يكتب تفسير كل حرف وترجمته بغيرها كالإنكليزية » اهـ

(المنار) : عندنا مسألتان إحداها ترجمة القرآن الى لغة أعجمية أي التعبير عن معانيه بالفاظ أعجمية يفهمها الأعجمي دون العربي وهذه هي التي سألنا عنها الفاضل الروسي ونشرنا السؤال والجواب في هذا الجزء . والثانية كتابة القرآن العربي بحروف غير عربية وهذه هي التي يسأل عنها السائل الترنسفالي . وقد رأى القراء أن جواب المجيب عنها مضطرب والنقول التي نقلها مضطربة لذلك رأينا أن نقله ونحضر القول في المسألة تحريراً

المقصود من الكتابة أداء الكلام بالقراءة فإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القرآن بها لا تنفي غناء الحروف العربية لنقصها كحروف اللغة الانكليزية فلا شك أنه يمتنع كتابة القرآن بها لما فيها من تحريف كله ومن رضي بتغيير كلام القرآن اختياراً فهو كافر. وإذا كان الأعجمي الداخلة في الاسلام لا يستقيم لسانه بلفظ محمد فينطق بها (مهمد) ولفظ خاتم النبيين فيقول (كاتم النبيين) فالواجب ان يجتهد بتمرين لسانه حتى يستقيم وإذا كتبنا له أمثال هذه الكلمات بحروف لغته فقرأها كما ذكر فلن يستقيم لسانه طول عمره. ولو أجاز المسلمون هذا للرومان والفرس والقبط والبربر والافرنج وغيرهم من الشعوب التي دخلت في الاسلام لعله العجز لكان لنا اليوم أنواع من القرآن كثيرة ولكان كل شعب من المسلمين لا يفهم قرآن الشعب الآخر

وإذا كانت الحروف الأعجمية التي يراد كتابة القرآن بها مما تتأدى بها القراءة على وجهها من غير تحريف ولا تبديل كحروف اللغة الفارسية مثلاً ففي المسألة تفصيل والذي نقطع به أن الكتابة بخطها لا تكون إخلالاً بأصل الدين ولا تلاعباً به وإن هو خالف الخط العربي فالفرق بين الخط العربي المعروف والخط الكوفي أبعد من الفرق بين الخطين العربي والفارسي ونرى علماء المذاهب متفقين على هذه الخطوط كلها ولكنهم يعدونها عربية. وإذا قيل إنها مختلفة اختلافاً لا يكفي لمعلم أحدها أن يقرأ الآخر كالكوفي والفارسي نقول: قصارى ما يدل عليه ذلك أن كل خط جائز بشرطه ولكن عندنا ما يدل على أنه ينبغي الاتفاق على خط واحد. فهم المسلمون هذا من روح الاسلام فكانوا متحدين في كل عصر على كتابة القرآن بخط واحد يتبع فيه رسم المصحف الإمام لا يتعدى إلا إلى زيادة في التحسين والإتقان. ذلك من آيات حفظ الله وهو عندي واجب فإن القرآن هو الصلة العامة بين المسلمين، والعروة الوثقى التي يستمسك بها جميع المؤمنين، ومن التفريط فيه أن يفد المسلم القاري على مصر قادم من الصين فلا يستطيع القراءة في مصاحفها وكذا يقال في سائر الشعوب. وتصريح كثير من الأئمة بأن خط المصحف توقيفي وأنه لا يجوز التصرف فيه يؤيد مذهبنا إليه

ولقائل أن يقول: إن في هذا الرأي تضيقاً على نشر القرآن، وتوسيع دائرة

الدعوة إلى الاسلام، وإنما ترى النصارى قد ترجموا أنجيلهم إلى كل لغة، وكتبوها بكل قلم، حتى إنهم ترجموا بعضها بلغة البرابرة. فما بال المسلمين يضيقون، وغيرهم يتوسعون،؟ ولنا أن نقول في الجواب: إننا جوزنا ترجمة القرآن لأجل الدعوة عند الحاجة إلى ذلك ولا شك أن الترجمة تكتب باللغة التي هي بها. ولكن المسلم الذي يقرأ القرآن بالعربية لا يحتاج إلى كتابته بحروف أعجمية إلا في حالة واحدة وهي تسهيل تعليم العربية على أهل اللسان الأعجمي الذين يدخلون في الاسلام وهم قارئون كاتبون بحروف ليست من جنس الحروف العربية

وإذا وجد للاسلام دعاة يعملون بمجد ونظام كالدعاة من النصارى فليهم أن يعملوا بقواعد الضرورات ككونها تبيح المحظورات وكونها تقدر بتدريها. فإذا رأوا أنه لا ذريعة إلى نشر القرآن واللغة العربية إلا بكتابة الكلام العربي بحروف لغة القوم الذين يدعونهم إلى الاسلام ويدخلونهم فيه فليكتبوه به ماداموا في حاجة إليه ثم ليجتهدوا في تعليم من يحسن إسلامهم الخط العربي بعد ذلك ليقوموا رابطة بينهم بسائر المسلمين وكما يعتبر هذا القائل بترجمة القوم لكتبهم فليعتبر بحرص الأمم الحية منهم على لغاتهم وخطوطهم. اللغة الانكليزية أكثر اللغات شذوذاً في كلماتها وخطها ونرى أهلها يحاولون أن يجعلوها لغة جميع العالمين وهم يبذلون في ذلك العناية العظيمة والاموال الكثيرة فما لنا لا نعتبر بهذا؟؟

وفي جواب الشيخ محمد نجيب مباحث ليس من غرضنا الإحفاء فيها ونكتفي بأن نقول إن ما يصح أن ينظر فيه من نقوله هو ما ذكره عن السلف فائز سلمان أن أريد به أنه كتب لهم ترجمة الفاتحة بلغة الفرس فكيف يكون ذلك وسيلة للين ألسنتهم، وهم لم يقرأوا إلا بلغتهم، وإن أريد به أنه كتبها بالخط الفارسي فالخط الفارسي قريب من العربي ولا دخل له أيضاً بلين الألسنة. والصواب أن الأثر غير صحيح. وأما الحسن البصري الذي ذكره فما هو الحسن التابعي المشهور وكانه أحد الفرس الخفية ولا حجة في قوله فكيف يحتج بعمله. على أن فيه ما في الذي قبله وهو أن القراءة بالفارسية لا يابن بها اللسان للعربية إلا أن يقال كان يقرأ الترجمة حتى تمرن لسانه على العربية باستعمالها وممارسة الكلام فيها

﴿باب التقريظ﴾

(كتاب البؤساء)

هو أشهر ما كتبه شاعر فرنسا الحكيم . وأديبها العظيم ، « فيكتور هيجو » وهو هو الكتاب الذي رفع به ذكره ، وعلا في عالم المدنية قدره ، حتى صارت فرنسا تفاخر به العالمين ، وتحفل لشيخوخته ولوفاته احتفالات لا يعهد مثلها للملوك والسلاطين ، وقد نقلت جميع الأمم الحية هذا الكتاب الى لغاتها وهم به بعض المشتغلين بالتعريب فما أطاقوه وكأنهم هابوا بلاغته في لغته لانه في الذورة العليا مما كتب بالفرنسية حتى أقدم عليها محمد حافظ أفندي إبراهيم المشهور برسوخ العرق في العربية وآدابها وطول الباع في التقييح والتحرير ، والاجادة في المنظوم والمنثور ، فشرع فيه وسلخ في تعريب الجزء الاول منه اثني عشر شهراً - كما قال في المقدمة - وهو نحو ١٥٠ صفحة. وقد قدّم الكتاب الى الاستاذ الامام، وحكيم الاسلام، فشكر له الاستاذ ذلك بكتاب بليغ نستغني بنشره عن الكلام في مكانة التعريب من البلاغة : ومحلّه من الفائدة ، ونبدأ بما كتبه حافظ أفندي في أول النسخة المطبوعة وهو :

الى الاستاذ الامام

انك موئل البائس، ومرجع اليائس، وهذا الكتاب أيّدك الله قد ألمّ بعيش البائسين، وحياة اليائسين - وضعه صاحبه تذكرة لولادة الامور وسما كتاب البؤساء وجعله يتنا هذه الكلمة الجامعة وتلك الحكمة البالغة (الرحمة فوق العدل)

وقد عنيت بتعريبه لما بين عيشي وعيش أولئك البؤساء من صلة النسب، وتصرفت فيه بعض التصرف، واختصرت بعض الاختصار. ورأيت أن أرفعه الى مقامك الاسنى، ورأيتك الاعلى، لأجمع في ذلك بين خلال ثلاث - أولها التيمن باسمك والتشرف بالانتماء اليك - وثانيها ارتياح النفس وسرور اليراع برفع ذلك الكتاب الى الرجل الذي يعرف مهر الكلام ومقدار كد الافهام - وثالثها امتداد الصلة بين الحكمة الغربية والحكمة الشرقية باهداء ما وضعه حكيم المغرب الى حكيم المشرق

فليتقدم سيدي الى فتاه بقبوله والله المسؤول أن يحفظه للمدنيا والدين، وان يساعدني

على اتمام تعريبه للقارئين، اهـ

فأجابه الاستاذ الامام بهذا التقريظ وهو :

لو كان بي ان أشكرك لظن بانغت في تحسينه، أو أحمك لرأيك فينا ابدعت في تزيينه، لكان لقلمي مطمع ان يدنو من الوفاء بما يوجبه حقلك. ويجري في الشكر الى الغاية مما يطلبه فضلك، لكنك لم تقف بعرفك عندنا، بل عمت به من حولنا، وبسطته على القريب والبعيد من أبناء لغتنا

زففت الى أهل اللغة العربية، عذراء من بنات الحكمة الغربية، سحرت قومها، وملكت فيهم يومها ، ولا تزال تنبه منهم خامداً، وتهز فيهم جامداً، بل لاتنفك تحيي من قلوبهم مآماتة القسوة، وتقوم من نفوسهم مأعوزت فيه الاسوة، حكمة أفاضها الله على رجل منهم فهدى الى التقاطها رجلاً منا فجرّدها من ثوبها الغريب، وكساها حلة من نسج الاديب، وجلاها للناظر، وحلاها للطالب، بعد ما أصلح من خلقها. وزان من معارفها، حتى ظهرت محبة الى القلوب، شيقة الى مؤانسة البصائر، تهش للفهم وتبش للطف الذوق، وتسابق الفكر الى مواطن العلم، فلا يكاد يلحظها الوهم الا وهي من النفس في مكان الالهام

حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترجمة الاعجم مبلغك فوقف العجز بأغلبهم عند مبتدأ الطريق ووصل منهم فريق الى ما يجب من مقصده، ولكنه لم يعن بأن يعيد الى اللغة العربية ما فقدت من أساليبها ويرد اليها ما سلبه المعتدون عليها من متانة التأليف وحسن الصياغة وارتفاع البيان فيها الى أعلى مراتبه. أما أنت فقد وفيت من ذلك ما لا غاية لمريد بعده، ولا مطمع لطالب أن يبلغ حده، ولو كنت ممن يقول بالتاسخ لذهبت الى أن روح ابن المقفع كانت من طيبات الارواح فظهرت لك اليوم في صورة أبدع، ومعنى أنفع. واعلمك قد سننت بطريقك في التعريب سنة يعمل عليها من يحاوله بعد ظهور كتابك، ويحملها الزمان الى أبناء ما يستقبل منه، فتكون قد أحسنت الى الابناء، كما أجملت في الصنع مع الآباء، وحكمت للغة العربية أن لا يدخلها بعد من العجمة سوى ما هو في الاسماء - أسماء الاماكن والاشخاص - لاسماء المعاني والاجناس، ومثلي من يعرف قدر الاحسان اذا عم ، ويعلي مكان المعروف اذا شمل، ويتمثل في رايه بقول الحكيم العربي:

ولو اني حيت الخلد فرداً
لما أحيت بالخلد انفراداً
فلا هطلت علي ولا بارضي
سحائب ليس تنتظم البلاداً

فما أعجز قلبي عن الشكر لك وما أحقك بأن ترضى من الوفاء بالوفاء

تقول أن الذي وصل سببك بسر صاحب الكتاب ووقف بك على دقائق من معانيه اشتراكك معه في البؤس، ونزولك منزلته من سوء الحال، وربما كان فيما تقول شيء من الحقيقة. فإن كان البؤس قد هبط على صاحبه بتلك الحكمة، ثم كان سبباً في امتيازك من بين المترفين بتلك النعمة، سألت الله أن يزيد وفرك من هذا البؤس حتى يتم الكتاب على نحو ما ابتدأ وان يجعلك في بؤسك أغنى من أهل الثراء في نعيمهم والسلام (محمد عبده)

وقد طبع الكتاب بمطبعة التمدن على نفقة صاحب السعادة أحمد حشمت باشا مدير الدقهلية وهي أريحية لا يعرفها أهل العربية في أنفسهم إلا ما كان أيام سلفهم وثمان النسخة من الكتاب عشرة قروش أميريه راجرة البريد قرش واحد وهو يطالب من إدارة المؤيد ومن مطبعة التمدن بمصر فبحث أهل العلم والادب على اقتنائه ونعدهم بنشر نموذج منه

(إعانة سكة الحديد الحجازية)

تذكر أننا إذا كرنا صاحب الدولة مختار باشا الغازي في مسألة إعانة هذه السكة عند مابدأوا بجمعها فقال كان من رأيي أن يفرض على كل مسلم مبالغ قليل في كل سنة من سني العمل فيكون ذلك مع الموارد الأخرى المخصصة لتفقات السكة ريعاً ثابتاً مقدراً ويمكن معه تقدير الاعمال ولا يشغل على أحد من الناس. وكنت استحسنيت هذا الرأي وقد ظهر لنا الآن أن مولانا السلطان لم يكن غافلاً عنه ولكنه أطلق عنان الإعانة أولاً ليظهر كرم المساميين في أول نشأة العمل ثم رجع إلى هذا الآن فأصدر أمره بتعيين مبالغ أقله خمسة قروش على كل مسلم - وأي مسلم يعسر عليه دفع خمسة قروش في السنة؟ ويسرنا أن مسلمي مصر قد اندفعوا إلى تأليف اللجان وجمع الإعانات ونرجو أن يسبقوا غيرهم في هذا المضمار، وإن كره لهم ذلك «أصحاب السعادة» النظار، فإن كراهم لا أثر لها في جلب منفعة ولا دفع مضرة» ورضوان من الله أكبر «وليعلموا أنهم أكثر مسلمي الأرض رخاء وهناء وسعة إلا أن يكون في الصين من يفضلهم في ذلك من حيث لا ندري. ثم أنهم قد ذاقوا مرارة صدمهم عن بيت الله وإقامة العقبات في وجوه مریدی الحج إليه ولا يدرون ما هو مخبأ لهم في المستقبل فليبادروا إلى تسهيل سبيل بيت الله وأجرهم على الله وهو لا يضع أجر المحسنين

المسحاة

١٣١٥

ففسر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الألباب

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد آتني خيراً كثيراً وما
يذكر إلا أولو الألباب

(قال عليه الصلاة والسلام: إن للإسلام صوى و«مناراً» كنار الطريق)

(مصر - الاحد ١٦ ربيع الثاني سنة ١٣٢١ - ١٢ يوليو (تموز) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الأزهر)

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفيناً من بعده بالرسول وآتيناه عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون * وقالوا قلوبنا غاف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون *

عهد في سيرة البشر أن الأمة توعظ وتنذر فإذا طال عليها الأمد بعد النذير تقسو القلوب، ويذهب أثر الموعظة من الصدور، وتفسق الأمة عن أمر ربها، وتنسى ما لم تعمل به مما أُنذرت به، أو تحرفه عن موضعه بضروب التأويل، وزخرف القال والقليل، ولقد يكون للمتأخر

منها بعض العذر لجهله بما فعل المتقدم وأخذه ما يؤثر عنه بالتسليم لكلال الثقة وحسن الظن . بين الله تعالى هذه السنة الاجتماعية في سورة الحديد بقوله « ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون » ولهذا كان تعالى يرسل الرسل بعضهم في أثر بعض حتى لا يطول أمد الانذار على الناس فيفسقوا ويضلوا . ولا يعرف التاريخ شعبا جاءت فيه الرسل ترى كشعب إسرائيل لذلك كانوا بمعزل عن صحة العذر بطول الأمد على الانذار . وفي ناحية عما يرجي قبوله من التعلل والاعتذار ، لهذا قال تعالى بعد كل ما تقدم « ولقد آتينا موسى الكتاب وبقينا من بعدد بالرسول » فلم يمر زمن بين موسى وعيسى آخر أنبيائهم الا وكان فيه نبي مرسل أو أنبياء متعددون يأمرون وينهون . كانه يقول : اعلوا يا بني إسرائيل أنه ان كان لطول الأمد على النبوة وبعد العهد بالرسول يد في تغيير الأوضاع ونسيان الشرائع وكان في ذلك وجه لاعتذار بعض المتأخرين فان ذلك لا يتناولكم فان الرسل قد جاء تكلم تترى ثم كان من أمركم معهم ما كان ذكر رسل بني إسرائيل بالاجمال لبيان ما ذكرتم خص بالذكر المسيح عليه السلام فقال « وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس » فأما البينات فهي ما يتبين به الحق من الحجج القوية والآيات الباهرة . قال الاستاذ الامام والمراد بها مادعا اليه من أحكام التوراة . وأما الروح القدس فهو روح الوحي الذي يؤيد الله تعالى به أنبياءه في عقولهم ومعارفهم وهو هو المراد بقوله تعالى « وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان » ويطلق عليه

روح القدس لان التعليم الذي يكون به مقدس أو لانه يتقدس النفوس كما يطلق عليه (الروح الامين) لان النبي الموحى اليه يكون على بينة من ربه فيه يأمن معها التليس فيما يلقي اليه قال تعالى في القرآن « نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين »

قال الاستاذ الامام : ذهب جمهور المفسرين الى ان المراد بروح القدس الملك المسمى بجبريل الذي ينزل على الانبياء ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى وهو على حد قولهم « حاتم الجود » وذكر بعضهم وجها آخر وهو أن المراد بها روح عيسى نفسه ووصفها بالقداسة والطهارة بمعنى إعادته من الشيطان ان يكون له حظ فيه او لانه أنزل عليه الانجيل بالتعاليم التي تقدر النفوس بل قال بعضهم ان روح القدس هو الانجيل والمراد من الكل واحد وهو ان الله تعالى ارسل اليهم عيسى بعد ظهور رسل كثيرين فيهم بعد موسى وأعطاه ما لم يعط كل رسول من أولئك الرسل من الوحي أو من قوة الروح وزكاء النفس ومكارم الاخلاق ونسخ بعض الاحكام وقد كان حظه مع ذلك منهم كحظ سابقه الذين لم يؤتوا من المواهب مثلما أوتي ماذا كان حظ أولئك الرسل من بني إسرائيل ؟ كان حظهم منهم ما أفاده الاستفهام التوبيخي في قوله « أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم » فانبغى الهوى وأطعمت الشهوات وعصيتم الرسل واحتدمت عليهم أن اندروكم ودعوكم الى أحكام كتابكم « فقريقا كذبتم وفريقا تقتلون » . كان المعهود في التخاطب وكلام الناس ان تذكر هذه المساوي ثم يوبخون عليها ولكن طواها في الخطاب وأدجها في الاستفهام لتفاجي النفوس بقوة التشنيع والتقييح ، وتبرز لها في ثوب الانكار والتوبيخ ،

وفي ذلك الإيماء الى ان هذه المعاملة السوءى مما لا يخفى خبرها ، ولا تغيب عن الافكار صورها ، فلا ينبغي الالماع اليها ، الا فى سياق تقرير مجتريها ، وهذا من إيجاز القرآن ، الذي لا يرج اليه فكر الانسان ، وانظر كيف أورد خبر التل بصيغة المضارع التي تدل على الحال لاستحضار تلك الصورة الفظيمة وتمثيلها للسامع حتى يمثلها فى الخيال ، وان مرت عليها القرون والاحوال ، لأنها أفاعيل لا تخلق جدتها ، ودماء لا تطير رغوتها ، وان مثل هذا التعبير ليمثل تلك الصورة المشوهة لأن الالفاظ اذا قرعت الذهن بمفهومها يتناول الخيال صورة ذلك المفهوم ويصورها بالصورة الالائقة بها ، فيكون لها من التأثير ما يناسبها ، قتلوا من الانبياء المرسلين زكريا ويحيى عليهما السلام ويروى أنهم قتلوا فى يوم واحد مئة وخمسين نبيا فان صح هذا فالمراد باوائك الانبياء من كانت نبوتهم محصورة فى الدعوة الى إقامة التوراة ، ودليلها محصورا فى الانبياء ببعض المغيبات ، وكان هذا الفريق منتشرا فى اسباط بني إسرائيل وكثيرا بكثرتهم

وفى هذه الآية حجتان للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم - حجة على بني إسرائيل وحجة على الذين يعجبون لعدم إيمانهم به وإجابتهم دعوته ، وبيان ان المجاهدة والمعاندة من شأنهم ومما عرف من شذنتهم ، وناسب بعد هذا أن يذكر ما كانوا يعتذرون به عن الايمان به ، والاهتداء بكتابه ، بعد تقرير الدعوة ، وإقامة الحجة ، فقال « وقالوا قلوبنا غلف » الغلف بضم وسكون وبضمهتين جمع أغلف وهو ما يحيط به غلاف يمنع ان يصيبه شيء والمراد اننا لا نعقل قولك ولا ينفذ الى قلوبنا مفهوم دعوتك فهو بمعنى قوله تعالى « وقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ومن

بيننا وبينك حجاب » وقد رد الله تعالى عليهم بما يشعر بكذبهم وعنادهم فقال « بل لعنهم الله بكفرهم » أي ان قلوبهم ليست غلظا تفهم الحق وانما أبعدهم الله تعالى من رحمته بسبب كفرهم بالانبياء السابقين وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرّفوا اتباعا لا هوأئهم فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه فكان ذلك سببا فى حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى بإجابة دعوة خاتم النبيين - هذا هو معنى اللعن وقد ذكرت معه علته ليعلم انه جرى على سنة الله تعالى فى الاسباب والمسببات وان الله لم يظلمهم بهذا وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر والعصيان الذي يجر الى التمادي فى العصيان ، كما هي السنة فى أخلاق الانسان ،

ولما كان ذكر اللعن معللا بالكفر الذي هو نتيجة تأثير أعمالهم السابقة فى نفوسهم وكان مما يخطر بالبال ان أولئك القوم لم يكونوا كافرين بل مؤمنين بالله وكتبه ورسله اليهم استدرك فقال « فقل لا يؤمنون » وإنما القلة فى الايمان باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة وبالنسبة الى اليقين فى الايمان ، وتحكميه فى الفكر والوجدان ، ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة فى الجملة وكما تعطيه ظواهر الالفاظ ولكنهم لم يلبسوها مفصلة تفصيلا ، ولم يفقهوا حكمها وأسرارها ، فلم يكن لها سلطان على قلوبهم . ولم تكن هي الحركة لارادتهم فى أعمالهم ، وإنما كان يحركها الهوى والشهوة ، ويصرفها عامل اللذة . فالإيمان إنما كان عندهم قولاً باللسان . ورسم يلوح فى الخيال ، تكذبه الاعمال . وتطمسه السجايا الراسخة والخلال . وهذا هو الايمان الذي لا قيمة له عند الله تعالى . ومن العجب ان نرى آيات القرآن تبطله بالحجج القيمة ، والاساليب المؤثرة ،

وأهل القرآن عن ذلك غافلون ، فقليل ما يعتبرون ويتذكرون ، ومن مباحث اللفظ في الآية ان كثيرا من المفسرين يزعمون ان (ما) زائدة وماهي بزائدة وفاقا لابن جرير الطبري وجل القرآن أن يكون فيه كلم زائدة وإنما تأتي (ما) هذه لفائدة العموم تارة ولتفخيم الشي تارة ويقول ابن جرير انما يؤتى بها في مثل هذا المقام كبثدا كلام جديد يفيد العموم كأنه قال : فإيماننا قليلا ذلك الذي يؤمنون به : وأما التي لتفخيم الشي فكقوله تعالى « فبما رحمة من الله لنت لهم »

﴿الكرامات والحوارق﴾

﴿المقالة الرابعة عشرة في أنواع الحوارق وضروب التأويل والتعليل﴾

﴿النوع السادس كلام الجمادات والحيوانات﴾

قال السبكي : ولا شك فيه وفي كثرته ومنه ما حكى أن ابراهيم ابن أدهم جالس في طريق المقدس تحت شجرة رمان فالت له « يا أبا اسحق أكرمني بأن تأكل مني شيئاً » قالت ذلك ثلاثاً وكانت شجرة قصيرة ورمانها حامضاً فأكل منها رمانة فطالت وحلا رمانها وحملت في العام مرتين وسميت رمانة العابدين . وقال الشبلي : عقدت ان لا آكل الا من حلال فكنت أدور في البراري فرأيت شجرة تين فددت يدي لآكل منها فنادتني الشجرة « أحفظ عليك عندك ولا تأكل مني فاني يهودي » فكفنت يدي : هذه حكايات السبكي التي بنى عليها نفي الشك في هذا النوع وان لم تنق مع أصله وشروطه ولم ترو بطرق صحيحة وأسانيد معروفة . واذا صح ان ابن أدهم والشبلي قد قالا ما نقل عنهما في ذلك فالأقرب أنهما كانا يعيان القول بلسان لحال فحمله بعض الناقلين على لسان المقال حبا في الإغراب او غلوا في تعظيم الصالحين على ان من الصوفية من يقول بأن صفة الحياة سارية في جميع المخلوقات حتى الاحجار والمعادن ويمرون قوله تعالى « وان من شيء الا يسبح بحمده » على ظاهره فيقولون

انه تسبيح حقيقي قولي لالسان حال ودلالة أثر على مؤثر . والتضية ممكنة في ذاتها ولا يبعد ان يكون لكل صنف من المخلوقات حياة تليق به بل هذا هو الاثاق بالإبداع الالهي والنظام العام ولكن البعيد ان يكون الجماد والنبات ، عالين بسائر الشئون وناطقين بجميع اللغات ، فيكلم ان هذا بلسانه ، ويفصحان لذلك عن بعض شأنه ، وأبعد من هذا البعيد ان لا يكون ذلك الكلام المزعوم سنة عامة بأن يكون خروجا عن السنن الالهية لتحقيق لابن أدهم شهوته ، وللشبلي عزيمته ، ومثل هذه الحارقة مما تقل عن عباد النصارى (كاسبريدون العجائبي) وحكاياتهم فيها شبيهة بحكاياتنا وكل حزب بما لديهم فرحون

﴿النوع السابع ابراء العلل﴾

أشار السبكي في الكلام على هذا النوع الى حكاية الرجل الذي لقيه السري السقطي ببعض الجبال يرى الزهني والعميان والمرضى ، والى ماروي عن الشيخ عبد القادر الحلي من انه قال لصبي متعدد مفلوج أعمى مجذوم : قم باذن الله : فقام معافي لاعاهة به . أقول وقد ذكر الشيخ علي القاري هذه الحكاية مفصلة في كتابه (زهوة الحاطر الفاتر) في مناقب السيد عبد النادر (وأوردتها في كتاب (الحكمة الشرعية) وقفيت من بعدها بحكاية أخرى لصاحب هذا الكتاب . وامثال هذه الحكايات كثير عن الصالحين جدا ولا شك عندي في ان الكثير منها صحيح لاشبهة فيه . وينقل مثله أيضاً عن رجل الدين المعتقد من النصارى والوثنيين وقد وقع على يدي شيء من ذلك في بعض الأمراض العادية ، وليس في ذلك شذوذ عن السنن الطبيعية ،

ان الوهم يفعل في شفاء الأمراض العصبية مالا يفعل العلاج ، ولا يوجد منار للوهم أقوى من اعتقاد المعتقدين بالسلطة الروحانية والقوى الغيبية يؤتاها بعض رجال الدين ، ويكفي في توثيق عرى هذا الاعتقاد في المستعدين له ما ينقل اليهم بلسان زيد وعمرو ، وهند ودعد ، من الحكايات الغريبة ، والوقائع العجيبة ، واذا رأى أحدهم بعينه واقعة منها أو بعض واقعة أو شبهة على واقعة كأن يرى فلانا الذي كان مريضاً قد شفي بعد رقية رقي بها ، أو تيممة علمت عليه ، فهناك الحزم بأن كون الشيخ فلان يشفي المرض بالسحر ، ويبرئ العلل بالبركة ، من القضايا اليقينية الاولى ، لا يتسرب اليه الشك ، ولا يحوم حوله الريب ، وان من ينكره فهو مريض بالاعتقاد ، أو من أهل الجحود والإلحاد ،

عرف هذا الأطباء والعقلاء فاستعانوا بالأيها على معالجة الأمراض العصبية فنجحوا نجاحاً عظيماً وهم يفتنون في تصوير الوهم بالصور المناسبة لحال المرضى في اعتقاداتهم بل يخلقون لهم اعتقادات ببعض الأشخاص أو ببعض الأدوية وبالنون في تعظيم شأنها حتى يشغلوا خيال المريض بها ثم يسلطونها على مرضه . وانك لترى حكماً من الحكماء يدعو إلى منزله دجالاً من الدجاجلة الذين يدعون التصرف في الجان والسلطة على العفاريات الذين يمسون الاناسي — يدعوهم ليعالج بآلهاماته الدجلية امرأة عنده مصابة بمرض عصبي مما يسميه الأطباء (الهستيريا) بعد أن يعجز عنها الأطباء . ويحجب فيها كل دواء ، فتنفي برؤية زيه ويزته ، وشم بخوره وسماع رقيقته ، ويعترف له ذلك الحكيم بأنه يفعل بكلماته وعزائمه ، مالا يفعل الطبيب بأدوية ومراهمه ، أقول ان هذا الحكيم يعتقد بحقية هذه الحرافات ، ويدين بأن ذلك الدجال من أهل الحوارق والكرامات ، أم تقول أنه ساط الوهم على الوهم ، كما يدفع في الجدل الرأي الفاسد بالدليل الفاسد ، وأنه يرى المريض في عصبه كالمرضى في عقله ، ذلك يتأثر بأوهام الدجل ، وهذا يقتنع بمغالطات الجدل ؟

الأمراض العصبية التي تفعل فيها الأوهام ضروب مختلفة منها بعض فنون الجنون ومنها مقدماته . ومن المصابين بها من يعتقد بالشیطان يخاطب روح الانسان ويعتقد بأن لبعض الناس سلطاناً على الشياطين بطريقة صناعية كالبدعة الذميمة التي يسمونها (الزار) : وهي منبع المآثم والأوزار ، أو بطريقة روحانية كبركات الشيوخ ورقاهم وعزائمهم . وتجد الذين ينتحلون هذا الأمر بسلوك كل من الطريقتين يعيشون في مثل هذه البلاد يأكل أموال الناس بالباطل فكثيراً ما يوهمون من يرونه مستعداً لهذه الأمراض من النساء والرجال بأنه مصاب بها وما هو بمصاب فيؤثر قولهم في نفسه فيمرض ويحكمهم في نفسه يعالجونها كيف شاؤوا . بل يحكمهم في حاله وشره أحياناً وكثيراً ما يزيدون الداء إعضالاً بحمقهم وسوء سلوكهم

جاءني جريدة المؤيد وأنا أكتب في هذا النوع فرأيت في رسالة الاسكندرية منها كلاماً في انتشار وباء الزار في تلك المدينة وفعله في النفوس والأعراض ما لم يفعل الطاعون في الاجسام ، وفي الأموال والعروض ما لم يفعل القمار والمدام ، وقد رأيت ان أنقل ما كتب الكاتب بنصه فاقرأه تحت عنوان بدعة الزار

﴿ مضار بدعة الزار ﴾

« أصدرت محافظة نجران في الأسبوع الماضي أمراً إلى أقسام المدينة بمراقبة النسوة المشتغلات بالزار لان جمعياتهن كثرت برواج خزعلاتهن فألحقن بربات البيوت أضراراً أدبية ومادية لا يحسن التغاضي عنها وعهدت المحافظة أمر تجسس هذه المحرمات إلى مشايخ الحارات ظناً منها أنها تستفيد من دقة مراقبتهم وتضرب بواسطة نفوذهم على أيدي أولئك النساء الشريرات

« أمانحن فقول ان أوامر نظارة الداخلية الصادرة من عشر سنين ونيف والمصدق عليها من مجلس علماء الازهر الشريف وافقائه بتجريم استعمال بدعة الزار الشنيعة لم تكن في حاجة الى أوامر جديدة وهمة حديثة ليقال معها ان حكومتنا اليوم التفتت الى ضرر لتلافيه ونظرت الى محرم نلاحقه بعد لها بل يجب أن تصرح بأنها أغضت زمناً عن واجب مقدس ثم تنهت الى نظام موضوع من أجله فهبت الآن لتلافي الشر ووقاية هاته العيالات وثروتها وأدائها من نتائج الكثرة التي منها الاملاق والجنون والطلاق والمروق عن جادة الاستقامة والعفاف وغير ذلك من الاضرار الظاهرة التي لا تحتاج الى استطلاع وفلسفة

« أما الاملاق والجنون فيكفي أن نشير اليهما بحادثة امرأة أشفقت على ابنتها المصابة بمرض عصبي (هستيريا) فاجأت الى الزار فصارت تبذل لمن مطالبهن الكثيرة من ذهب وطعام وغنم ودجاج حتى احتاجت الى المال فباعت كرها الوحيد الذي يستظلون به ويأجأون اليه وكانت النتيجة جنون الفتاة وموت أمها غماً وقهراً لان ألعاب الزار وأوهامه من شأنها أن تثير العواطف وتنه الأعصاب الى ما كمن من الداء فيظهر بشدة حينئذ ويصبح على التوالي ملكة لا يرضيها غير هذه الاعمال الخيالية النفسانية فبدلاً من تسكين لآعجه يزداد شراً على شر ويكون من نتائج الجنون وكفى بالفقر مذهباً للرشاد ومضيعة للعقول

« وكم من زوج طلق عرسه لتبذيرها ونبذها طاعته في سبيل هذا الزار الذي استحکم فصار عادة بين النساء وموضع افتخار بعضهن وقليل من العقل والروية يكفي لتبذير الرجل زوجته ان واثت معاندته والعمل على اساءته وهي لا تدري انه البر الرؤف

بها في منعها عن الانغماس في حمأة هذه الاوضاع بل تظن به الشح والوسواس والكفر والكراهة الى غير ذلك من الظنون السخيفة التي تزرعها نساء الزار في رؤوس لبيطات من هؤلاء الامهات والفتيات فيقطن على راحتهم ومستقبلهم قضاء مهزلة بالتفرقة والحراب وكفى بهذه النتائج المحزنة داعياً الى التفات الحكومة ومطاردتها للمشتغلات بهذه الدنيا والرزايا

«أما المروق عن جادة الاستقامة والعفاف فهذا كثير فان تعهر مانات الزار فنونا وحيلاً ينفر منها ابليس ويستعيز بسلبها منهن بالله لانها فوق قدرته لوأبناها في هذه العجالة وقليلها يكفي للإشارة الى سوء الحال وشر المال

»حكي ان امرأة تعشقها سفيه ذني فاحتال للوصول اليها كثيراً حتى لجأ الى ذاء الزار فلم يدر دورهن مع المرأة حتى أثرن عاينها بأنها ماعوسة بروح شريرة مما يبرهن عنه (بأن عاينها شيخ) وعند ما ملكنها بهذه الحزيلة قلن لها ان شيخك يحب شاباً صفتة كذا وكذا الخ الخ . ولا سبيل لسكون هذا القادر الا باجتماعهما وما زلن بها حتى رضيت بالشاب فكان من اجتماعهما ما كان من سكون لواعج النفس بطرد حركة الشيخين . . . وكثيراً ما يجمع النسوة الشريرات مدبرات الزار الرجال بالنساء ويمهدن سبيل الدنيا والموبقات على أشكال وضروب لا يليق ببيانها وبذلك تنقض أسس المحبة الزوجية فتكون العواقب أشد وخامة على الذرية التي لم تجن ما جناه الابوان من جهلها وتساهلها

«والغاية من رساتي هذه اني أريد افهام الحكومة ان تكليفها مشايخ الحارات بمراقبة المشتغلات بالزار ومنازل طلابهن ومريدين لاخير فيه ولا فائدة لانها تفتح لهؤلاء المشايخ المراقبين باب رزق وسيع فانهم يسمعون الآن باحثين منقنين على من يحيي ليالي الزار وأيامه يستفيدوا أتاوة الصمت والتفاضي وهو ربح حسن يفضل الارباح المائدة عليهم من الخافر والضمانات وغيرها . . . وبذلك يزيد الزار انتشاراً وضرراً» اه بنصه (المنار) ان مارآه الكاتب في مشايخ الحارات صحيح فانهم قوم لاخلاق لهم . واذا كان وجهاء الناس والذين يظن فيهم العقل والأدب والدين يخدعون للنساء المنتحلات لبدعة الزار الضارة ويعتقدون نفهم فماذا عسى ينتظر من مشايخ الحارات وأكثرهم

من التحوت والغوغاء الذين يشربون بالآداب والأعراض ثمناً قليلاً ولو جعلت الحكومة لمن يدها على ذلك جعلاً ولو قليلاً لما خفي عليها شيء ولتيسر لها أن تستحصل هذه البدعة الضارة استئصالاً

ومن العجائب ان الرجال يسمعون بآذانهم ويقروون بألسنتهم ويشاهدون بأعينهم مفسد الزار وفسكه بالأموال والأعراض وإفساده للأخلاق والعقائد وهم مع ذلك يسمحون لاسائهم بعمله وبحضوره فأني شرف وأي نخوة بقي عنده هؤلاء الرجال السفهاء الاحلام الميقي الإرادة ؟ والله لو صالح الرجال لما فسد النساء والله ما أفسد النساء الا الرجال فلعن الله من لاغيره له ، ولعن الله من لاخزرة له ، ولعن الله من لا شرف له ،

لكل قوم نصيب من الوهم يليق بحالهم واعتقادهم وقد ألمعنا الى بعض شأن الذين يعتقدون بالارواح الخيرة والشريرة وأما الماديون والروحيون الذين يعتقدون ان الارواح أمور غيبية لاسلطان لها الا في أبدانها التي تحيا بها وأن لجميع الامراض أدوية يعرفها من يعرفها ويجهلها من يجهلها (كما ورد في الحديث) فان للوهم منافذ أخرى الى نفوس المصابين بالامراض العصبية منهم كالاعتقاد ببراعة الاطباء واكتشافاتهم واختراعاتهم ، وبأخبار الذين شفوا بمعالجاتهم ، وان كثيراً من أطباء أوروبا وأمريكا يعالجون امثال هؤلاء المرضى بالادوية الوهمية . حكي ان امرأة منهم أعزل داؤها ، وعز شفاؤها ، فجاء بعض الاطباء الذين كانوا يعالجونها وقال : ان كل تلك الادوية التي كانت تداوى بها من المسكنات وانه لم يبق الا علاج سام خطر هو الشافي قطعاً ولكن لا يمكنني ان أعطيها منه الا بشروط منها أن لا تزيد عن المقدار الذي أعينه نقطة من السائل ولا مقدار ذرة من الجامد ومنها ان تأخذه في المواقيت المعينة لا تتقدم دقيقة ولا تأخر دقيقة ومنها أن نكتب كتابة ونسجلها في المحكمة بأنه لا تبعة علي ولا مطالبة اذا هي ماتت مسمومة لأنني لا آمن من مخالفتها في المواقيت او المقادير : وقد تردد أهل المريضة في قبول الشروط ولكنها هي قبلت بها لان المرض كان يمنعها المنام والراحة فما زالت تلح عليهم حتى قبلوا وكان شفاؤها في ذلك الدواء ، ولم يكن الا الدقيق والسكر والماء ،

عرف الناس تأثير قوة الاعتقاد الوهمي فضرروا لها المثل «لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه» ويظن بعض العامة ان هذا حديث لأنه مؤد للمعنى العام بعبارة وجيزة وبذلك امتازت الاحاديث النبوية.

ثم ان الجهل بأمر الدين والدنيا معاً فسرهم لأهل هذا العصر بغير معناه وان شئت قلت بنقيضه فهم يزعمون ان فيما يعتقد - وإن حجباً - نفعاً حقيقياً ثابتاً له لا ينفك عنه ، فهم يمسحون ببعض الاحجار ، ويتعلقون ببعض الاشجار ، ويتبركون بمياه بعض الآبار ، ويعتقدون ان فيها خواص تشفي الامراض ، وتقضي الخوائج والأغراض ، ثم إنهم يلصقون ذلك بالدين ورجالاته ، ويعدون من دلائل صدقه وآياته ، ويغفل أهل كل ملة عن مشاركة أهل الملل الأخرى لهم فيما يدعون ، واستدلالهم بمثل ما يستدلون ،

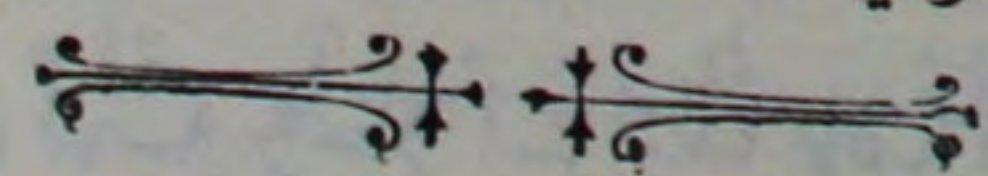
كتبنا غير مرة في مفاسد الاعتقاد بهذه الجمادات والاشجار كعمود الرخام في المسجد الحسيني وباب المتولي وشجرة الحنفي ونعل الكلشني وغير ذلك . ولم ينس قراء المنار بل أهل مصر كلهم ما كان منذ سنتين ونيف في المسجد الحسيني من الجلبة والضوضاء في آخر الدرس الذي كنا نلقيه هناك اذ نهينا الناس عن التمسح بالعمود الذي يسمونه عمود السيد استشفاء به وطلباً للبركات منه فاحتج علينا بعضهم بالمثل الذي جعله الجهل حديثاً نبوياً ولما بينا لهم معنى المثل وكونه غير حديث وأنه لو كان حديثاً وكان معناه زعموا لكان حجة على نفع عبادة الاصنام قبل ذلك الجماهير وكان في الصفوف البعيدة من حاضري الدرس من لم يفهم القول فطفقوا يتساءلون : ماذا قال في الحديث ماذا قال في الحديث : فاجاب بعض الذين وعوا القول بالصواب ودس بعض المرجفين أقوالاً كانت مثار اللغظ والضوضاء كقولهم انه أنكر حديث رسول الله (بمعنى كذبه) وقولهم انه قال ان سيدنا الحسين ع لم ينفذ ولا يضر وأمثال ذلك

أليست هذه الفتن والبدع والعقائد الفاسدة المفسدة للعقول والارواح ناشئة كلها عن الاعتقاد بهذا النوع من الحوارق الوهمية التي دخلت في الدين من تلك الاقوال التي أمثها مثل الناج السبكي من غير بينة ولا بيان ، ولا حجة ولا برهان ،

الا زعم فلان ودعوى فلان ، ؟ بلى

هذا وجه من وجوه تعليل ما نقل في هذا النوع وهو مقبول مقبول وعليه أكثر العقلاء . وبقي وجه آخر يقول به بعض الناس في بعض الوقائع - ونعني بالناس أهل العلم والبحث - وهو تأثير النفس في النفس ويعبر عنه الصوفية بتأثير الهمة ويثبتونه لغير المسلمين حتى الوثنيين وهو ثابت عند حكماء اليونان والعرب وغيرهم وحكي ابن خلدون وقائع منه .

معهود عند جميع الناس رؤية أشخاص يرفعون قنطاراً (مصرياً) عن الأرض وقل من رأى بعينه أشخاصاً يرفعون عدة قناطير فاذا قيل لهؤلاء ان قيصر روسيا السابق كان يأخذ كرتين من الحديد كل منهما عدة قناطير ويقذفهما في الجو واحدة بعد أخرى ثم يتلقى كل واحدة بيد قاذفا إياها في الجو ويعيد ذلك المرة بعد المرة زمناً طويلاً - ينكر أكثر المعروفين بالعقل والروية هذه الرواية لان في الناس المولع بانكار الغرائب التي لا يعهد مثلها كما ان منهم المولع بنقل الغرائب التي لا يعهد لها نظير . ويعهد جميع الناس ان يروا حزينا فتؤثر فيهم حالته حتى يمتعضوا وربما بكى فأبكي ويعهد قليل من الناس من تأثير بعض الوعاظ ما توجل له القلوب وتذرف منه العيون ويحمل كثيراً من الناس على الرجوع عن حال الى حال ، وعلى الخروج من العقار والمال ، وليس هذا تأثير الكلام خاصة وإنما العمدة فيه على تأثير النفس . وقد كان بعض الوعاظ الصالحين يعظ فيتوب قوم ويكي ناس ويموت آخرون فقيل له ان فلانا أفصح منك في التذكير لساناً ، وأوضح بيانا ، فما بال كلامه لا يؤثر ، ولا يستتبع ولا يستعبر ، فقال : ليست الناعمة الشكل كالناعمة المستأجرة : يريد ان التأثير بالحال ، لا بزخرف القول ، - واذا قلت لهؤلاء الناس ان في الناس أفراداً لهم قوة نفسية ، وهمة روحانية ، اذا وجهوها الى نفس أخرى فانها تؤثر فيها التأثير الذي يريدونه متى صح التوجه يتقنون رؤسهم وينكر أكثر أهل البحث والروية هذه الرواية . واذا دام أهل العلم في الغرب على بحثهم في الامور الروحية فان هذه المسألة ثبتت عندهم بالتجربة التامة . وكما يكون هذا التأثير في شفاء المرضى يكون في إحداث الامراض ولبعض الناس في كل أمة استعداد قوي له اذا استعملوه زاد قوة وتأثيراً

شبهات النصارى وحجج المسلمين

(تمة الكلام في الشبهة الثانية على القرآن)

(الشاهد الرابع) زعم المعارض أن ما في سورة المؤمن من أن موسى أرسل إلى فرعون وهامان وقارون يدل على أن قارون من قوم فرعون فهو مناقض لقوله تعالى في سورة القصص « أن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم »

وتقول في الجواب أن كون قارون من قوم موسى مجمع عليه عند المسلمين سلفهم وخلفهم كما قال ابن عطية وقالوا أنه من ذوي القربى لموسى عليه السلام ولكنهم اختلفوا في جهة القرابة فنقل عن ابن عباس وغيره أنه كان ابن خالته وقيل غير ذلك مما لا يعنينا ولم يفهم أحد من العرب ولا من بعدهم من أهل اللغة ما فهم هذا النصراني في آخر الزمان قال تعالى في سورة القصص أن رجلاً اسمه قارون كان من قوم موسى وكان طاغياً بطراً بماله فبغى على قومه بني إسرائيل فأندروه عاقبة البغي ونصحوا له بأن يبتغي بماله الدار الآخرة إلى ما يمتنع به من الدنيا فلم يقبل وكل هذا يدل على أنه كان كافراً طاغياً جاحداً من قوم سبق لهم إيمان وكتاب. وقال في سورة النور أن فرعون وهامان وقارون فذهب بعض المفسرين إلى أن قارون هذا كان مصرياً وكان قائداً لجند فرعون وذهب بعض إلى أنه قارون الإسرائيلي ولكنه ذكره مع فرعون ووزيره هامان لأنه كان رئيساً باغياً مثلهما وهؤلاء الرؤساء الطغاة البغاة هم الذين يحولون بين الرسل والامم وإنما أرسل الله تعالى موسى لهداية بني إسرائيل كما علم من النص ومن الواقع. ولما كان بنو إسرائيل مستعبدين مقهورين لفرعون وكبار أعوانه كهامان وقارون ابتداء موسى بدعوة هؤلاء بأمر الله تعالى حتى أراهم آياته وكانت العاقبة إخراج بني إسرائيل من مصر وإيتائهم الشريعة

لأدليل بل لا شبهة على التناقض في قول من القولين - أي مانع يمنع أن يكون هناك قارونان في زمن واحد أو زمنين مختلفين فإن قارون قوم موسى ذكر ولم يذكر في قصته أن موسى نصح له أو دعاه إلى شيء بل جاء فيها أن قومه هم الذين نصحوا له « إذ قال له قومه لا تفرح » إلى آخر الآيات فيجوز بل يقرب أنه كان بعد موسى. ثم أي مانع يمنع أن يتخذ فرعون لنفسه رجلاً إسرائيلياً باغياً فسق عن تقاليد قومه وصار

لأيهمه إلا بيع مصالحهم بما ينفع شخصه ويجعله عوناً له على الأسريين ويحكمه فيهم لأنه أعلم بدخائلهم وأدري بمقاتلتهم، أليس من المعهود في كل زمان أن يستعين الذين يحكمون أقواماً غير قومهم بأفراد من أولئك الأقوام يبيعون مصالح قومهم لأحكام الأجانب بالمال والجاه لأشخاصهم فلماذا يستنكر أن يصطنع فرعون لنفسه طاغية من الأسريين يكون واسطة بينه وبينهم فيما يريد من ضروب الاستبداد والاستعباد؟ ثم إذا فرضنا أنه لم يكن عاملاً لفرعون ولا صديقه وإنما كان أغني بني إسرائيل وأقواهم ساطناً وأنفذهم شوكة كما تدل عليه سورة القصص أفليس هذا مسوغاً لأن يذكر مع فرعون وهامان وقد استن بسنهما، وجرى على طريقتهما؟ بلى ولكن الذي يتلمس التناقض في القرآن، لا يظفر إلا بمثل هذا الخذلان.

(الشاهد الخامس) زعم أن قوله تعالى في موسى « فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم » يناقض قوله تعالى « إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن أقدفيه في التابوت فاقذفه في اليم » فإن هذا القذف لم يكن الأهل وباً من أن يقتله قوم فرعون فدل ذلك على أنهم كانوا يقتلون الأطفال قبل بعثته. ونقول في الجواب أولاً أن هذه الآية لم تعلل بهذا التعليل وإنما ذكرت غايتها المقصودة منها بالنص وهي قوله تعالى « يأخذ عدو لي وعدو له » أي أن الغاية من قذفه في اليم أن يأخذه فرعون ويربیه فيكون من أمره بعد ذلك ما يكون. وثانياً أن الأمر بقتل الأبناء أولاً لا ينافي إعادته ثانياً لأجل التأكيد والتشديد عند وجود مقتضي. ومثال هذا حاضر بين أيدينا - نظار الحكومة المصرية كانوا هموا جميع المستخدمين في الحكومة أن يجتمعوا مالم لا إغانة سكة الحديد الحجازية أو يساعدهم الجامعين وكان ذلك من عدة سنين ثم أعادوا هذا النهي الآن بمناسبة توجه الناس إلى الإغانة بعد أمر السلطان بمطالبة المسلمين كافة بإعانة اختيارية أفلها خمسة قروش على الشخص وأكثرها غير محدود. وقد ذكرت الجرائد هذا وذاك فهل يقال إن النهي الثاني مناقض للنهي الأول؟ كذلك كان فرعون قد أمر القوابل بأن يقتل أبناء بني إسرائيل ليقبل نسلهم فلما ظهر موسى ودعاه إلى اتباعه وإلى إرسال بني إسرائيل معه أكد الأمر الأول وأعادته أو أمر بما هو أشد منه وهو أن يقتل الأبناء جهراً. هذا الأمر موافق لذلك لا مناقض له فإن التناقض أن تكون إحدى القضيتين موجبة والأخرى سالبة كقول يوحنا في الفصل الخامس من إنجيله حكاية عن المسيح عليه السلام « ٣١ إن كنت أشهد لنفسي فليست شهادتي حقاً » مع قوله في الفصل الثامن

« ١٤ أجاب يسوع وقال لهم وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق » أرأيت أيها القارئ المتصف لو كان يوجد في القرآن أمثال هذا التناقض ماذا كان يقول ويكتب هؤلاء المجاحدون الذين يسمون الحكاية عن الأمر بمعنى الأمر تناقضاً ويسمون اختلاف التقضيتين في الإيجاب والسلب توافقاً يدل على الألوهية ؟؟

(الشاهد السادس) زعم المعارض أن قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنجاري والصابئين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحاً فهم أجبرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » وقوله عز وجل « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » مناقضان لقوله تعالى « ومن يتبع غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين » وقوله عز شأنه « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين » وقوله تبارك اسمه « وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن أتوا فلاح أعدوان الآلى الظالمين »

ونقول في الجواب أن المعارض بعض العذر أن لم يفهم هذه الآيات حتى توهم أنها متناقضة وإن كانوا يقولون أن الذي كتبها أو صححها هو أعلم النصارى بالعربية (الشيخ إبراهيم اليازجي) فإن هؤلاء ينظرون في كتاب الله ليعترضوا لا يفهموا ولوا يتفهموا لفهموا على أن منهم من يفهم ويكابر نفسه ويماري الناس فيقول غير ما يعتقد

معنى الآيات ظاهر وإن كان للمفسرين في فهم بعضها وجهان فأما الآية الأولى فمعناها إن كل أمة من الأمم المؤمنة بالوحي والأنبياء لا تكون آمنة ناجية بمجرد إيمانها إلى دين النبي الذي بعث فيها ولكن الناجين منها هم الذين يصح إيمانهم بالله وباليوم الآخر ويكون على وجه الحق ويعملون الصالحات . وهذا حكم لا يعارض كون الدين اختيارياً لا إكراه فيه ولا الزام ولا يعارض الأذن بمحاربة المعتدين من الكافرين والمنافقين ولا البغاة من المؤمنين فإن الله تعالى أمر بقتال الطائفة الباغية حتى تفي إلى أمر الله

وأما الآية الثانية فمعناها أن الدين يقوم بالدعوة والدعوة تؤيد بالحجة وبيان الرشد في الإيمان من النفي في الكفر

وأما الآية الثالثة فمعناها أن الإسلام هو دين الأنبياء الذي كان عليه إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم ولا يقبل الله تعالى ديناً غيره في الآخرة ولم يكن يعنى من الإسلام الذي دعي إليه الناس في القرآن ما سيكون عليه الطوائف الذين يسمون أنفسهم مسلمين كيفما كانت عقائدهم وتقاليدهم حتى المجسمة والباطنية والنصيرية وإنما معناه الدين الذي روحه إسلام الوجه (القلب) إلى الله تعالى والإخلاص له في العبادة والطاعة كما قال « فقات أسلمت وجهي لله ومن

أتبعني » وقال « ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل » وقال « ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يابني » إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون » فعلم من هذه الآيات وأمناً لها أن المراد بالإسلام دين الأنبياء من إبراهيم إلى محمد عليهم السلام . ولقد كان الأنبياء من قبل إبراهيم على دينه ولكن إبراهيم أقدم الأنبياء الذين لم يمت ذكرهم ولم ينقطع التوحيد من ذريته . وهذا المعنى مطابق لمعنى الآية الأولى مطابقة تامة

وأما الآية الرابعة الآمرة بجهاد الكفار والمنافقين فليس فيها كلمة تومي إلى أن الجهاد لأجل الإكراه على الدين كيف والمنافقون كانوا تلبسين بالدين في الظاهر وكان النبي يعاملهم معاملة المسلمين حتى أن المفسرين قالوا أن الجهاد لا يصح هنا إلا إذا كان بمعنى الحاجة بالبرهان فإن الجهاد في اللغة ليس بمعنى القتال وإنما هو بذلك الجهد في مقاومة شيء ولذلك أمرنا بجهاد أنفسنا أي بذل الجهد في مقاومة شهواتها . ويصح أن يكون الأمر بجهاد الكافرين والمنافقين معاً بمعنى مقاتلتهم إذا كانت الآية نزلت في مثل غزوة الأحزاب التي اتحد فيها طوائف المشركين مع اليهود والمنافقين من الفريقين على استئصال المسلمين وفيها هدد الله المنافقين بقوله « لأن لم يئته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً »

نعم إن القتال شرع في الإسلام لمقاومة المعتدين وتأيين المؤمنين الذين كانوا يفتنون عن دينهم في أنفسهم وأهلهم ويدل على كونه مأذوناً فيه للضرورة والآيات الواردة فيه . أول هذه الآيات نزول الآية السيف وهي قوله تعالى « أذن للذين يقاتلون (بفتح التاء) بأنهم ظلموا (بضم الظاء) وإن الله على نصرهم لقدير » الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز » الذين أنكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور » ولا تنس قوله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين »

وأما الآية الخامسة وهي قوله تعالى « وقتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » فهي مطابقة لهذه الآيات وللمعنى الذي قلناه في حكمة الإذن بالقتال أي قاتلوا هؤلاء المعتدين عليكم لأنكم مؤمنون والذين يفتنونكم عن دينكم ليردوكم إلى دينهم إن

استطاعوا حتى تزول هذه الفتنة والاعتداء لاجل الدين ويكون الدين خالصاً لله لا يكره عليه أحد ولا يفتن عنه أحد أي ليتني الاكراه بالالزام به والارجاع عنه وتكون الدعوة اليه أمانة لتظهر الحجة. هذا هو معنى الآيات لا يقبل تأويلاً وهي ملتزمة يؤيد بعضها بعضاً

(الشاهد الثامن) زعم المعترض ان قوله تعالى حكاية عن المسيح «والسلام عليّ يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً» مناقض لقوله «وما قلموه وما صابوه» - الى قوله «بل رفعه الله اليه» والجواب ان الله تعالى ذكر في آية أخرى ان الرفع يكون بعد الموت وهي قوله «يا عيسى إني متوفيك ورافعك اليّ» ففي القتل والصلب لا يستلزم نفي الموت بل جرى عرف اللغة على ان لا يعبر بلوفاة والموت عن القتل والصلب بل عمن يموت حتف أنفه. وبهذا وما قبله تبين ان شواهد المعترض على تعارض القرآن وتناقضه ظاهرة البطلان ويبعد ان يكون مثل ذلك المأوفاً (الانكليزي) والمصحح (الشامي) والناقل (القبطي البروتستنتي) معتقدين بها وانما هم سيئوا القصد يمجّبون ان يشككوا عامة المسلمين في دينهم ليجذبوهم بحبال الاوهام الدنيوية الى ذلك الدين الذي يضم الشاكن والملاحدين، ويؤلف منهم عصية لمقاومة المسلمين،

القسم العمومي

نظام الحب والبغض - تابع ويتبع

(١) الإنسان يحب ذاته - تضيّة يؤيدها الحس وبها تعال كل اعماله وكل محباته ومن محبته لذاته تحمله الآثاب العظيمة والآلام الشديدة في العاجل لأمله ان تبقى ذاته وتنال خيراً في الآجل. وهذا أعظم الأمثلة لمحبة الانسان ذاته.

(٢) حب الذات في أصله طبيعي ونافع - هذه المحبة تخلق مع الانسان من قبل ان يعرف نفسه وغيره، ومن قبل ان يعرف النافع والضار، والدليل على ذلك انه منذ يبدأ ان يعرف النافع والضار من طريق الحس يبدأ ان يحب مرضعته قبل سواها. وهل يقتدر أحد ان يعلل محبة الطفل لمرضعته بشيء غير طبيعي؟ وهل ذلك الشيء الطبيعي أمر غير محبة الإنسان ذاته بحسب الحيلة؟ ولا ريب في ان هذا

الشيء الطبيعي نافع لازم. أما كونه لازماً فقد يدلنا عليه كونه طبيعياً لانه من المحرب عند قراء سنن الوجود ان الشيء متى كان وجوده لازماً من اللوازم العامة كان طبيعياً وأما كونه نافعاً فلأنه الأساس الأعظم في حفظ الشخص وبقاء النوع. وستأتون على تفصيل هذا الاجمال مرات كثيرة. ومن المحرب المحقق ان محبة المرء ذاته تنمو فيه على التدريج منذ طفولته الى ان تكمل رجولته. ونفعها ينمو على هذا الوجه وأعظم آثارها شيان طبيعيان متضادان تنشأ عنهما آثار متضادة أيضاً. هما شهوة تجذب، وغضب يدفع.

(٣) ذات غيرنا كذاتنا، فلا بد من حد في الحقوق لنا ولغيرنا، فحب الذات له حدود - قل ان نجد قضية مستغنية في ذاتها عن قيود وشروط فقولنا «محبة الذات نافعة» قضية لاتسلم من الجرح الا اذا ساعدناها بشرط وقيدها بقيد. وهذا الشرط مشروح بكلمة «ذات غيرنا كذاتنا» وتوضيحه اننا اذا لم نضع لذاتنا حدا لا يضع غيرنا لذاته حدا. فما نطلبه لذاتنا يطلبه غيرنا لذاته. ويظهر من هذا ان محبة الذات لاتكون نافعة الا اذا كانت تابعة لنظام وواقفة عند حد. وينتج ذلك ما ترى:

(٤) اذا تجاوزنا الحدود في حب الذات صار ضاراً. كيف لا وجميع مانسميها ضروراً انما منشأها مجاوزة الحدود في محبة الذات لأنه لا معنى للشر الا الاعتداء على الحقوق. وهل هذا الاعتداء شيء غير مجاوزة الحدود؟ ولا فرق بين ان تكون أنت المعتدي على غيرك لأجل ذاتك. وان تكون يعتدي عليك غيرك لأجل ذاته فالأول شر لانك لاتسلم فيه من جزاء ما وقد يكون الجزاء طبيعياً كجزاء الشره. والثاني شر لانك فقدت حقك لأجل شره غيرك فيه.

الصنعة بدیعة كاملة اتقنها حكيم عليم قد جعل لكل شيء سنة، ناموساً، طبيعة خاصة، نظاماً (قل ماشئت ان تقول وسم ما أردت ان تسمي، لاتناقش باحثاً في لفظ يؤدي الى معنى يؤديه لفظك أو قريباً منه) مزج ماتبتقيه النفس بما تنفر منه، وعلمها السبل في الوصول الى المبتغى، وجعل للسبل حدوداً عن يمين وشمال. فمن تعدى الحدود، فاته المقصود، وربما وقع في المكروه، ومن لم يتعدها فاز ونجا، وتم له الرضى، «تلك حدود الله فلا تعتدوها» ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. (٥) اذا لم نحب غيرنا لانقدر أن نقف عند الحدود. - اذا كان لكل داء دواء فلا علاج لداء الشرور الا محبة الناس محبة تابعة لنظام. وهذا العلاج لا يتخلف نفعه

أي أنه متى استعمل ينفع . فنحن نستطيع ان نقول ان هذا العلاج يستأصل الداء لمن استعمله ولكن لانستطيع ان نقول إنه يعم استعماله وتستأصل الشرور كلها . وليس هذا مستحيلا عقلا ولكن التجربة تجعلنا لانطمع فيه على انسا اذا لم نرج ان تستأصل الشرور نرجو ان تخف ونجتهد في ان نعلم الناس محبة الناس . كذلك كان الناس من قبل فهدى العلم بعضاً ببعض ، كما أضل الجهل بعضاً ببعض ، ولا يزال العلم يجاهد الجهل الى ان ينصره الملك القدوس السلام ، على أيدي رجاله الاعلام .

«٦» اذا لم نحب ذاتنا لاتقدر ان نحب غيرنا - من لطف العناية الأزلية ان كان استعمال هذا العلاج سهلا اذ ثبت في الفطرة ان من لوازم محبة الذات محبة الغير . فلا جناح علينا أن كان حب غيرنا لأجل ذاتنا لأن هذا هو العلاج في محبة الغير وهذا الثاني هو العلاج في تخفيف داء الشرور . ولكن الجناح علينا اذا لم تتبع نظاما في محبة الذات ومحبة الغير . وهنالك الشر .

«٧» بغض الذات مرض . - يظهر مما تقدم ان لمحبة الذات نفعين أحدهما يرجع الى الذات والآخر يرجع الى الغير . وينتج ان لبغض الذات ضررين أحدهما للذات والآخر للغير . واذا ثبت هذا فلا شك في ان بغض الذات مرض مشوه للفطرة السليمة . وشائن لصاحبه يؤديه الى نوع ردي من أنواع الرذائل واثم كبير من الآثام التي يناقش عليها المجتمع .

بغض ذاته بالطبع يبغض غيره ، وتكثر حيرته ، يعترض على الصانع الحكيم في صنعته ، وعلى الانسان العليم في علمه ، عاطل معطل ، طائش مطيش ، غر مغرر ، مخبول مخبل ، ناقم على الأحياء ، متأفف من الحياة ، جان على الاجتماع ، قليل الرغبة ، قليل الرهبة ، قليل الحياء ، قليل المروءة ، قليل الغيرة ، عديم الهمة ، عديم النشاط ، عديم الفلاح ، عديم السعادة . . وان شئت ان تعرف مبغضي ذواتهم فأولئك هم مخالفو الفطرة التي فطرت عليها النفوس ، وأذعن لحكمته العقول ، أقول هذا ولا أزيدكم شرحا لتقدحوا زند ذكائكم ، وتعلموا من أشرنا اليهم بصفاتهم متى رأيتوها في انسان . وزيدوا عليهم طوائف المستعبدین

هذا وقد نسأل ويقال لنا: ماذا نرى بعض الحكماء قد يوصون ببغض الذات،

ويأمرون بمناذرة الذات المشروعة وإيثار الآلام ؟ فالجواب :

(٨) قد يكون هذا المرض نافعاً اذا سئمت به النفوس من الشرور - كما اذا كان امرؤ لا يملك ان يتزوج ويريد ان يستعمل قوة باهه في غير ماخاق لأجله كوطء بهيمة أو دبر أو استمضاء بيد أو تسلط على عرض فيه حق الغير - يؤمر في هذه الحالات ان يجوع نفسه لتضعف قوة باهه فإن فسرت تجويع نفسه ببغض ذاته وسميت هننا البغض المتعمد لحكمة مرضاً قلنا ان هذا المرض لمثل هذه النفس نافع * وربما صحت الأجساد بالعلل * وان سميت هذا التجويع حمية أو علاجاً فلا اشكال . وكما اذا كان يكثر النقود الكثيرة لا يتاجر بها ولا ينفق منها على نفسه يؤمر ان ينفقها على غيره ولو اقتقر لان حاله قبل الاتفاق على غيره هي عين حال الفقراء فالفقير بعد الاتفاق قد تسلم به نفسه من شر عظيم مؤلف من الجهل وبغض الغير وهو كنز تلك الحجارة التي لا معنى لها الا المبادلة وتسهيل معاملات الناس . وكما اذا كان كثير الاعتداء على النفوس يقتلها ويؤذيها يؤمر بالتوبة وتسليم النفس للتصاص . وهـل من معنى لتسليم النفس للتصاص غير بغض الذات ؟ وليس يرتاب أحد بأن من كان كثير الاعتداء على النفوس اذا مرض ببغض الذات الى درجة يسلم بها نفسه للتصاص كان مرضه نافعا له ولغيره . وأمثلة هذا كثيرة قيسوا على ما ذكرنا ما يظهر لكم .

(تنبية مهم) اذا قلنا : ان الله أحب الينا من أنفسنا : يجب علينا ان نفهم معنى هذا الكلام حتى نكون على بينة وصدق مما نقول والا كان كلاما يراد به تزكية النفس بمجرد إيراد حروفه . وسيأتي نحو من تفسير هذا الكلام أو تفسيره ولكن أحببت ههنا ان أبادر الى كلمة واحدة من تفسيره قد تغني الاذكياء . وما هذه المبادرة لا لان هذه الكلمة من علائق الصدود : ان معنى محبة الله اتباع الحدود ورعاية حقوق الغير وبذل وسع النفس في هذا الشأن وكل فروعه . وليس من بغض الذات تجريعها الصبر في هذه السبيل الحميدة البالغة به الأسنى المقامات وأسمى السعادات . بل هو من محبتها فاذا أحببت معاملك أكثر من محبتك لنفسك لا تكون أبغضت ذاتك بل أحببتا حباً جعلك تحب كل ما يرقبها ويصاح شأنها حباً شديداً .

(٩) متى كان الحب والبغض ناشئين عن فكر سليم كانت السعادة . - هذه المسئلة

كنديجة لما تقدم وكفاحة لما يأتي لان كل علوم الناس وأعمالهم وأقوالهم مقصود بها تحصيل السعادة التي هي فائدة هذه الحياة عند القائلين بوجود السعادة. وعلم النفس في انفرادها واجتماعها هو العلم الوحيد الذي يهدي الحائر في هذه المهام. وعندنا ان السعادة موجودة ممكن تحصيلها ومن السعادة اعتقاد وجودها وهذا المبحث المهم يحتاج فضل بيان أما ههنا فاكثفي بتقرير هذه القاعدة لتحفظ في الذهن وتوجه النفس الى شرحها وهي: « متى كان الحب والبغض ناشئين عن فكر سليم كانت السعادة » لان سعادة النفس في أحوال ثلاث - تصورها وطلبها وفوزها - فمتى كان التصور صافيا سليما قويا التذت النفس وانبعثت للطلب ومتى كان الطلب مشروعا نظاميا التذت النفس وأشرفت على الفوز فان فازت فذاك هو وان لم تفز فسعادتها انها لم تقصر في الطلب على ان الطلب في نفسه لذيد وفي الاكثر يفيد فائدة ما يمتد بتبعيه النفس اذا جدت وثبتت.

وقل من جد في أمر يحاوله ولازم الصبر الا فاز بالظفر... (ع. ز.) هذا والفكر السليم هو الذي يميز بين الخير والشر والنفع والضرر. (ع. ز.)

تحريم الخنزير ونجاسة الكلب

حضرة الاستاذ الفاضل صاحب مجلة المنار الاغر: (لغة ان) (مقدمة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (وبعد) فاني أتيت بهذه المقالة راجيا نشرها في مجلتكم الغراء حتى تتبين للناس الحكمة في اعتبار الشريعة الاسلامية أن الكلب نجس وفي تحريمها لحم الخنزير معتمدا فيما أقول على المباحث العلمية الطبية الحديثة التي أثبتتها التجارب الحسية حتى لا يبقى عند أحد ريب في صحة ما أتت به هذه الشريعة الغراء والعمل بموجبه فانها أحكم من أن تضع حكما عبثا وأجل من أن تسن قانونا لفائدة للناس فيه ومهما خفي سببه في بادئ الامر فلا بد أن تجلي فائدته عاجلا أو آجلا فأقول: لتحريم لحم الخنزير أسباب كثيرة أجلا ثلاثة قبل أن أتكلم على هذا السبب الاول يجب أن أقدم مقدمة في علم الديدان حتى لا يعسر على أحد فهم ما أقول. (الاول ومقدمته) قد يوجد في أمعاء الانسان عدة أنواع من الديدان قل ان يخلو منها أحد

ومضار هذه الديدان متفاوتة فمنها مضرر عظيم ومنها مضرر حقير ومن هذه الانواع ما يسمى بالديدان الشريطية. أذكر منها الدودة الوحيدة بتفصيل يسير لأن لها صلة بموضوعنا وأشير الى غيرها فيما بعد. تسمى هذه الدودة (تينيا سوايم) وهي كلمة يونانية ومعناها الشريط الوحيد سماها الواضع بهذا الاسم لظنه انه لا يوجد منها في الامعاء الا واحدة فقط وهذا خطأ فقد يوجد منها أحيانا اثنان أو ثلاثة وطولها يختلف من ٧ أقدام الى عشرة وهي مقسمة الى عدة أقسام تبلغ ٨٥٠ وفي الاقسام الخلفية توجد أعضاء التناسل فتجد ان كل قسم منها فيه أعضاء الذكر والانثى فاذا تمت هذه الاعضاء وظيفتها وتكونت البويضات في داخل الرحم انمحت الاعضاء الا الرحم فتبقى البويضات محفوظة فيه فاذا سقطت هذه الاقسام المشتملة على البويضات من دبر الانسان وقت التخلي كما يحصل كثيرا ان كان مصابا بها ووصلت هذه البويضات الى معدة الخنزير أثناء تقممه القاذورات وأكلها ذاب قشرها بواسطة العصير المعدي وخرجت الاجنة فتتقبب النشاء المخاطي للمعدة وتصل الى أوعية الدم الذي يحماها الى العضلات وغيرها وهناك تنتقل الى طور جديد تصل به الى تمام نموها وهذا الطور هو أن تكون هذه الاجنة حويصلات صغيرة واحدة اقدر حجم الحصة في داخل اللحم وبعد ذلك يبرز في داخل هذه الحويصلات هئات مخروطية الشكل كل هنة منها رأس لدودة جديدة فاذا أكل انسان هذا اللحم خرجت هذه الديدان من حويصلاتها وعملت بالغشاء المخاطي للامعاء وكونت كل واحدة دودة طويلة تامة النمو وتسبب من وجودها في الامعاء أعراض كثيرة فيحصل للمصاب بها منصف أو اسهال أو قيء وربما صار نفسه كربه الرائحة ويصاب بالإقيها (فقد شهوة الطعام) أو انهم الشديد وقد يصاب بالام في رأسه أو دوار أو إغماء ويشعر بضيق عام في جسمه وتضطرب أفكاره وأحيانا تتنابه نوبات صرعية وتشنجات عصبية قوية. وایس هذا كل الضرر الذي ينشأ عن هذه الدودة بل هناك خطر آخر عظيم وذلك أن بعض الاقسام قد يتنفذ وهو في الامعاء فيجرح البويضات مع البراز فاذا أصابت ملابسه أو يده أو غير ذلك ووصلت الى معدته أثنا أكله أذاب العصير المعدي تشورها وخرجت الاجنة وتطورت بذلك الطور الذي ذكرناه في الخنزير فتكون الحويصلات المذكورة سابقا في أعضاءه. وكثيرا ما تصيب عينه فتأفها

أو بعض أجزاء مخه فتفسدها وتبطل عملها فيحصل له شلل في بعض أعضائه أو غير ذلك مما يتسبب عن إصابات جوهر المخ وقد تصيب أعضاء أخرى فتعمل فيها ما عملته في العين والمخ ويصير الإنسان منبعا لعدوى غير دفاذا صانح آخر وانتقلت اليه البويضة تعمل فيه ما عملته في الاول . وكثيرا ما يتخلى أهل الارياض وغيرهم في المزارع أو في مياه الشرب فتنتقل بسبب ذلك الحويصلات الى أناس كثيرين ولولا الخنزير لما أصاب الإنسان شيء من ذلك فانها لا توجد في حيوان يؤكل سوى الخنزير وقد توجد في الكلاب أيضا والقرد

واعلم أنه لا توجد دودة تتم طور الحويصلات في الإنسان سوى هذه وأخرى نذكرها فيما بعد وحويصلات هذه الدودة تقاوم الحرارة في درجة ٦٠ ستجrad نحو نصف ساعة على الأقل اذ كانت توجد في داخل لحم الخنزير وهو موصل رديء للحرارة فاذا غلي الماء الذي حوله أثناء الطبخ حتى صارت درجته ١٠٠ فلا تصير درجة ما في داخل اللحم ٦٠ أو ٧٠ الا بعد زمن ثم ترتفع شيئا فشيئا حتى تصير ١٠٠ ولهذا تجد أن كثيرا من الأوروبيين مصابون بها وذلك لصعوبة قتلها بالحرارة وكما ازداد الانضاج للثقة بقتلها بعسر هضم اللحم لتجمد المواد الزلالية

هذا ولما كان اختيار أخف الضررين هو الواجب عند الاحتياج الى ارتكاب أحدهما ولا يخلو لحم من مضار وجب ان نختار ما هو أخف أذى . قلت ذلك لان الحيوانات الاخرى المأكولة كالضأن أو غيره لا تخلو من ديدان أخرى شريطية كالسابقة من ذلك دودة (تينيا ساجيتا) التي توجد حويصلاتها في البهائم التي تؤكل ولكن هناك فرقا بين هذه وتلك لأن الحويصلات في هذه اذا وصلت الى معدة الإنسان وتكونت منها الدودة التامة وفيها البويضات فلا يمكن اذا ازدرد الإنسان البويضات ثانيا ان تكون طور الحويصلات فيه مطلقا . لأنه لا يعمل ذلك الادودة الخنزير وبذلك يكون الإنسان مطمئنا على عينه وعلى مخه وغير ذلك من الاعضاء الرئيسة ولا يكون منبعا لعدوى غيره وذلك لأن هذه البويضات يلزم لها حيوان آخر غير الإنسان حتى تتم طور الحويصلات فيه وبعد ذلك تنتقل منه الى الإنسان فتكون في أمعائه الدودة التامة البالغة النمو وفي الحقيقة ان أعظم الاخطار هو تكون الحويصلات في أعضاء الإنسان الرئيسة وأما

في الأمعاء فربما لا ينشأ عنه شيء مضر به وإذا حصل بعض الاعراض التي ذكرت كالتقيء والاسهال والصداع فإزالة الدودة بكثير من الادوية سهل جدا ولكن ازالها وهي في طور الحويصلات من المخ وغيره عسير بل مستحيل . وبالنسبة لهذا هو ضرر الخنزير الوحيد بل هناك مضار أخرى فاسمع الغرائب الآتية

(الثاني) كثيرا ما يأكل الخنزير الفيران الميتة التي كثيرا ما تكون عضلاتها محلا لأجنة دودة تسمى (تريكيناسباريس) أي الشعرة الحلزونية لأنها دقيقة جدا وملتوية على شكل حلزوني فاذا وصل هذا اللحم الى معدة الخنزير هضم وخرجت الاجنة من غلافها فتكبر وبعد ذلك تتزاوج ذكورها وإناثها فتلد ديدانا صغيرة كثيرة وهذه تثقب أغشية الأمعاء المخاطية وتصل الى عضلات الخنزير فاذا أكلها إنسان ولم يكن قد عرضها بالطبخ لحرارة كافية لا ماتت انتم في أمعائه الى ان تلد أجنة كثيرة تنفذ الى عضلات الإنسان وخصوصا عضلات التنفس وكذلك القلب وحينئذ يصاب بمرض شديد فترتفع حرارته ويعتريه اسهال وقئ وتلتهب جميع عضلاته فلا يقدر على تحريكها ويصير لمسها مؤلما فلا يمكنه ان يمضغ أكله فيمتنع عنه ويصعب عليه ان يتنفس لانه يصاب عضلاته ولا يقوى على تحريك عينيه وبعد ذلك يحصل له ارتشاح في جميع جسمه فيرم وتسرع حركات نبضه وحركات تنفسه بطيئة جدا حتى يموت . وهذه الاعراض لا يمكن علاجها . مطلقا إذ لا يمكن إزالة هذه الديدان من عضلاته بعد تحصنها فيها . وهذا المرض كثيرا ما يحصل في البلاد الأوروبية بسبب أكل هذا اللحم المشتمول ولا يتسبب عن أكل لحم سواه كالأضأن وغيره لأنها لا تأكل الفيران الميتة الا اذا ألقا في غذائها أو وقع فيه بالاتفاق وأكلته بالتبع له فحينئذ تصاب بما يصاب به الخنزير ولكن هذا نادر جدا والنادر لاحكمه بخلاف الخنزير فان حبه للفيران الميتة يوقعه في ذلك مرارا عديدة ولعل هذا السبب أيضا هو أحد الحكم في تحريم لحوم الحيوانات التي تأكل اللحم لأنها عرضة للإصابة بهذا المرض كثيرا

(الثالث) لحم الخنزير هو أعسر اللحوم هضمًا باتفاق وذلك لان أليافه العضلية محاطة بخلايا شحمية عديدة أكثر من الحيوانات الاخرى المباح أكلها وهذه الأنسجة الدهنية تحول دون العصير المعدي فلا تسهل عليه هضم المواد الزلالية للعضلات فتعيب المعدة ويعسر الهضم ويحس الإنسان بثقل في بطنه ويضطرب القلب فان ذرع الآكل التيء والالتهييجت الأمعاء وانطلق البطن بالإسهال فمن لم يعود أكله تعيب منه

كثيراً ومن تعودده وكان قوي المعدة كان الاولى له صرف قوتها في الاغذية الحيدة النافعة وان لم يكن قوي المعدة ناله من شر هذا اللحم ما يستحق والخلاصة ان من ابتعد عن أكله أمن من الاصابة بالدودة الوحيدة أو حويصلاتها ولم يكون سببا في عدوى غيره وسلم من الاصابة بمرض دودة الشعرة الحلزونية - الذي ربما فاق الحمى التيفودية فانه من اصابه لا يرجى شفاؤه ولا بد من موته - وحفظ معدته من التعب وعسر الهضم وأسباب التقي والاسهال وضعف تغذية الجسم الى غير ذلك من المضار التي سبق شرحها . أما اللحوم الاخرى فانها أسهل هضما ولا يتسبب عنه عادة مرض الشعرة الحلزونية ولا حويصلات في أعضائه الرئيسية تلتفها وان نشأ عنه دودة شريطية فعلاجها سهل ولا تحدث أعراضا مهمة . فعلى قاعدة ارتكاب أخف الضررين يجب ان نقول : لا تأكلوا لحم الخنزير فانه رجس وكلوا غيره مما أبيح شرعا :

الدين الاسلامي لم يأت لأصلاح الروح فقط بل لأصلاح الروح والجسم معا فأتى بما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا وانفسنا وأبداننا ولم يترك ضارا لاحدهما الا ونبه عليه بتصريحا أو إجمالا على حسب شيوعه وعدمه بين الناس فلو ترك التكلم في الماء كولات ونحوها لما كان مرشداً للأنام في جميع أحوالهم الضرورية فلو لم يحرم لحم الخنزير مثلا لما مضى زمن طويل حتى يهتدي الناس الى ضرره ولو اهتدى اليه بعض الامم لما اهتدت اليه الامم الاخرى كالسودان والحبشة مثلا ولو علم ضرره بعض الامم لما علمه فيها الا الخاصة فقط ويمضي الزمن الطويل حتى تعلمه العامة ولو علمته العامة لما قويت على ترك ما اعتادته وعهدت اللذة فيه بخلاف الامر الديني فان كل الامم المؤمنة به تخضع له في أقرب وقت تخضع له العامة كما تحترمه الخاصة ويعمل في نفوس الجميع ما لا يعمل به قول الخطباء ولا نصيح النصحاء ولذلك تجد أن شرب الخمر في أوروبا شائع بين سائر الطبقات وكل يعلم ضرره ومع ذلك لا يمتنعون عنه لا بقول خطيب ولا بقول عالم فكيف خطبت الخطباء ونصحت العلماء ولكن أين من يسمع . فلو لم يكن للدين اثاثير الاقوى في أهل الشرق لفاقوا أهل الغرب في الشرب وسبقوهم في تربية الخنزير وأكله ولولا أنهم أخذوا يقلدونهم الآن لما وجدت بينهم شارب خمر ولا آكل خنزير الا نادرا وما سمعت بمرض مما ينشأ عنهما فيهم . فأي انسان يمكنه الآن ان يعترض على الدين ويقول «ماله يتكلم في الماء كول والمشروب» وفاته انه لم يأت الا لأصلاح العمام في كل ما يمكن اصلاحه فلم يتكلم في العقائد فقط بل في المعاملات أيضا وكما أمر بأصلاح القلب وطهارته أمر بحفظ

صحة الجسم ونظافته فانعم به من دين جمع فأوعى وأحكم به من صراط سوي مستقيم بقي علينا أن نتكلم في نجاسة الكلب : لا نقول ان السبب في ذلك هو انه عرضة للاصابة بداء الكلب فان هذا الداء لا يصاب به الكلب وحده بل قد تصاب به الهررة والبقرة والحصان وغيرها ومتى أصيب الكلب به عرفه الناس وقتلوه فانه متى أصيب به شل سريعا عن الحركة وسهل قتله ومجرد لمسه في هذه الحالة لا يعدي بل لا بد من العض ودخول لعابه في جلد الانسان فلماذا يعتبر الكلب نجسا في جميع أحواله ولا تعتبر البقرة والحصان كذلك ؟ السبب في ذلك ما يأتي : في أمعاء أكثر الكلاب دودة شريطية صغيرة جدا طولها ٤ مليمترات تسمى (تينيا ايكينو كوكس) فاذا راث ان الكلب خرجت البويضات بكثرة في الروث فيلصق كثير منها بالشعر الذي بالقرب من دبره فاذا أراد الكلب أن ينظف نفسه بلسانه كما هي عادته تلوث لسانه وفه بها وانتشرت في بقية شعره بواسطة لسانه أو غيره وهذا ما يحصل في كل نوبة وتكراره يصير جميع سطح جسمه ملوثا بهذه البويضات كما شوه ذلك بالنظارات المكبرة

فاذا ولغ الكلب في إناء أو شرب ماء أو قبله انسان كما يفعل الافرنج أو لمس جسده بيده أو بلباسه علقت بعض هذه البويضات بتلك الأشياء وسهل وصولها الى فمه أثناء أكله أو شربه فتصل الى معدته وتخرج منها الاجنة فتثقب جدر المعدة وتصل الى أوعية الدم فتصل الى أعضاء الجسم الرئيسية وغيرها وهناك تتم طور الحويصلات ولكن هذه الحويصلات كبيرة فتسمى هنا ايكاسا وهي تصيب الكبد كثيرا وأحيانا تصيب الاعضاء الاخرى كالمنخ والقلب والرئة ووجود هذه الايكاسا يحدث أعراضا عديدة فها يصيب منها الكبد قد يولد استسقاء زقيا بضغطها على الوريد الباب أو يرقانا وقد يتقيح السائل الذي في قلب الكيس ويولد خراجا في الكبد وربما انتفخ هذا الخراج في تجويف البريتون فينشأ عنه التهاب بريتوني حاد فيموت الشخص بسببه واذا انتفخ في تجويف البلوري تسبب عنه التهاب مع انسكاب الى غير ذلك من المضار واذا حصل هذا الكيس في المنخ نشأ عنه صداع شديد وقي متوال وفقد شعور واحساس وتشنجات وشلل بعض الاعضاء على حسب موضعه من المنخ واذا أصاب القلب ربما كان سببا في تمزقه فيموت الشخص في الحال

كل ما قلناه ليس تخيلات شعرية ولا تصورات وهمية بل هي أشياء شاهدها أطباء أوروبا في بلادهم وعلموا سببها بالحس والمشااهدة ونصحوا الناس بالابتعاد عن

الكلب ولكن أين من يسمع ولا أمر دينيا يعتقد عندهم فيها هم؟ هذا ولما كان تمييز الكلب المصاب بهذه الدودة من غيره عسير جدا لانه يحتاج الى زمن وبحث دقيق بالمنظار المكبر الذي لا يعرف استعماله الا قليل من الناس كان اعتبار الشارع إياه نجسا هو عين الحكمة والصواب فتبتعد الناس عنه وتأمين من شره فالحمد لله الذي جعل ديننا هاديا لنا في جميع أمورنا وأيده ويؤيده كل يوم بالبراهين الحسية حتى يتضح للناس ان الدين عند الله الاسلام ويظهر تأويل قوله تعالى (سنريهم آياتنا في الافاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد) م. ت. ص

أحد طلبة الطب بمصر

أثارة علمية

باب التقريظ

ميزان الافكار

كتاب في مهمات القوانين المنطقية وضعه أحمد اقندي الهادي المقصودي أحد علماء قزان (روسيا) بأسلوب جديد في اللغة العربية، وترتيب وتبويب لم يعهدا في كتبها المنطقية، وادخل فيه فوائد ومسائل ليست من هذا الفن ولكنها تتصل بنسبه، وتدلي بسببه، وترغب فيه الباحثين، وتزيد نشاط المشتغلين، فقد أصبح المنطق في العلوم العربية، شبيها بالأعضاء الأثرية، تقرأ مسائله، وتهمل في العمل تعاريفه ودلائله، لان العلوم العقائدية التي وضع لها، قد انطوى بساطها وتفاصيلها، بدأ المؤلف كتابه بتمهيد عنوانه (علم الروح وعلم المنطق) وبين بعده فائدة المنطق وكونه فطريا في الانسان ووجه الحاجة الى تعميمه وذكر أشهر علماء القدماء من اليونان والعرب والمتأخرين من الافرنج، ثم تكلم في مقدمة الكتاب عن الوجود والعدم والتواجب والممتنع والممكن والجوهر والعرض ومقولات الاعراض والعناصر والمواليد والحواس الظاهرة والباطنة والعلم وتحصيله بالتفكير والاستدلال ثم انتقل الى الدلالات ومباحث الانفاظ ثم الى سائر المباحث وجاء فيها بضروب من التقسيم والبحث غير معهودة الا في كتب الافرنج قال الكتاب جامع بين المنطق القديم والمنطق الحديث

وقد طبع المؤلف كتابه وجعله ذكرى لمؤرخي مصر في سنة علي خديعة انما عيل

بك الغصفي محرر جريدة ترجمان في بلدة (بانجه سراي) الروسية. فثنى على المؤلف ونهني رصيفنا السكامل إسماعيل بك بلسان المنار (كما هنتاه بلسان البرق) على خدمته للمسلمين بحريته ومطبوعاته وبما وفق له من إنشاء المدارس حتى كان ركن النهضة الاسلامية، في بلاد القريم بل في البلاد الروسية، ونسأل الله تعالى ان يكثر في المسلمين من أمثاله

القصائد الهاشمية

الكيميت بن يزيد الاسدي النكوفي أحد الشعراء والادباء الاولين ولد سنة ٦٠ ومات سنة ست وعشرين ومئة وأحسن شعره القصائد الهاشمية التي سارت بها الركبان وقد عني في هذه الايام الشيخ محمد شاكر الحياط النابلسي أحد مجاوري الازهر المجدين بطبعها بعد ما صححها على أمام أهل الادب في هذا العصر الشيخ محمد محمود الشقيطي. ومن سوء الحظ ان عاثت المطبعة في ذلك التصحيح فأفسدت فيه ماشاءات ولكنه عاد فأصلح بعض غلط الطبع بالقلم فجزاه الله خير الجزاء. أما الذي طبعه على نفقته فهو الشيخ محمد توفيق الحياط النابلسي أحد المجاورين المجتهدين فنشكر لطابع وللمصحح عنايتهم بهذا الاثر النافع واليه ما يعيدان طبعه مصححا ونحت طلاب آداب العربية على حفظ هذه القصائد أو كثرة قراءتها

هناك وهنا

كان أحمد حافظ اقندي عوض كتب في جريدة المؤيد بضع مقالات عنوانها (هناك وهنا) شرح فيها «تاريخ استيلاء» انكلترا على الهند وسياستها فيها وعلاقة مسلمي الهند ونهضتهم الاخيرة بالطوائف الاخرى ومن ذلك الكلام في المجاعات وفي التجارة وفي النفقات الحربية والتعليم. وقد طبعت هذه المقالات على حدة بمطبعة الشعب فبلغت ٧٦ صفحة من القطع الصغير وهي جديرة بالمطالعة

القول السديد في حرب الدولة العلية مع اليونان

كتاب جديد ألفه على بك شاكر نجل المرحوم محمد شاكر باشا الفريق الطوبجي صفحاته زهاء مئتين وهو مزين برسوم التواد والمواقع الحربية ولم توفق لمطالعة شيء منه ولكننا نظن ان الروح التي تجول فيه هي تعظيم شأن الدولة العلية وتوجيه القلوب الى حبها لأننا نرى المؤلف مغرما بدولته لا محالة دائما بما جاسنها ومدح مولانا السلطان

عبد الحميد أيد الله دولته ووقفه لخدمة الاسلام . وثمن الكتاب ٣٠ قرشاً صحيحاً
الا للجنود فتمنه لهم ٢٠ قرشاً وهو يطلب من مطبعة الموسوعات بمصر
هذا ما كنا كتبناه لجزء مضي ولم يتيسر نشره الا في هذا الجزء ثم رأينا في بعض
الجرائد ان المؤلف جعل الثمن ٢٠ قرشاً لجميع الناس ووعد بمجمله إعانة لسكة الحديد
الحجازية فصار يطلب لذاته والإعانة معا وكفى بذلك ترغيباً
(الف ليلة وليلة) أتمت مطبعة الهلال الجزء الثالث من هذا الكتاب مزينا
كسابقه بالصور والرسوم ، منزها عن الفحش والمجون ، وصفحاته ٢١٦ وثمنه ١٠
قروش وأجرة البريد قرشان وهو يطلب من مكتبة الهلال بمصر
(كتاب الخدمة المدرسية . في تسهيل قواعد العربية) ألف هذا الكتاب جرجس
افندي الخوري المقدسي (ب . ع) مدرس اللغة العربية في المدرسة الاميركية بطرابلس
الشام وطبع هناك وقد سلك فيه مسلك السهولة واكثر فيه من الامثلة فحسى ان
يلتفت اليه نظار المدارس ويختاروه للتعليم في مدارسهم اذا رأوه امثل من الكتب
التي فيها وأسهل

(ارتياح الفكرة . من جهة الكره) كتيب وضعه احمد افندي رفعت في الفيوم
أيام وباء الهیضة من العام الماضي وطبعه بعد ذلك . وعبارة الكتاب أقرب الى العامة
واننا لم نقرأه ولكننا نذكر المسائل التي يبحث فيها بعبارته لعل أحداً يريد ان يعرف
رأيه فيها وليعذرنا القراء في حكمنا على عبارته قال : قد جئت بالبحث والايضاح عن السبعة
أوجه التي بهم كل إنسان الوقوف على حقيقةها وهي

« أولاً - هل يوجد كلرا حقيقة كما يقولون البعض بالاثبات والبعض بالنفي . ثانياً -
هل ينفع فيها العلاج واستشارة الأطباء لتدارك الشفاء ام لا . ثالثاً - هل الاحتياطات
الصحية في ذلك مما يجب مراعاته والأخذ به ام طرحه ظهرياً . رابعاً - هل مسألة
الاصابة بالعدوى صحيح أم غير صحيح ، خامساً - هل سير رجال الصحة في عمل الاحتياطات
موافق للشرع الشريف أو مخالف له . سادساً - هل ما يشاع من وجود من يقصدون
تعمد وضع أشياء مسممة للناس في الاطعمة والمياه حق أم باطل لأصل له . سابعاً -
هل أصدق بقولي ان الكلرا الثانية الآتي بيانها هي أشد وطأً وأعبأً ثقلاً على الناس
أم لا » اهـ بحروفه وصفحات الكتيب ٧٢ ويطلب من أكثر المكتبات الشهيرة

(مسامرات الشعب) صدرت القصة السابعة عشرة واسمها (اليتيم) ومؤلفها
حافظ افندي عوض وقد كان طبعها الطبعة الاولى من نحو خمس سنين وقرأناها
فحمدنا التأثير ، واتقدها التقصير في التحرير ، وصدرت القصة الثامنة عشرة واسمها
(شهداء الآباء) ومؤلفها مصطفى افندي ابراهيم وهي تمثل سوء عاقبة ما عليه أولاد
الاغنياء في مصر من فساد الاخلاق واتباع الشهوات . وفاتنا ان نذكر من قبل قصة
(الفتاة اليابانية) وهي قصة موضوعها مفيد قرأناه بارتياح ووددنا لو يطالعها تلامذة
المدارس المصرية عسى ان يميزوا بين التعليم الحلي وتعليم المحاكاة التقليدية ومؤلفها حسن
افندي رياض وهي القصة السادسة عشرة من المسامرات

بأخبار الجمعية الخيرية الإسلامية

الجمعية الخيرية الإسلامية - الاحتفال بمدرستها في القاهرة

احتفلت الجمعية الخيرية الإسلامية في يوم الاربعاء السابق بمدرستها في القاهرة
احتفالاً رأسه مفتي الديار المصرية وحضره كبار العلماء والوجهاء وفي مقدمتهم شيخ
الازهر ومدير الاوقاف . وقد كان الاحتفال على نحو الاحتفالات السابقة حسناً ونظاماً
وموضع إعجاب بما امتاز به تلامذة الجمعية على سائر المتعلمين من أمثالهم وهو أنهم
لا يحفظون شيئاً بدون فهم ولذلك كان رئيس الجمعية والاحتفال يناقش التلامذة في
كل ما يسألون عنه فيحسنون الجواب . ولما أراد الرئيس توزيع الجائزة التي باسم المرحوم
علي باشا مبارك ذكر من خدمته للمعارف ثلاثة أمور عظيمة أحدها تميم المدارس
في المديرية وثانيها ابطال الضرب من المدارس وكان الضرب فيها مفروضاً رسمياً
فالتأديب فيها كان « بالكرباج » كتأديب المذنبين والمجرمين في شريعة محمد علي باشا
وقوانينه . وقد قال الاستاذ الرئيس في هذا المقام كلمة جلية وهي :

ان علي باشا مبارك أبطل بمنع ضرب التلامذة التربية بالإهانة والقسوة وجعل
التعليم مقروناً بكرامة النفس وهي قوام التربية فان المعاقبة على الذنب بالاهانة والقسوة
لا تؤدب النفس لأنها تخفي الاخلاق الذميمة ولكنها لا تمحوها بل تزيدها وتقومها فتكون

كامنة حتى اذا تسنى لها الظهور تظهر في أقبح الصور . وأما الذي يمحو الاخلاق الذميمة فهو الاقناع بقبحها وضررها وحسن المعاملة وتكريم النفس حتى تتكرم عن الشوائب وتأنف من كل ما ينافي الشرف

وأما الامر الثالث فهو إنشاء مدرسة دار العلوم التي تسمى الآن « مدرسة المعلمين الناصرية » (قال) إن تلامذة هذه المدرسة يؤخذون من طلاب العلم في الأزهر فيضمون الى العلوم الازهرية جملة صالحة من العلوم الكونية التي تقرأ في المدارس . وقد تخرج في هذه المدرسة كثيرون خدموا المعارف في مصر خدمة نافعة ففهم معلمو العربية في جميع مدارس الحكومة وبعض المدارس الأخرى ومنهم المشتغلون في المعارف بالتفتيش في المدارس والكتاتيب وهم محافظون على زيهم المصري زي أهل العلم الديني وهذه المحافظة تأثير عظيم في التربية والتعليم

وبعد ذلك وزعت المكافأة السنوية التي يتبرع بها الشيخ عبد الرحيم الدمرداش للتابعين من تلامذة مدرسة الجمعية في القاهرة وهي ألف قرش . ثم انقض القوم بحجم الاحتفال داعين للمدرسة بزيادة النجاح ولانجمعية ببلوغ الكمال

﴿ المحسن المصري العظيم - منشاوي باشا ﴾

ذكرنا في جزء مضى ان صاحب السعادة احمد باشا المنشاوي الشهير تبرع بمئة فدان من أطيانه لمدرسة الصنائع التي تنشأ جمعية العروة الوثقى في الاسكندرية . وقد كتب رئيس الاكتاب لإعانة المدرسة صاحب الدولة مصطفى رياض باشا كتاب شكر الى هذا المحسن العظيم وأرسلت الجمعية طائفة من أعضائها الى داره في القرشية يشكرون له بأنفسهم هذا الاحسان . ولما كان الشكر مدعاة المزيد هزته أريحية الكرم ف تبرع بوقف ثلاث مئة فدان على هذه الجمعية الخيرية فكتب اليه رياض باشا كتاب شكر آخر ترغيباً في الاحسان وإسعاداً على الترغيب فيه وهو :

سعادتلو افندم أحمد منشاوي باشا حضر تلري

سلام وثناء عليك يا من عرفت كيف تصرف الأموال وكيف تخدم الاوطان وكيف تتقدم البلاد . انني كثيراً ما تمنيت الخير وكثيراً ما حبيت فيه وكثيراً ما ناديت الامة المصرية الى جمع الاموال لتأسيس المدارس العلمية والصناعية وبعد ان أوشك الناس ان يستولي

علي رأيتك ايها الشهم الكريم وقفت مئة فدان على مدرسة محمد علي الصناعية . فعملك هذا جدد في الآمل وحبيني في الامة المصرية باجمعها لوجود مثلك وجعاني اعتقد بأن اغنياء الامة سيققدون بك في هذا العمل الجليل الذي قمت به لتعلمهم ما يجب على الاغنياء نحو وطنهم وكتبتم اسعادتك من آيات الشكر ما تستحقه من الله والامة . ثم جاني كتاب من سعادتك ينبئني بانك ايها البار بوطنك وقفت ثلاث مئة فدان على جمعية العروة الوثقى فالحق يقال ان حبك لبلادك وكرم نفسك وسخاء يدك ادهشني اعجاباً بهمتك العالية وحسن عاطفتك لاخير نحو أمك لانني لم أر مصرياً جاد بما جدت به وستشكر ك الاجيال المستقبلية على فضلك هذا كما شكرتك الامة بأسرها . وأهلاً بزيارتك التي وعدت بها في خطابك . نسأل الله ان يمد في أجلك لاهياء بلادك ولتكون قدوة حسنة لغيرك والسلام عليك أيها المفضل (رياض)

في ٣ ربيع آخر سنة ١٣٢١ هـ حقق علينا ان نعرف الآن بأز أحمد باشا المنشاوي هو أول غني يفتخر المصريون بكرمه الحميد وإحسانه النافع بل هو مفخر لجميع المسلمين الذين صار أغنياؤهم في هذه القرون يخلون بالدرهم في طريق المعارف وما دون المعارف من الخير ويبدلون القناطير المقنطرة في الاسراف والخيالة والتمتع بالشهوات التي تفسد الاخلاق والآداب وتضعف الامة بذهاب ثروتها والإدلاء بها الى الاجانب . واننا لننتظر من محسننا العظيم نفحة من هذه النفحات لاخت جمعية العروة الوثقى وشقيقها الكبرى وهي الجمعية الخيرية الاسلامية ولعله يحبها لها لإنشاء المدرسة الكلية التي لا تحقق أمنيتها الا بكرمه وجوده ومما لهجت به الجرائد في هذه الايام ان محسننا العظيم تبرع بألفي ليرة عثمانية إعانة لسكة الحديد الحجازية وبخمس مئة ليرة أخرى باسم قرينته فجزاه الله أفضل الجزاء بمنه وكرمه

﴿ جمعية الفضائل الاسلامية ﴾

ألف نفر من ذوي الغيرة المالية في الفيوم جمعية سموها بهذا الاسم وفرضوا على كل داخل فيها خمسة قروش في الشهر على ان يشتروا بما يجتمع في كل شهر نسخاً من المنار وبعض مؤلفات الاستاذ الامام ويدعوها على الناس . وهؤلاء انفر الكرام محمد مرزي و ابراهيم أبو عيشة وأحمد نصار وحسن ناصر وعبد الجواد حسن و ابراهيم الصعيدي فحياهم الله ونفاهم

﴿ قراء الصحف المنشرة ﴾

يقرأ هذه الصحف التي تسمى المجلات والجرائد جميع أصناف الناس في جميع البلاد فاصحاب الصحف الرائجة المشهورة أجدر الناس بمعرفة حال الناس في المعاملة مطلقاً ووفاء . وقد علمنا بالاختبار ان لكل صنف خالقاً ولا أهل كل قطر خالقاً فسامو بلاد روسيا أحسن خلق الله وفاء أكثرهم يرسل مع طلب الاشتراك أوراقاً مالية بقيمته وأوراقاً مطبوعاً عليها عنوانه ثم يرسلون القيمة في أول كل سنة ومن أرجأ الإرسال عن أول السنة فلا يرجئه الا قليلاً ويلهم أهل جزيرة العرب . واسوأهم معاملة وأكثرهم مطلقاً وإهمالاً سامو الهند ويلهم أهل الجزائر فان كثيراً من المشتركين في هذين القطرين ليقرأ المجلة أو الجريدة عدة سنين ولا يخطر بباله أن يرسل إلى صاحبها شيئاً . ومن العجيب أن السلاسل العربية في كل بلاد يتبوءونها يحافظون على أكثر أخلاق العرب الفاضلة فتجار العرب في الهند وجاوه وسنغافور هم الذين يرسلون قيم الاشتراك من غير مطالبة ولا تذكير ، وأهل المغرب الأقصى كأهل الجزائر الا أفراداً في مدينة فاس يشبهون مسلمي روسيا في الوفاء . والحق أنه ليس لنا ان نحكم على أهل تلك البلاد ان يقرأ فيهم قائلون وأصلهم في الغالب مجهول . وأما أهل تونس فهم وسط أكثرهم اذا طواب يدفع واذا سكت عنه يسكت وقليل منهم يرسل وان لم يطالب ولا أعرف احداً منهم الى اليوم طواب فمطل حتى لا يرجونه الا ان الوكيل طلب منع المنار عن نفر قليل لأن الحق لا يخرج منهم الا نكدا وأظن انهم دفعوا وليس عندهم شيء وسيتبين هذا بعد قليل ، لان المحصل لا يزال يشتغل بالحصيل ، فان قيل ان علي بن زين الذي كان وكيلاً للمنار قد جمع طائفة من الاشتراكات وثمن كتب أرسلتموها اليه بطلبه كتقرير مفاتيح الديار المصرية وكتاب الدروس الحكيمة وما طلبكم في ذلك عدة سنين : نقول اننا لانزال نرجوه وقد كان بعض الناس يكتب الينا يحذرننا منه فلم نحفل بذلك والذي تحققناه انه ماطل ولا نقول انه لازمه له ولا أمانة الا اذا كتب اليه الوكيل الذي كلفناه بمحاسبته ومطالبته : انه لا يدفع مختاراً : أو تقاضا في المحكمة . هذا وان الوكيل هناك يشكو من غناه التحصيل ولعل ذلك لكرم نفسه وعدم اختباره الناس في حرصهم على المال هذا إجماعاً الى ما كان من اختبارنا فاذا أردنا ان نعلل ذلك بتأثير الحكومات

بأن نقول ان الامة التي تظلمها حكومتها تتعلم الظلم والامة التي تحكم بالعدل تجري على العدل - خائناً التعليل وان كان له وجه وجيه إذ يصعب علينا ان نفضل حكومة روسيا على حكومة الهند . والصواب ان حسن المعاملة تابع لحسن الخلق والاخلاق آثار الوراثة والتربية في النفس اذا رسخت وانطبعت . ولا شك ان الامم المحكومة تؤثر كيفية الحكم في أخلاقها . ولكن أخلاق الامم تنطبع في الزمن الطويل ولا تتغير الا في الزمن الطويل ولذلك لا يصح الحكم على أخلاق الامة بحال حكومتها الحاضرة الحادثة فان الذين يفعل الاستبداد والاستذلال في نفوسهم عدة قرون لا يتطهرون من تلك الآثار الخبيثة في عشرات من السنين لاسيما اذا انتقلوا من عبودية ذل الى حرية مجنون وخلاعة . ومسلمو روسيا لم يكونوا أذلاء ولا مجاناً من قبل حكمها وهي لم تظلمهم الا بالتضييق على المعارف زمناً ثم أعطتهم حرية ما في التعليم والتربية فهم يجتهدون فيها ويجهدون على بصيرة يفضلون فيها سائر المسلمين . وأهل الهند كانوا أذلاء بالاستبداد ثم كانت لهم حرية فاسقة مع تضييق في أمور المعارف ثم صارت لهم حرية تامة لم تؤثر فيهم تأثير هالة عصر الزمن وأما أهل المغرب الأقصى فهم على بداوتهم في ظلمات من الفوضى والجهل لا يصرون ولا يصرون ولذلك قلنا ان الحكم عليهم غير صحيح . ونظن ان الاخلاق في الجزائر لم تفسد بالمرة وانما هناك خير منها في تونس لأن الجزائريين أبعد من التونسيين عن الخلاعة والترف وقد كانوا من قبل حكم فرنسا أقرب في حضرمهم الى البداوة ولم يؤثر حكمها في أخلاقهم الا قوة الاعتصام برابطة الدين والجنس لأنها أزلت منهم السلطة الاسلامية ولا يستطيع افساد المسلمين الا الحكم الطاعة من المسلمين اذ لا يفل الحديد الا الحديد . والبلاد العثمانية نزلت عليها آية الحجاب فلا كلام فيها بقي الكلام على بلاد مصر . كانت هذه البلاد ولا تزال أم العجائب وفيها من الماطلين والخائنين والهاضمين للحقوق مالا يوجد في غيرها كما ان فيها من الفضلاء وأهل الكرم والوفاء نفر أيعز وجود أمثالهم في سواها . في هذه البلاد رأينا من الفروق بين الاصناف ، كما يرى الرأءون بين الاشخاص ، وأظن ان غير العالم المختبر يحسب ان أحسن الناس وفاءً ، وأسهلهم قضاءً ، علماء الدين أو قضاة الشرع أو القضاة عامة لانهم هم الذين يعملون لاقامة العدل وأداء الحقوق الى أهلها وهم أعلم الناس بأثار التي في الحقوق

ومضراته لأنها ممثلة كل يوم أمام أعينهم في أقبح صورها وأشكالها. ليس هذا الحسبان بصحيح ولعل القارئ لا يتوقع أن أقول أن أحسن الناس وفاء وأظهرهم ذمة المهندسون. ولعل السبب في ذلك تأثير العلوم الرياضية في نفوسهم كما تؤثر في عقولهم فأنها هي العلوم التي ليس فيها أوهام ولا ظنون فاسدة ولا خرافات ولا مسائل تؤخذ بالتقليد الأعمى. أما الممثل فهو على أشده في أهل البطالة ثم في كتاب الدواوين وغيرها لأن أكثرهم لا هم له من حياته إلا أن يكون له رزق مضمون يتمتع به وإن كان قليلا أعني أنهم لا تهمهم الأمور العامة وليس لهم مقاصد عالية وإنما يذكرون لفظ الملة أو الوطن حكاية للالفاظ التي تكثر في الجرائد ومن يشترك في الجرائد منهم فأنما يشترك تشبها بالوجهاء والرؤساء. هذا كلامنا في الأكثرين ومنهم أفراد من أرباب البيوت التي لها سلف في حسن الاخلاق أو التي لها قرب من سداجة الفلاحين الفطرية التي لم يطغ عليها طوفان فساد ما يسمونه (التمدن) فاولئك يشتركون ليستفيدوا وليكونوا عوناً للصحيفة التي يمتقدون نفها وقيل ما هم ومن العجيب أن يكثر الممثل والي وهضم حقوق العلم والادب في رجال القضاء وأعوانهم من رجال (النيابة) فإن في قضاة الاستئناف الذين يرون أنفسهم فوق جميع رجال الحكومة عدلا وعدالة وعفة واستقامة من يدافعون محصل الجريدة من شهر إلى شهر حتى تصير هذه الشهور سنين فما بالك بمن دونهم؟ أما أهل العلم الديني ومنهم قضاة الشرع ومعلمو المدارس فهم أحرص على المال وأضن به من جميع الناس إلا أنهم قلما يشتركون في الجرائد ولكن يطالبها الوجهاء منهم على أن تكون هدية ومن أراد الاشتراك من غير الوجهاء فإنه يجتهد في أن ينقص من قيمة الاشتراك المعينة شيئا ثم يذهب ما دونه ويأج في ذلك إلحاحا ثم إنهم بعد ذلك لا يترهون عن الممثل والتسويق ولكنهم قلما يستحلون أكل قيمة الاشتراك وهضمها بآبارة كما يفعل بعض كتاب الدواوين وبعض التجار والفلاحين والعمد هؤلاء العمدي يحبون الجرائد ويكرهون المجلات - يحبون الجرائد لما يتوقعون من مدحها وإيادهم ودفنها عنهم فيما يهتمون به ولذلك يدفعون لها الاشتراك ويزيدونها عطاء ومساعدة. ويكرهون المجلات لأنهم لا يتوقعون منها ذلك ولا يفهمونها وليس عندهم روح حب العلم والادب وقد امتد أكثرهم على الظلم وهضم الحقوق حتى أن الأستاذ الامام يضرب

المثل في الدرس ببلادهم. وليس هذا الحكم عاما فأنني أعرف نفرا منهم يحبون العلم والادب منهم المتعلم في المدارس النظامية ومنهم من له حسب عريق وأخلاق موروثة. وإنما قلت ما قلت في العمد عن سماع لاعن اختبار فإن المشتركين منهم في المنار قليلون واني شاكر لهم لا شاكر منهم ولا استثنى إلى اثنين لأذكرها بالاسم ولا بالوسم لأن هذا ليس من شأن المنار ولذلك تجرأ على هضم حقهم ومن الناس من يحتمل على قراءة الصحف المنشرة بالانتداب لخدمتها بالمكاتب أو الدعوة إليها وتكثير سواد قرائها وقد عانينا من هؤلاء المحتالين ما عانى غيرنا ولم يبق لاحد يعرف المنار مطمع في مكاتبته لأن مائدته لا تقبل المتطفلين ولكننا تلقينا في كل حين كتابا ممن يصفون أنفسهم بالغيرة على العلم والدين، والرغبة في إسعاد الكتاب والمنشئين، وبعد إلحاشنا وإطراء أنفسهم يطلبون أن يكونوا وكلاء. وقد اجبنا طلب كثير منهم بارسال المجلة إليهم وحتم على نشرها فلم يصدق أحد منهم وإنما كانوا يخادعوننا في أول الامر بطلب المجلة لواحد أو اثنين ويشهدون لمن يطلبون له بالأمانة والاستقامة ويعدون بأخذ قيمة الاشتراك منه في أثناء السنة فتمر السنة ولا يفي أحدهم بوعده ومن يدري أأخذ من المشترك أم لا. وقد كان لنا من أرجح هؤلاء العاضدين للادب بالوكالة أن جباننا مشتركا في أول العهد بوكالته (في السنة الماضية) ثم أن ذلك المشترك كتب إلينا بأنه لم يرض أن يكون عوناً للمجلة بالاشتراك فقط وإنما هو مستعد لنشرها وطلب وصولات لأجل التحصيل ممن يدعوهم إلى الاشتراك فكتبنا إليه بأننا نتنظر قبل كل شيء قيمة اشتراكه هو ثم عليه أن ينبه من يدعوهم إلى الاشتراك بارسال القيمة حوالة على البريد فسكت ولم يجر جوابا حتى إذا انتهت السنة كتبنا إليه نطلبه فلم يرسل إلينا مالا، ولم يرجع إلينا قولا، فرجعنا إلى الوكيل الذي أمر بارسال المجلة إليه فكتبنا إليه طالبه فادعى أن المجلة ترسل إليه أنه وكيل لها لأنه مشترك فيها!! ثم طلبها مشترك جديد... فكتبنا إليه: إنك كنت وكلا على مشترك واحد فلما صار هو وكلا صرنا وكلاين على لاشي. وأنت الآن تطلب المجلة لآخر ونخشى أن يصير في آخر السنة وكلا فيكون لنا ثلاثة وكلاء على لاشي ثم تجد هذا في كل عام... وما يدريتنا أننا إذا أطعنا هذا الوكيل يصير خبره إلى جميع المشتركين فيختارون أن يكونوا وكلاء. يتحكم كل منهم بارسال المجلة إلى من شاء!!!

﴿ نحن واليازجي ﴾

الشيخ ابراهيم اليازجي في الطبقة الاولى من أدباء نصارى بلاد الشام وقد اشتهر بالناية والبحث في اللغة العربية وانتقاد ما يكتب بها وان قومه ليجلون قدره ، ولكننا كنا نراهم على نخرهم به يشكون من عجيبة وصلفه ، ويألمون من غروره وتنفجه ، ويقولون ان هذه الحلال حالت دون اتقاعه بعلمه واتقاع الناس به ، وانها تحمله على أن يغمص العلماء والفضلاء الذين لا يدانيهم في علمهم (كمنشئي المقتطف) لما قد يقع في كلامهم أحياناً من كلمة دخيلة او عامية ، أو عبارة تخالف بعض قواعد العربية ، على ان كلامه لا يسلم من مثل ذلك ولكنه لا نصرافه بكل همته الى التقيح يقل في كلامه الغلط والشذوذ ، وللقوم شغل بالعلوم يأخذ من همهم حظاً هو أشرف ما تصرف اليه الهمم ، ومما سمعناه عنه في بلاد الشام وفي هذه البلاد ان غروره بنفسه في فهم اللغة جرأه على الطعن في القرآن العظيم الذي خضعت له أعناق البلغاء ، وسجدت له جباه الفصحاء ، أيام كانت البلاغة في أوج سلطانها ، والفصاحة في ريعان شبابها ، فكان لهذا الرجل في خياله صورة منزعة من سيرته المسموعة غير جميلة لذلك لم تتوجه النفس الى طلب معرفته لأننا من قوم يفضلون الاخلاق الكريمة على العلوم العقلية والكونية ، بله الفنون اللغوية ، ثم ان كلامنا يشغل بالصحافة ولكن ليس بيننا وبينه مبادلة فلا نحن نطلع على مجلته ولا هو يطلع على مجلتنا الا أن يكون ذلك مصادفة و اتفاقاً

ثم كان في العام الماضي ان جمعية الكتاب المصرية ضمتنا في بعض جلساتها فرأينا صورة أجمل من تلك الصورة الخيالية رأينا لطافة ودماثة وأدبا كدنا نكذب به كل ماسمعنا لا يرضى لولا ان هذا اللقاء لا يصح ان يسمى اختباراً يحكم به على الاخلاق . على أن اعتقادنا فيه حسن ورجحنا ان في قول الناس فيه ، وبالغة حتى اتفق لنا ما كشف الستار من حيث لا نحتسب

رأى القراء أننا حين شرعنا في رد شبهات النصارى على القرآن . قلنا ان المجلة البروتستنتية نقلت هذه الشبهات من كتاب لهم « يقال ان للشيخ ابراهيم اليازجي يدا في تصحيحه أو تأليفه أو الزيادة فيه وهو عندهم أقوى طعن في القرآن » معتقدين صدق الذين قالوا لنا ذلك لئلين لصاحب تلك المجلة وغيره ان آخر سهم في كنانتهم طائش وان ما ارتضاه أعلمهم باللغة وعده طعننا في القرآن ليس بأمثل مما يهذي به اجهلهم فهو دليل

على سوء قصده والا فعلى جهله ، ولكنني حفظت لليازجي حق ذلك الاجتماع القليل فأوردت الرواية بصيغة المجهول التي تشعر بالشك (يقال) ثم انني لم أكن راضياً عن نفسي تمام الرضى بما نشرته وأنا أشبه بالمضطرب مني بالختار لأن مدافعة المشايخين الذين يطعنون في الدين من الفروض الاسلامية الكفائية اذا لم يقم بها أحد يكون جميع المسلمين العارفين عاصين لله تعالى . وقد لقيت بعد أيام من صدور المنار صاحباً لي وللشيخ ابراهيم فأخبرني بأنه استاء مما كتبت وأتكر مانسب اليه . فقلت له ان أحب شيء اليّ ان أجد سنداً لآلان برائه وحسي في ذلك ما نقلت انت عنه وانني سأبرئه في أول جزء يصدر من المنار . فقال لا تعجل حتى ترى ما يكتب فان الذي أطلعته على المنار أغراه بالرد عليه والاغلاظ له ثم جاءني صاحب آخر بما كتبه فلذا هو قد أعاد لي تلك الصورة التي صورها الناقلون الاولون

أكبر الرصيف أمر تلك الكلمة (ينال...) إكباراً حتى مثلها لقارى كلامه بصورة جبل عظيم يريد ان يتقضى على العالم فتقضى معه المعامل والصياصي ، وتشيب له لوله النواصي . وعدّها من « الفوضى القلمية في هذا القطر وانقطاع كل عقال فيه حتى أصبح كل شيء مباحاً وصار الكاتب اذا هجن في صدره خاطر متخرض (كذا) أو مر بسمعه قول مرجف لا يلبث ان ينشره بغير تثبت ولا فحص بشوش به الافكار ويجعله مصدراً للقليل والقال » . كأنه يرى ان ما كتبه أصحاب الجرائد الاسبوعية في الأئمة الاعلام ، وفي كبار الامراء والحكام ، لا يذكر في جانب تلك الكلمة في مقامه ولا تصل به الحرية الى حال الفوضى القلمية وكأنه يتوهم أن أبناء الملتين الكبيرتين (الاسلامية والنصرانية) ينتظرون سماع اسمه ونقل كلمة عنه حتى اذا ما قيل ان الشيخ ابراهيم قال كذا تضطرب الافكار ، وتحيش الصدور ، وتستعير نيران الجدال ، وتكون كلمته موضوع القيل والقال ، ولكن الكلمة قد قيلت ولم يحفل بها أحد . وأما المنار فإنما رد عليه كما رد من قبل على ما كتبه ذلك القبطي الذي لا يعرف اسمه الا مكتوباً على غلاف تلك المجلة فلا هو من العلماء ولا من الكتاب ولكنه من المشايخين ، الذين ينشرون شبهات المشككين ، وقال بعد نقل الكلمة انه وقف يقلب الطرف في هذا الكلام ويمثل آياته وأحلامه الماضية ليتذكر عهد اشتغاله بالمناقشات الدينية . ثم استدل من الكلمة على شدة حرصنا على إلصاق التهمة به وعلى أنه مأخوذ بها إما من جهة التأليف أو من ناحية التصحيح أو من جانب الزيادة . ثم قال اننا بنينا هذا الحرص وهذا الحكم بالأخذ على شهادة

«يقال» وهي شهادة ما أنزل الله بها من سلطان. وكتب ماشاء أديبه من الطعن والهجو ولعمري ان استنباط هذه المعاني كلها من كلمة «يقال» ثم ادعاء انها هي نفسها انما جعلت شاهدا على المستنبطات ثم الاعتراف بانها شهادة لا تدل على شيء من ذلك - كل ذلك يناسب فهم ذلك المنتقد على القرآن الذي عمد الى الآيات المتناسبة الواردة في تأييد حقيقة واحدة فجعلها متعارضة متناقضة. سبحان الله! اننا لم نكتب عنك يا علامة اللغة الا تلك الكلمة «يقال...» فاذا كانت لا تدل على ثبوت شيء فمن أين استنبطت كل هذه المعاني؟ لعلك استنبطتها من الطريقة التي فسرت بها القرآن بهواك، فسبحان من أعطاك، أو من التمرن على مجادلة الجزويت، فله أنت والله ما أوتيت،

ثم قال اننا كنا نستطيع ان نستثبت ذلك منه مشافهة وأنه كان يعتقد الى الساعة التي علم فيها بالكلمة أننا من أصدقائه - وان لم تثبت مع التعصب صداقة - وان ذلك كان يكفينا إعنات النفس في الاستخبار والاستطلاع أو كد الخيلة في الحدس والتكهن (كذا) ما شبه هذه الأقوال بتلك في الخطأ والعساسة. أياظن الرصيف اللغوي ان تلك الكلمة «يقال...» لم تأت الا من إعنات النفس في سؤال الكثير من الناس: هل كان لليازجي يد في كتاب كذا أم لا؟ أو من كد الخيلة في التكهن؟ ان هذا الظن من أعجب وحى الغرور. وأعجب منه أن يظن رجل مثله شاخ في اختبار الناس أن فلانا صديقه وهو لم يخبره في شيء وإنما رآه مرتين أو ثلاثا ولم يتحدث معه الا بعض دقائق. أما قوله بأنه كان ينبغي لنا الاستنبات منه فهو صواب ولكنه محتف بغروره إذ كلفنا ان نجيشه وهو يعلم أننا لانعلم في أي ناحية من مصر يقيم وان أوقاتنا لاتسمح لنا بزيارة جميع أصدقائنا الذين يزوروننا فضلا عن إضاعة الأوقات في السؤال عن غيرهم. ولعمري الحق انه لو خطر في بالنا ذلك عند انكساية لكتبتنا اليه وان كان الوقت قصيرا وانما لو كتب بعد ذلك رقعة يبرئ بها نفسه لبادرنا الى تبرئته ولكن هذا القبط الذي استولى عليه حتى كتب ما كتب مما كنا نجمله عنه يدل على ان ما قيل عنه صحيح وإن بالغ في تنزيه نفسه عن المناقشة في الاديان فان الانسان لا يتألم مثل هذا الألم الا اذا كان ما قيل فيه حقا. أما الصداقة فنؤكد له القول بأنه قلما يوجد في بلاد سوريا ومصر من له أصدقاء يخلص لهم ويخلصون له مثلنا. وان أصدقاءنا من فضلاء النصارى يعرفون حرصنا الحقيقي على الوفاق بين الملل وان مدافعتنا ما يفترية أو يمويه القسيسون والمبشرون وأعوانهم على الاسلام، مما يعيننا على الدعوة الى الوفاق والوئام.

المسحاة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الإناب.

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد آتني خيرا كثيرا وما
نذكر الا أولو الإناب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و«منارا» كمنار الطريق)

(مصر - الاحد غرة جمادى الاولى سنة ١٣٢١ - ٢٦ يوليو (تموز) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

هذا ما اختاره الاستاذ الامام في تفسير قوله تعالى «فقليل ما يؤمنون» وهناك وجه آخر أورده ابن جرير في تفسيره وهو أنه لا يؤمن بالبي وما جاء به الا قليل منهم. والاستدراك على هذا الوجه أظهر فانه لما بين ان كفرهم المستقر، وعصيلانهم المستمر، كانا سببا في لعنهم وإبعادهم كان لوهم أن يذهب الى أنهم قوم قد سجل عليهم الشقاء وعهم حتى لا مطمع في ايمان أحد منهم فجاء قوله تعالى «فقليل ما يؤمنون» يبين ان هذا الوهم لا يصح ان ينطلق على اطلاقه وأن تأثير ما ذكر في مجدوع الشعب لم يستغرق أفرادا استغراقا وانما غمر الاكثرين ويرجى ان ينجو منه النفر القليل وكذلك كان

(وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَاعِزٌ قُورَا كَفَرُوا بِهِ فَلَمَّا نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ * بِسْمَا أَشْتَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يَنْزِلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ * وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُوْمُنْ بِمَا أَنْزَلَ إِبْرَاهِيمَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)

قال الاستاذ الامام : ان قوله تعالى «ولما جاءهم كتاب» الخ متصل بقوله قبله «فقليلًا مأيؤمنون» والمعنى ان إيمانهم كان قليلًا حال كونهم كانوا ينتظرون نبيا وكتابا مصدقا لما معهم وكانوا يستفتحون به على المشركين فكيف لا يكون قليلًا أو أقل بعد ما جاء ما كانوا ينتظرون وعرفوا أنه الحق ثم كفروا؟ فالجملة حالية : ويصح أيضا هذا الاتصال الذي ذكره على الوجه الثاني في تفسير «فقليلًا مأيؤمنون»

الكتاب هو القرآن نكره للتفخيم ، وتصديقه لما معهم موافقته له في التوحيد وأصول الدين ومقاصده والاستفتاح طلب الفتح وهو الفصل في الشيء والحكم ويستعمل بمعنى النصر لأنه فصل بين المتحاربين وكانت اليهود تستفتح على مشركي العرب بالنبي المنتظر يقولون إنه سيظهر فينصر التوحيد الذي نحن عليه ويخذل الوثنية التي تنتحلونها ويبطلها فيكون مؤيدا لدين موسى . فلما جاءهم ماعرفوا وتوقعوا راعهم كونه بعث في العرب ففسدوه وكفروا به فسجلت عليهم اللعنة التي أصابتهم بكفرهم الاول بأن الكفر صار وصفا لازما لهم ولذلك قال «فاعنة الله على الكافرين»

ثم ذكر علة هذا الكفر وسببه وبين فساد رأيهم فيه بقوله «بئسما اشتروا به أنفسهم» الخ شري الشيء واشتراه يستعمل كل منهما بمعنى باع الشيء وبمعنى ابتاعه لان الحرف يدل على المعاوضة . وقد ذهب جمهور المفسرين الى أن اشتروا هنا بمعنى باعوا أي أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر بغيا وحسدا للنبي وحبا في الرئاسة واعتزازا بالجنسية وما لكل من الرؤساء والمرءوسين من المنافع المتبادلة في المحافظة عليها فهذا كله يعد ثمننا لأنفسهم التي أهلكوها بالكفر حتى كأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع . وذكر ابن جرير وجه آخر وهو ان اشتروا هنا بمعنى ابتاعوا أي أنهم جعلوا أنفسهم ثمنًا للكفر الذي ذكرت علة آتقا وفيه من الزيادة على معنى المعاوضة في الوجه الاول أنهم قد انقذوا أنفسهم بذلك الكفر أي أنهم يزعمون ذلك ويدعون في الظاهر وان كانوا في الباطن قد عرفوا ان ما جاءهم هو الحق الذي كانوا ينتظرون، وانهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم يكتنون ،

وقد فهم مما تقدم معنى قوله تعالى «بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» وأي بغى أفسح من بغى من يريد ان يجبر على فضل الله ويقيد رحمته فلا يرضى منه أن يجعل الوحي في آل اسماعيل كما جعله في آل أخيه اسحق ؟ وأما قوله «فبأوا بغضب على غضب» فهو الغضب الذي استوجبوه حديثا بالكفر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الغضب الذي لحقهم من قبل باعنات موسى عليه السلام والكفر به وقد ذكر في قوله «وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الدِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ» ثم توعدهم بعد الغضب المزدوج فقال «وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ» ولم يقل

«ولهم» لما في المظهر من بيان التعليل بالوصف وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقد تقدم ان ذنوب الامم تتبعها عقوبتها في الدنيا لأنها اثر طبيعي لها وانما جعلها الله كذلك لتكون عبرة يتأدب المتأخرون بما أصاب منها المتقدمين. وكذلك الحال في عقوبة الآخرة بالنسبة الى الافراد فان عذاب كل شخص انما يكون بحسب تأثير الجهل في عقله وفساد الاخلاق وسوء الاعمال في نفسه

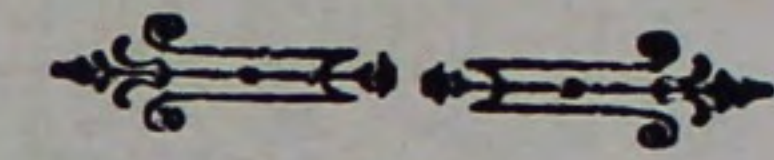
اعتذر بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الايمان به بان قلوبهم غلفت لم تفهم الدعوة ولم تعقل الخطاب فرد الله تعالى عليهم ببيان السبب الحقيقي في ترك الايمان ، وما استحقوه عليه من الغضب والوان ، ثم ذكر اعتذاراً لهم آخر مقروناً بالرد والابطال واقامة الحجة عليهم منه فقال «واذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل إلينا» صيغة الدعوة تشعر بوجوب الايمان بما أنزل الله تعالى لانه هو الذي أنزله لا لأن المنزل عليه فلان ولذلك لم يقل : آمنوا بما أنزل على محمد : فان ما أنزل عليه لو أنزل على غيره لوجب الايمان به فان الوحي هو المقصود بالذات والانبياء انما هم مبلغون فتقييد الخضوع لوحي الله بكونه لا بد أن يكون منزلاً على شخص من شعب كذا بعينه تحكم على الله تعالى وقضاء عليه بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه . فايراد الدعوة بما ذكر من الاطلاق مع ايراد الجواب مقيداً بقيد «نؤمن بما أنزل إلينا» يشعر بقوة حجة الدعوة ، ووهن ما بني عليه الجواب من الشبهة ، ثم صرح بالحقيقة وهي أنهم انما يدعون هذا الايمان بالسنتهم «ويكفرون بما وراءه» من مدلول ولازم لا يترك عنه كالشارة برسول من بني اخوتهم أي ولد اسمعيل وكون ما ثبت به نبوة محمد

بمساواته لما ثبت به نبوة موسى يستلزم وجوب اتباع محمد كما اتبع موسى لان المدلول يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع . قال انهم يكفرون بما وراء المنزل اليهم «و» الحال انه «هو الحق» الثابت في نفسه بالدليل حال كونه «مصدقاً لما معهم» فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل وقد كان من من مكابرتهم وعنادهم ما كان فلم يبق الا إلزامهم الحجة بما اقترفوا من خش المخالفة لما أنزل اليهم والفسوق عنه ليعلم أنهم انما يتبعون أهواءهم ويحكمون شهواتهم بما أنزل اليهم وما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك قال «قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين» بما أنزل اليكم وليس فيه الامر بقتل الانبياء بل فيه النهي الشديد عن قتل أنفسكم .

ومن مباحث اللفظ وضع المضارع (تقتلون) موضع الماضي (قتلتم) لما سبق بيانه في مثل هذا التعبير من ارادة استحضار صورة هذا الجرم الفظيع مبالغة في التقرير ، واغرافاً في التشنيع . ولما كانت هذه الصيغة تدل على الحال فتوهم ان الذين في زمن التنزيل كانوا لا يزالون يمتدحون هذه الجريمة على أنه لم يكن في ذلك العهد أنبياء الا من يبيكهم ويحتج عليهم - وصاحبها بقوله «من قبل» دفعا لذلك الوهم . والفاء في قوله «فلم» واقعة في جواب شرط دل عليه ما بعده

وقد سبق القول غير مرة بان خطاب الخلف باسناد ما كان من سلفهم اليهم مقصود لبيان وحدة الامة وتكافلها وكونها في الاخلاق والسجايا المشتركة بين أفرادها كالشخص الواحد وبيان ان ما تبلى به الامم من الحسنات والسيئات انما هو اثر الاخلاق الغالبة عليها والاعمال الفاشية فيها منبعثة عن تلك الاخلاق فما جرى من بني اسرائيل من المنكرات

لم يكن من قذفات المصادفة وانما كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع الآخرون فيها الاولين إما بالعمل وإما بالافرار وترك الانكار . ولو أنكر المجموع ما كان من بعض الافراد لما تقاوم الامر ، ولما تآدى واستمر ، فالحجة تقوم على الحاضرين بأن الغابرين قتلوا الانبياء فأقرهم من كان معهم ولم يعد ذلك خروجاً من الدين ولا رفضاً للشريعة وتبعهم من بعدهم على ذلك وفاعل الكفر ومجيزه واحد وقد سبق تقرير هذا غير مرة

الخوارق والكرامات

المقالة الخامسة عشرة في أنواع الخوارق وضروب التعليل والتأويل

(التنويم المغناطيسي - بقية بحث ابراء العالم)

قلنا ان من وجوه التعليل في ابراء العلل تأثير النفس الذي يعبر عنه الصوفية بتأثير الهمة وقد كان هذا فاشيا فيهم لانهم كانوا يعرفون تربية الهمة النفسية أي تربية الارادة والعزيمة . وقلنا انهم لم يكونوا يقصرون هذا على أنفسهم بل كانوا يعترفون بوقوعه للوثنيين كالهنود وغيرهم وانما سرى هذا الى المسلمين من الهنود . ونقول الآن ان هذا التأثير قد ظهر في هذا العصر - عصر الصناعات والعلوم الطبيعية - بشكل صناعي يعبرون عنه بالتنويم المغناطيسي الذي شاع ذكره واشتهر أمره وكثرت فيه الدعاوي ومن أغربها ان المنوّم اذا سأل المنوّم عن شيء من الامور الغيبية التي لم يسبق له بها علم يجيبه عنه لأن روحه بغيتها عن الحس تطلع على ما وراءه ومنه ان المنوّم اذا قال للمنوّم إنك قد برئت من علمك وشفيت من مرضك - وهو مريض - فانه يبرأ حالاً واذا قال له ان الجو بارد ينتابه البرد حالاً ويقفّف وان كان الحر شديداً وكذلك اذا قال له ان الحر شديد في إبان البرد القارس فانه يسرع اليه العرق مما يجرد من الحر .

ومن العلماء من ينكر هذه الدعاوي ويعد متحايها من المشعوذين . والمحققون من الاطباء والطبيين يقولون ان الذي ثبت بهذا التنويم شيء واحد وهو تأثير النفس

في النفس وحكم الارادة القوية على الارادة الضعيفة وهذا هو الذي كان معروفاً عند القدماء من الصوفية وغيرهم على ما علمت من الجزء الماضي . وقد جاءنا بعد صدوره العدد ٢٢ من جريدة (الافكار) التي يصدرها في سان باولو البرازيل (أمريكا الجنوبية) الدكتور سعيد أبو حجرة فرأينا فيه مقالة في ذلك رأينا ان تنشرها هنا لما نعلم من تشوف أكثر القراء الى الوقوف على آراء العلماء المحققين في هذه المسألة قال بعد العنوان : انصه :

« كانت امامنا مجلة نيويورك الطبية عدد ١٨ نيسان الماضي وبها مقالة بديعة عن التنويم المغناطيسي تتضمن أحدث الاراء وادق المعاني عن مسألة هامة شغلت عقول العلماء والاطباء مدة طويلة والاّ ورد علينا سؤال من صديق عزيز علينا يسألنا ابداء رأينا في استعمال التنويم طبيّاً في احدى الحالات المرضية فاخترنا اذ ذاك تلخيص هذه المقالة حياً بافادة القراء وهي خطاب لاشهر طبيب أميركاني « الدكتور هاورد » القاه امام عمدة مدرسة الاطباء والجراحين في مدينة بلتيمور . وهالك فخواه مع بعض التصرف والاختصار :

« أيها السادة . كثر الدجالون القائلون الآن باستعمال التنويم المغناطيسي في كل الامراض تقريباً وكثر الناس الذين لسوء الحظ يصدقون بأقوالهم المزخرفة وبراھينهم السطحية السفسطية حتى صار صبيان الازقة عندنا يقولون « المغنطيس الحيواني والهستيريا و« المغنطيس » وهلم جرا . واننا لسوء الحظ نقول ان بعض هؤلاء الدجالين هم أطباء قانونيون مثلنا . ولكنهم يستعملون هذا السلاح الحاد بدون معرفة وبلا تمييز حتى صرت أود من كل قايي ان تحتفي المعرفة عن التنويم فاني أرى اضرارها أكثر من منافعها في يدي هؤلاء المشعوذين والسحرة

« واني لأخفي عليكم رأي شاركو شيخ الاطباء الحاليين في كل العالم من هذا القليل انني قوله لي في وسط مكتبه وعلى مسمع من عشرات من أطباء الارض يقصدون باريس سنوياً للاستفادة من شاركو ذلك البحر الزاخر قال لي ان التنويم والهستيريا فرعان لاصل واحد . أي ان المريض المهستير يقبل التنويم والذي يقبل التنويم يكون مهستراً أو ضعيف العقل والارادة والعكس بالعكس . وهذا هو عين الواقع أيها الرصفاء .

وعلى هذا قد صادق الدكتور برنهام وليبول في أوروبا وأنا في أمريكا بعد احصاءات عديدة حسية في المستشفيات هنا وفي مكنتي الخاص أيضاً. ولما كان هذا الخطاب لاجل الحقائق لاجل تقديم الآراء فاني انتقل بفتة الى التجارب الحسية امامكم لاقناعكم بصحة قول شاركو وقولي. انظروا هذه الدجاجة على الطاولة امامي هااااا الآن أنومها (فنومها فمدت ساقيها وذبات جفنيها ونامت مغنطيسياً حالاً) بشارية صغيرة. وعلى الطرف الآخر انظروا هذه الحمامة. ها قد نامت أيضاً. والآن تقدمي يامس... (ونادي سيدة كهلة عزباء مصابة بمرض تنطرب عنده) فترون أيها السادة الرصفاء ان كلمة صغيرة الى مس... تجعلها تحت تساط ارادتي... نامي... أقول لك أنت الآن نائمة. لا تشعرين. لا تتظرين. لا تسمعين... فيها قد نامت هذه السيدة مثل الدجاجة والحمامة حالاً. ولكنكم اذا أتيتهم بشاركو وكل أطباء الارض وعلماءها فانهم لا يقدر ان ينوموني. (ضحك واستحسن)

وهذا يأتي بنا طبعاً الى هذا السؤال المهم وهو: من هم الناس الذين ينامون وما هي ماهية التنويم؟ فمن الاول أحيب ان الناس الذين ينامون هم كل الذين يشكون من ضعف ما في مراكز العقل والارادة. وهؤلاء كثير العدد خلاف ما تصورون. وعلى ما أظن انهم ٣٠ بالمائة في العالم المتمدن واكثر من نصف الناس في غيره. ولكن أنواع التنويم وهيئاته مختلفة. فاني اذا نومت زيدا وقت لا تشعر بالالم فانه لا يشعر واذ ذاك فاقد ان اعمل عملية جراحية صغيرة عليه وهو كأنه تحت البنج. ولكني اذا فعلت ذلك مع عمرو لا أنجح بل أنجح اذا قلت مثلاً أنك لا تسمع أو لا تبصر أو لا تبرد مع ان الماء المثلج يسقط على يده العاري. أما عن الثاني اي ماهية التنويم فأقول بالاختصار انها غير معروفة تماماً. سوى ان المظنون هو حكم ارادة قوية على ارادة ضعيفة بمظهر كبير. وعلى هذا القياس نقدر ان نقول ان من يستولي على عقول الناس وأمالهم وأفكارهم ليس سوى منوم وما الناس الذين يقادون له الا مصابون بنوع من أنواع الضعف العقلي (أو الدماغية) حتى أصبحوا عرضة لان ينوموا بالتنويم المغنطيسي ولو بمظهر بسيط وبهيئة دارجة عادية قلما يعلق عاينها الناس كبراً أهمية. ولهذا السبب لا تعجبوا اذا قلت لكم ان نصف العالم عرضة للتنويم المغنطيسي بأحد

أنواعه هذا اذا لم أقل نصف المتعدنين (استغراب وهمس في الحضور) «استعماله طبيياً: أما دائرة استعماله العالمي فضيقة لكنها مفيدة للغاية في يد منوم شريف عفيف عالم. ومضرة للغاية أيضاً في يد المحتال محب المال الدجال الساحر الغاشم الكافر. ورأي شاركو في استعمال التنويم هو: — يحسن (أي لا يجب) بنا ان نستعمله في أمرين فقط وهما (١) عند وجوب تحقيق أو تشخيص أمراض الدماغ والعصب للتمييز بين الامراض العقلية منها وبين أمراض مادة الدماغ ذاتها أي للتمييز بين الامراض الوظيفية والامراض الآلية. مثلاً اذا جن زيد فيجب علينا تحقيق سبب الجنون هل هو ناتج عن خلل في إحدى وظائف الدماغ أم عن مرض أصاب الدماغ ذاته كزيف أو احتقان أو ضغط عظم حجمه مكسورة وهلم جرا. و (٢) عند تخفيف الآلام ومعالجة الارق أو قلة النوم التي تضنك الجسم وتسبب له الضعف الشديد والتعرض للجنون بأحد أنواعه. وعلى هذا فاستعملوه في آلام الحمى الروماتيزمية (داء المفاصل الحاد) في الارق المستديم. في الامراض العصبية التي تأتي بالآلم الشديد ليلاً. في بعض انواع الفالج وما شبه من الحالات. اما في الهستيريا وهو المرض الذي يكثر به احتيال الدجائن فاستعملوه نادر أو بحذر تام. أي انه يحسن بنا ان نستعمله في الهستيريا اذا كانت المهسترة أو المهستر متألماً جداً من ارتجاف الاعضاء أو تقاصصها أو انكماشها أو شللها أو التوقف عن عمل وظائفها الطبيعية كحبس البول أو الامتناع عن الاكل والشرب والنوم وما شاكل ذلك من العوارض التي اذا دامت مع العليل تؤذيه وتأتي له بامراض ثانوية مضنكة. ولا بأس من استعماله في حالات السكر اذا كان السكران عرضة لان يضر ذاته أو غيره وكذلك في حالات المانيا (نوع من الجنون) الحادة أو الملائخولية التي تجعل المصاب عرضة للاحتجار. وفي كل هذه الظروف فليكن استعماله بحذر تام. وباعتدال لحد الامساك. انتهى باختصار وتصرف اه

(المنار) نكتفي بهذا البحث في هذا الجزء وسنعود في الاجزاء الآتية الى الكلام في بقية أنواع الخوارق وتعليمها المعقول ان شاء الله تعالى. وقد نقلنا عبارة الافكار بحروفها وفيها من النقد في اللغة والاسلوب ما يعذرنا القراء على عدم التعرض له

﴿ شبهات النصارى وحجج المسلمين ﴾

(النبتة الثالثة في رد شبهاتهم على القرآن)

(الشاهد التاسع على تناقض القرآن بزعمهم) قوله تعالى في سورة الانعام «وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنِّي سِرَّكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ» ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَبْتَهِمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا إِشْرَافِينَ * انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ» مع قوله تعالى في سورة النساء «يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ وَتُؤَسَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا» والجواب عنه من وجهين أحدهما أن لفظ (يوم) له إطلاقان إطلاق بمعنى مدة بياض النهار أو مجموع ليل ونهار وإطلاق بمعنى الوقت مطلقاً وإذا أضيف إلى حادثة وقعت أو قدر وقوعها في المستقبل يراد به الإطلاق الثاني ومنه أيام العرب المشهورة لا يريدون باليوم منها بياض نهار ولا مجموع نهار وليل وإنما يريدون الوقت وإن كان ساعة واحدة أو أياماً طويلة بحسب الإطلاق الأول. ومنه أيضاً ما عبر عنه في القرآن الكريم بكلمة يومئذ أو يوم يكون كذا كقوله «يوم نحشرهم جميعاً» وقوله «يومئذ يود الذين كفروا» الخ ومثلهما كثير جداً لاسيما في سياق الكلام على الآخرة التي ليس فيها أيام تتعاقب مع الليالي فعنى «يوم» في كل آية وقت يحدده الفعل الذي تعلق هو به في الآية أو المضاف إليه كيوم الحسرة

إذا تمهد هذا فاعلم أن الآيتين اللتين زعم النصارى تناقضهما تنبئان بأمرين يكونان في يومين أي وقتين مختلفين أحدهما حشر المشركين وسؤالهم عن الشرك وقد أخبر أنهم يومئذ ينكرون كما في آية الانعام وثانيهما إتيان الله بعد ذلك الانكار بالشهداء يشهدون عليهم وفي ذلك الوقت (أو اليوم) يضطرون إلى الاعتراف فيعترفون ولا يكتمون كما في آية النساء وقد حذف المعارض الآية التي قبل قوله تعالى «يومئذ يود الذين كفروا» الخ وهي التي تدل على أن عدم الكتمان إنما يكون بعد شهادة الشهداء وهي قوله عز وجل «فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا» ومجموع الآيات يمثل لنا محاكمة في الحساب الأخروي ينكر فيها الخصم جريمته أولاً

ثم يضطر إلى الاعتراف بعد شهادة الشهداء وإقامة البينة كما يعمد في الدنيا. والحكمة في هذا ردع العصاة وإنذارهم عاقبة الفضيحة في تلك المحاكمة التي لا يظلم فيها أحد. فالآيات متوافقة متطابقة وما أظن أن ذلك «العلامة اللغوي» الذي حرّر الاعتراض يجهل ذلك وإنما هو مكابر ومشاغب

هذا هو الوجه الأول في الجواب وأما الوجه الثاني فهو ما ذهب إليه بعض المفسرين من أن الواو في قوله «ولا يكتمون الله حديثاً» واو الحال وليست واو العطف فتدل على عدم الكتمان ومعنى الآية حينئذ إن أولئك الكافرين العاصين تأخذهم الرهبة ويحيط بهم الوحل فلا يجترأون على الكذب على الله تعالى وإنكار ما كان منهم بل يودون أن يكونوا تراباً فتسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً يعلمون أنه محيط به وأنه لا يعزب عن علمه، كما تقول: أود أن أقتل ولا أغشك: أي انني استحب الموت وأفضله على غشك. وبهذا التفسير تكون هذه الآية بمعنى الأولى وهو لا يابأه الظم ولا ينبذه الاعراب ولا ترفضه البلاغة والفصاحة وما هو بتأويل، ولا انحراف عن السبيل، ولو شاء الحبيب أن يكثر من الوجوه لفعل فانه يشترط في تحقق التناقض الاتحاد في الموضوع والمحمول والزمان والمكان، إلى آخر ما يسمونه الوحدات الثمان، فكما أن الجواب الأول أبان عدم التناقض لعدم الاتفاق في الزمان (والجواب الثاني نفى الخلاف بالمرّة) فلنا أن نجيب جواباً ثالثاً باختلاف الموضوع فنقول أن التناقض غير متحقق لاختلاف القضيتين في الموضوع فان إحداها تحكي عن المشركين والآخرى عن الذين كفروا وعصوا الرسول وتشمل الموحدين الذين لم يشركوا ولكن كان كفرهم برفض الإيمان بالنبى عليه الصلاة والسلام كما تشمل الذين آمنوا برسالته، ولكن عصوه في هدايته، وهذه آيات القرآن تصف اليهود بالكفردون الشرك. ثم إن لنا أن نجيب جواباً رابعاً بمنع التناقض لاختلاف المكان فإن ليوم القيامة مواقف كما ورد فيحتمل أن ينكر المشركون والكافرون جميعاً في بعضها ويعترفوا في بعض آخر والجواب الأول هو العمدة ويليه في القوة الثاني

(الشاهد العاشر) قوله تعالى في سورة فصلت «قُلْ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ» (إلى قوله) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِنْ فَوْقِهَا

وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِمَسَائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَالْأَرْضُ انْتَبِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَتَاتِيَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ « زعم المعتض ان هذا الكلام يفيد أمرين أحدهما انه خلق الارض والسماوات في ثمانية أيام والآخر انه خلق السماء بعد الارض لاقبلها لكن الاول منقوض في سبعة مواضع من القرآن بما معناه انه خلقهما وما بينهما في ستة أيام لافي ثمانية والثاني منقوض بقوله في سورة النازعات « أَلَمْ نَشْأَكُنْ أَشَدَّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمَكَهَا نَسَوَاهَا ، وَأَغْطَشَ آيَاتَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا » . ونقول في الجواب عن الامر الاول ان من المستعمل الشائع عند العرب أن يقال مثلاً سرت من القاهرة الى طنطا في يومين والى الاسكندرية في أربعة أيام ويراد في يومين آخرين كأننا مع ما قبلها أربعة أيام ولذلك لم يتوقف أحد من الصحابة في فهم الآية ولم ير مفسروهم كابن عباس وغيره ان هذه الآية تحتاج الى بيان وإنما اختلفت في إعرابها وإعراب أمثالها الحاجة فقد ر بعضهم مضافاً محذوفاً للقرينة فقال النعماني « في تمة أربعة أيام » كما قدروا في مثل « واسأل القرية » كلمة (أهل) أي اسأل أهل القرية وذهب الزمخشري الى ان الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف يفيد ان العمل او السفر كان في أربعة أيام على طريق الفذالكة ولما كان المعتض مطاعاً على هذا ومقتنعاً بحسنه في تأليه لم ير سيلاً لصرف الوجوه عنه الاشم قائله بتسميه ذلك تأولاً من عبث الولدان وقد زين له تعصبه ان يقول انه لو صح هذا « لازم منه ان يقول بعد ذلك عن السماوات فقضاهن سبع سموات في ستة أيام لا في يومين كما قال » واحتج على ذلك بزعمه فقال ان موضع الفذالكة آخر الكلام لا أوله . وقد تجاهل أن الآية التي تنطق بخلق الارض قد تمت وجاءت الفذالكة في آخرها وأن الكلام في خلق السماوات جاء في آية أخرى ابتدأت ثم التي تستعمل في التراخي في الزمن أو في رتبة العمل ونوعه بصرف النظر عن زمنه كما في قوله « هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها » وهكذا شأن أهل العنت والبهت والتعصب الذميمة

وأما الامر الثاني فقد أخذ المعتض من اختلاف المفسرين في خلق السماوات والارض أيهما سبق لاختلاف فهمهم في الآيتين . وله بعض المذر - وهو ينظر بعين السخط والنقد - اذا آنس فيهما خلافاً أو شبهة خلاف قشبت بها وصرف ذهنه عن الجمع بينهما بما جمع به المفسرون . وانني أقول ان جميع المفسرين قد قصروا في تفسير أمثال هذه الآيات التي تتكلم في أمور المبدأ والمعاد وغير ذلك من الامور الغيبية ولهم العذر فان هذه الامور لم تذكر في الكتب المنزلة لشرح حقائقها وبيان كنهها بالتفصيل ولا لبيان تاريخها وإنما يذكر الخلق والتكوين للاستدلال على قدرة الله وعلمه وحكمته وتوجيه الانظار الى الاعتبار بما في المخلوقات والمكونات من العلوم والحكم ووجوه المنافع . وقد أجاز بعض علماء اللاهوت من النصارى أن يجيء في الكتب المقدسة من العبر واندلائل الصحيحة ما يبنى على اعتقاد لامم المخاطبة بها وان خالف الحقيقة لأن شرح الحقائق الكونية ليس من موضوع الدين وإنما موضوعه الهداية الى الايمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح وإنما أجازوه لانه كثير في كتبهم

ومن عجائب القرآن وضروب إعجازه انه يصوغ الحقائق في قوالب العبر فترى العبرة بادية يستفيد منها العوام والخواص والحقائق كامنة فيها يستخرج منها أصحاب القرائح والفهوم ما ينتهي اليه استعدادهم في كل زمن بحسب ارتقاء العقول وتقدم العلوم فيه . وكان الناس يتلون في آيات التكوين منذ ثلاثة عشر قرناً فيهدون بدلائلها ويعملون ببرها ولا يرون فيها شيئاً خفائاً للحقائق الكونية التي كشنها العلم . ثم ارتقى العلم الكوني في آخر هذه المدة وقرر أهله أشياء في أمور الخلق والتكوين تؤيد القرآن من حيث لا يأمون . قالوا ان السماوات والارض قد خلقتا من مادة تشبه الضباب سماها بعضهم سديم كانت مادة واحدة فانفطرت أو انفتقت فكان منها أجسام كرية الشكل انفصل منها كرات أخرى . وقد سبقت الانارة الى ذلك في القرآن بمنى قوله تعالى « ثم استوى الى السماء وهي دخان » وقوله « أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا » وقوله « فَأَطْرَسَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » وقالوا ان هذه الارض لم تخلق هكذا ابتداء وإنما خلقت أطواراً فكانت نارياً ثم مائعة ثم يابسة ليس فيها نبات ولا حيوان ثم صار فيها الحيوان والنبات وما حدثت

هذه الاطوار الا بالتدريج الطويل كل طور في زمن يابق به . وهذا التفصيل الذي قالوه يفسر الاجمال في قوله عز وجل « قل اياكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين » والمعنى ان اصل التكوين تم في زمنين (ولا تنس ما تقدم شرحه من استعمال كلمة يوم في مطلق الزمان) ولا يأتى ذلك ان تكون في أحدهما كرة نارية وفي الثاني مائة . ثم قال انه بارك فيها وقدر فيها الاقوات حتى صارت صالحة للسكنى وارتفاق الاحياء في يومين تمته أربعة أيام وذلك صريح أو كالصريح في طور اليابسة التي ظهرت في المساء وطرر الاحياء التي ظهرت في اليابسة . ثم انتقل بعد هذا البيان الى ذكر خلق السماء فذكر انها كانت دخانا وأنه خلقها في يومين أي في زمنين كل منهما تم فيه طور خاص فكان خالق السماء وتكوينها كخالق الارض . ولم يخبرنا بما قدر فيها بعد ذلك ولا بعدد الازمنة التي تدل على عدد الاطوار لان العبرة والاستدلال المقصودين من ذكر التكوين لا يمتان الا فيما للانسان فيه علم ما وان لنا علما ما بوجود السموات والارض فذكر لنا خلقهما وعلما بما في الارض من الاقوات والخيرات فذكر لنا خلق ذلك

فانت ترى انه لا يراد بالايام التي خلقت فيها السموات والارض أزمان متعاقبة بينهما ولا غير متعاقبة وإنما يراد بها الاشارة الى الاطوار ومن شأن الاطوار ان تتعاقب في كل شيء بحسبه « وَخَلَقْنَاكُمْ أَطْوَارًا » فلو فرضنا ان الزمنين اللذين خلقت فيهما الارض هما الزمنان اللذان خلقت فيهما السماء بعينهما كما أن الطورين متحدان لما لزم من ذلك شيء يعترض به على التعبير ، اذ ليس المراد ببيان التقديم والتأخير ، ومن هنا تعلم ان قوله بعد ذكر خلق الارض « ثم استوى الى السماء » لم يقصده الترتيب في الزمن بل الترتيب في الذكر كأنه قال اننا سقنا لكم هذه الآيات من آيات قدرتنا وحكمتنا اننا نسوق لكم آية أخرى . واستعمال (ثم) في الترتيب المذكور كثير في القرآن وفي كلام العرب والمولدين

وأما قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء في سورة النازعات « والارض بعد ذلك دحاها » فلا يدل على أن خالق الارض كان بعد خلق السماء ولا قبله إذ ليس معنى الدحا الخلق والتكوين وإنما معناه تمهيدها للسكنى في نهاية الطور الرابع ولذلك وصل كلمة (دحاها) بتفسيرها فقال « أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَأَنْجَبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ » ولا شك ان هذا كله كان بعد خلق السماء ووجود الليل والنهار الذي عبر عنه بقوله « وَاغْطِشْ

ليها وأخرج ضحاها » فظهر أنه لا تناقض ولا تنافي ولا تخالف بين آيات (فصلت) وآية النازعات . ونم وجود أخرى ذكرها المفسرون تنطبق على اللغة وانما ذكرنا ما هو الراجح عندنا بحسب ما وصل اليه علمنا وفوق كل ذي علم عليم

القسم العمومي

نظام الحب والبغض - تابع ويتبع

ما هو الخير والشر ؟

هاتان الكلمتان (الخير والشر) وما رادفهما يرد ذكرهما كثيراً في العلم الباحث عن أحوال النفس ومعاملاتها بل عليهما مدار هذا العلم في أوامره ونواهيه لأن الإنسان في محبته طالب خير وفي بغضه هارب من شر . وهذا هو ديدن الانسان مدة حياته . وكل واحد يعتقد في الجهة التي يطلبها الخير لنفسه وفي الجهة التي يهرب منها الشر (اللهم الامبغضي ذواتهم) وكل واحد ينسبط للخير وينقبض من الشر . ولكن هل كل واحد يعرف ما هو الخير وما هو الشر وهل كل من اعتقد في جهة من الجهات الخير أو الشر مصيب ؟ لو كان كل واحد عارفاً بهما لكان كل واحد مصيباً في طلبه وهربه ولو كان كل واحد مصيباً لتضاءل الشر وتبارك الخير .

هذه القضايا مسلمة وبناء عليها نسأل ويقال لنا : من ذا الذي يتولى للناس تعريف هاتين الكلمتين ؟ فنقول هم الباحثون في أحوال النفس . فنسأل مرة أخرى ويقال لنا : من هم أولئك الباحثون ؟ هل هم إلا أناس أمثالنا ؟ وفي هذا السؤال رائحة الإيثار والاستنكاف فيجب ان يكون في الجواب رائحة الرفق والأناة فنقول : الباحثون في علم النفس أناس أمثال غيرهم من حيث الصور الجسدية وكذلك الباحثون في كل علم . ولكن لكل امرئ في هذه الحياة عمل تتفق له فيه اجادة لا تتفق لغيره سيما ان كان ذلك التعبير ليس من أرباب ذلك العمل . مثاله الشاعر هو رجل وأنت يأبى الفسلاح رجل فلم أنت عاجز عما يعلمه ويعمله هو ؟ أليس لأنك لم تعان الشعر ؟ (بلى) واني أبشرك بأنه هو عاجز أيضاً عما تعلمه وتعمله أنت لأنه لم يعان ما عانيت . كذلككم قولوا في الصائغ هو عاجز عما يعلمه ويعمله الحياض والثنائي عاجز عما يعلمه الاول .

وكذلكم قولوا في أرباب العلوم والصنائع كلها . ويومئذ لا يصعب عليكم ان تقولوا ان الذي يمانيه علماء النفس من التفكير والتذكر واختبار الاحوال وتجربة الامور ربما لا يتفق لغيرهم ان يمانوه ، فاذا كانوا أمثالهم من جهة صورة الجسد لا يلزم ان يكونوا أمثالهم من جهة صورة الفكر . ولعمركم ان ابن خلدون والغزالي لا يحصى مشاهبهما في الخلقة ولكن مشاهبهما ومقاربوهما في صنعتيهما يعدون على الأصابع وربما لا يبلغون عدد أصابع الكفين .

فاذا علم السائل هذا وسهل عليه ان يعرف له علماء النفس (في انفرادها واجتماعها) الخير والشر فليصغ الى ما اقتبسناه منهم بفكر خالص من الوهم والتقليد وليتأمل به عقله المستفاد لبعقله المستعار .

« الخير هو استعمال الانسان ما خالق الله له من القوى والاستعدادات فيما خلقت لاجله استعمالاً مشروعاً (أى تابعاً للشرع) يراعى فيه حق الغير » والشر ضده أى عدم الاستعمال مطلقاً أو الاستعمال في غير ما خلقت لأجله أو الاستعمال الذي ليس بتابع للشرع . هذا التعريف واف جامع لكن التعاريف في الحقيقة لا يستغنى بها الناس عن الشروح والايضاحات والامثلة (اللهم الا أذكرى الاذكاء) فكأنها إنما تسطر لتكون قاعدة وأصلاً للشروح ولتحفظ عبارتها الجامعة بعد ان يحيط الناس خبراً بالمسئلة من الايضاحات والامثلة .

ان الله جل ثناؤه قد خالق في الانسان قوى واستعدادات بعضها نصيبها مباشرة المحسوسات وبعضها نصيبها ملاحظة المعقولات فكل ما يستعمل فيه الانسان قواه ويناله يلتذ به وكل ما يتنزه به الانسان خير الالذة تؤدي الى ألم أو لذة يغضب فيها حق الغير . وكل ما يمنع الانسان عن استعمال القوى فهو شر .

(مثال أول) أنت اذا أكلت فمغناه (١) أنك تمكنت من ان تأكل وهو دليل عدم مرضك وعدم حرمانك من حصول الطعم . و (٢) أنك استعملت القوة المخلوقة لك لاجل الأكل لحكمة حياتك وهو دليل محبتك لذاتك لأنك لو لم تستعملها لم تحي . ودليل أنك وافقت الفطرة التي فطرك الله عليها . و (٣) أنك تلذذت في أكلك وهو دليل سلامة حواسك . وكل هذه الاشياء لاشك في كونها خيراً . أما اذا أكلت فوق

الشبع فانك سوف تتألم إما عاجلاً وإما آجلاً . وقد عطلت في هذا الأكل القوة التي تستطيع بها ان تأكل . وتللت لذتك فيما بعد . وخالفت الأدب . وكل هذه شر . وكذلك اذا تعديت في أكلك على حق الغير كأن غصبت الذي أكلته من غيرك فإن هذا يؤدي الى ان يشا جرك عليه وقد يقوى عليك فقد يغضب . منك ما تحتاج اليه وقد يعمل فيك أعمالاً تمنعك عن الالتذاب بالكل . وكذلك اذا استعملت القوة في غير ما خلقت لاجله كما اذا أكلت سماً أو تراباً . أو لم تستعملها البتة كـ بعض الذين يعملون ذلك ويجوعون أياماً كثيرة عمداً . فكل هذه المذكورات شر .

(مثال ثان) وأنت اذا واقعت فمغناه (١) أنك تمكنت من الوقاع ولم يمنعك مانع . و (٢) أنك استعملت القوة المخلوقة فيك لاجل الوقاع لحكمة بقاء النوع . و (٣) أنك وافقت الفطرة . و (٤) أنك أحبيت غيرك و (٤) أنك تلذذت . وكل هذه المذكورات دليل سلامة حواسك وسلامة فطرتك وسلامة عقلك ودليل أمنك من الموانع الغيرية كالموانع الذاتية . وكلها خير اذا كان وقاعك تابعاً لنظام . أما اذا أفرطت في الوقاع أفرطاً يعطل القوى أو استعملت القوة في غير ما خلقت لاجله كأن واقعت بهيمة أو دبرا أو أهملت الوقاع المشروع من غير مانع . فإن هذه الاشياء عين الشر .

(مثال ثالث) وأنت اذا اكتسبت فمغناه (١) أنك حصص ما تبقى به الحر والبرد و (٢) انه أحبك الغير اذ عمل لك ما تنابس وأحبيت الغير اذ سترت عن عينه ما ربما يكره ان يراه و (٣) أنك أحبيت ذاتك اذ وقيتها أو زينتها . وكل هذه خير . أما اذا لبست ما لا عدل فيه كلباس ما لا يلائم عملك كديباج وأنت تعمل في الطين أو قنب غليظ وأنت حاكم أو بزاز وكلبس شيء يابق بالاناث دون الرجال وكالتزين بشي يحتاجه الناس للمبادلة أشد الاحتياج . أو أبيضت ذاتك فلم تلبس اوبست ما يلائم عملك أو لبست ما لا يلائم الزمان كلبس أخف الثياب في أشد الايام برداً وبالعكس . فكل هذه وما أشبهها من الاشياء التي لا عدل فيها شر .

(مثال رابع) وأنت اذا أويت الى ميت وبت في أمان فمغناه (١) أنك نلت حاجة لا يملو فيها عليك المملوك الا بالزخرف . و (٢) أنك نلت من فوائد اشتراكك مع الهيئة

المجتمعة لأنك ما وجدت هذا المييت الا بفضل اجتماعهم ولا وجدت هذا الأمان الا بفضل انتكافل المشروط طبعاً ووضعاً وشرعاً ولولا ما ذكرنا لما كان مييتك أفضل من جحر الوحش ولا كنت بآمن من حمام بين صقور، ولا آنس من حي بين موتى القبور، فقدّر هذا الخير بنظرك لتعلم فضل غيرك على ذاتك وتعلم ان لذاتك فضلاً على غيرك به استوجبت فضله عليك. وتعلم من هذا ان الأمر تكافؤ وتكافل. لا تطول وتفضل. وان الفضل كله لله وحده. وان الخيرات لا تعدو ناطقة عين ولكنتا غافلون نجاب الشر على أنفسنا بأنفسنا حينئذ منا الى جهالات سبقت ونحن لها متوارثون الى ان يأذن الله بتقشعها رويداً رويداً.

أما اذا استوحشت نفسك وتشبهت بالوحوش في مساكنها ومعايشها فمعاذ انك أهملت الاستعداد الذي فيك وخالفت الفطرة وابفضت ذاتك فلا شك بأن هذه الحالة من الشر.

(مثال خامس) وأنت اذا تفكرت في خواص الحسوسات ومعجائب المعقولات فأنت يومئذ الخَيْرُ العظيم يوم ينتج تفكيرك علماً وعاملاً وعملاً ونفعاً عمياً وشرافاً لنوع عظيم. بربكم قولوا لنا اذا استثنينا من هذا النوع أولي الالباب من الانبياء وذوي الافكار من الحكماء والمخترعين والمعلمين فآية مزينة تبقى في الباقيين وأي شرف لهم؟ أو أئلك هم، ففتح أبواب الخير ومصادر الشرف الاعلى لهذا النوع. أما من أساء استعمال التفكير كأن تفكر بالعدوان وأساليبه فهو الشرير العظيم. ومثله أو قريب منه من أهمل الفكر لأنه يصعب عايناً ان نفرّق بين عامل بالشر وحامل عليه لأنه تفكر وبين واقع في الشر ومحمول عليه لأنه لم يفكر. نسأل الله السلامة لأفكارنا من ان نعملها ومن ان نعملها في باطل ومن ان نعميها بالتقليد.

هذا ويرى القارئ اننا تساهلنا أو سهلنا العبارة وتنازلنا بالتمثيل الى أمور ليس ادراكها بالصعب فربما ظن اننا نكتب كتاباً لقراءة المبتدئين. وهذا الظن قد ينشأ من أمرين الاول الاسلوب الذي التزمناه لزيادة التوضيح وعدلنا به عن سرد الكلام والثاني استصغار هذه الأمور التي مثلنا بها. ولما كان الواقع يكبر هذه الأمور التي سبكتها نضار حقائقها بقلب سهل المأخذ وجب ان نزيدها تبياناً ونزيد الخير والشر تعريفاً:

ان الانسان هذا المخلوق العظيم، صاحب العقل المنير، صاحب الرأي والتدبير، صاحب السلطان على مخلوقات الارض، والاشراف على مصنوعات السماء، صاحب التمدين والاجتماع، صاحب الابداع والاختراع، صاحب المنطق المفيد. والعزم الشديد. صاحب الصورة التامة، والروح العالية، صاحب المآثر والآثار، كاشف الخواص والاسرار، هذا السائد بالعكر الممتاز به لم يخرج في كل مزاياه التي عددناها وغيرها مما يعجز القلم عن تصويرها تصويراً شعرياً خيالياً أو حقيقياً عن كونه حيواناً محتاجاً كالحيوانات الى طعام وشراب ومأوى مسوقاً من طبيعة خلقتها الى الوقاع ومعالجة ألم الباء. فهب اننا سمينا قطب هذا الوجود، وصفوة السر من كل موجود، وهب اننا رفعنا علومه فوق الشمس مقاماً وضياء. وأحللنا فضائله فوق التصور درجة واستقصاء، ونوهنا بمنزلته عند خالقه، وعظمنا الاعتبار للطبيعي من خلأته، أفنستطيع ان نقول انه مقدس عن المطعم والمأوى والمنكح، بعد ما اختبرناه دهوراً دهارير، وبلوانه فذا وفي العير والنفير. هل علمنا منه غير كونه هلوفاً، اذا مسه الخير مما يغذوه وينكسوه كان منوعاً، واذا مسه الشر من جوع وعري كان جزوعاً، هل عهدنا به الا التقاتل من طمع أفرادهِ وجهم الاستئثار؟

هذا هو الانسان الذي تعرفون ماضيه وما أتم عن حاضره بغافلين. هذا هو المخلوق الذي فطره خالقه محتاجاً ويسر له ما يحتاج اليه وخلق فيه سائقاً يسوقه نحوه وجاذباً يجذبه ودافعاً يدفع ما يرى استغناء عنه. أفنسمي هذا التركيب الذي ركه الصانع شراً؟ أم عمل المخلوق بحسب التركيب. أم تيسر الحاجة التي لا بد منها. أم اللذة الطبيعية في نيل هذه الحاجة؟ واذا لم تكن هذه شراً فهل بقي الا الخير؟ سيقول قائلون ان هذا الاحتياج لا يدفعه الانسان عن نفسه بتحصيل الحاجة الا ببكد ونصب وقصارى الامر في حصول الحاجة انها تسكن ألم ما تقدم الحصول فهب اننا سمينا تلك الأمور خيراً أفليس الشر قبلها وبعدها.

هذا كلام له وجه ظاهر ولكن ههنا اعتقادان في حياة الانسان احدهما ان الانسان يستفيد منها والاخر انه لا يستفيد فإن كان السائل ممن يعتقدون استفادة الانسان من الحياة فجوابنا له ان الألم السابق الذي يسكنه نيل الحاجة وتعقبه بهذا النيل اللذة ليس

شرّاً بل هو لتعرف به اللذة ويشعر بها ولو كانت دائماً أحسن بها المرء وهذا كسبق
العدم على الوجود والجهل على العلم والضعف في الطولية على القوة في الرجولية ونظائر
ما ذكرنا . على أنه إذا سمينا تلك الآلام وما يتبعها من لزوم الكد والنصب والمجاهدة
شروراً فلا ضير فيها إذا كانت الخيرات تدفعها وترونها ويدلنا على ذلك استعذاب الحياة
مع كل المرات التي تصادف في سبيلها وما ذلك إلا لأن الخيرات لا يطول احتجابها كالشمس
إذا حجبها الدجى واستأنف النهار يشرق بضياؤها . وإن كان السائل ممن لا يقولون باستفادة
الإنسان من الحياة فجوابنا له : إذا كانت الحياة من أصلها حملاً ثقيلاً والاحوال فيها
متضادة ومتعاقبة يعقب الضد فيها الضد فهما صادفنا الضد الذي نرتاح به زمناً من
الازمان كان جديراً بنا أن نفضله على ضده الذي يتعبنا . وهذا هو معنى الخير والشر
الاذان هما ضدان . على أنك يا منكر الاستفادة من الحياة يشم منك رائحة اتباع الخيالات
الفاصلة ويتفرس فيك أنك مبغض أو مستبغض ذاتك ، ويتوقع بك كل شر فدعني منك ،
إن هذا الإنسان البديع خلقه لم يخلق الخالق عبثاً وأنه خلق لامر عظيم . وأنه
سائر إلى كمال بديع . وأنه شاء أو أبي يحيا في هذه الدار محباً للحياة . ويكدّ فيها غير مال
من الكد . وإن الصانع خالق له ما في الأرض جميعاً . وقسم بين أفراد الأعمال . وخص كل
عامل بما يناسب عمله من طعام ولباس وميت . وأعان كل عامل على عمله . وعلمه ما لم يعلم . وأتحفه
بهذا الفكر العجيب . الذي به امتياز العال . فانقسم الإنسان بحسب جسده وفكره بين
جهتين تتعاور عليه فيهما الخيرات والشرور التي جعلها الصانع متميزة بعضها . وجعل للجسد
من الخيرات لذات المطاعم والشارب والمناكح والمساكن . وللفكر من الخيرات لذات الادراك
للأمور البعيدة والاختراعات العجيبة . والتأثيرات المعنوية الغريبة ، وجعل الخيرات متيسرة ،
ولكن تجاوز الحدود الذي يوفر الشرور . وتجاوز الحدود أكثر ما ينشأ من قلة التفكير
وعدم العلم بنظام الحب والبغض أي بأحوال النفوس في انفرادها واجتماعها . ومن أحب
ذاته حق المحبة هيئات أن يظلمها . ومن أراد أن لا يظلم نفسه فليحارب من لا يظلمون
غيرهم وليحارب من يظلمون . فلا جناح علينا أن نبيع الحياة وهي أغلى شيء في جهاد
الذين يظلمون غيرهم لعلنا نحيا لا نظلم ولا نظلم . أو يحيا أبناءنا من بعدنا على هذه الاشاكله . لعلنا
نحيا عالمين أن ذوات غيرنا كذاتنا فتأخذنا لنأخذهم . لعلنا نحيا متعاونين فتحن كننا

أخوة . سواء بالحياة والممات . سواء بالحاجة للاكل والشرب والنسكاح . سواء بالتكلم
والتفكير اللذين يميزاننا عن العجماوات . سواء بالفرح والالام اذا فرنا أو خبنا . سواء بالخوف
والرجاء في يومنا وغدنا .

ونحن سواء بالتفكير والعنا بتحصيل ما نحتاج في كل معمل
تري أعجزنا أن نسلم بعضنا لنسلم من عدواننا والتقلقل
تري أعجزنا أن نعاف رذائلنا ونهجر أوهاماً رمتنا بأجل
اللهم اهدنا رشدنا وأعنا في استثمار الخيرات الموهوبة لافكارنا إنك مفيض الخير ،
وأنت المستغني وحدك عن الغير . - ثمة بقية - (ع . ز)

أنا رب العالمين

نموذج من دلائل الإعجاز (*)

تتأثر كتب الامام عبد القاهر الجرجاني واضع فنون البلاغة (رحمه الله تعالى)
على سائر الكتب التي ألفت من بعده بعدة مزايا منها أن عبارتها بليغة ، وأساليبها
رشيقة ، ومنها تصوير المعاني شخوصاً تامة سوية ، حتى كأن العقولات ملموسة مرئية ،
ومنها كثرة إيراد الشواهد والأمثلة على الوجه الذي اختاره الأوربيون ومقلدوهم
في كتب التعليم لهذا العهد . وإننا نورد هنا نموذجاً من كتاب دلائل الإعجاز في علم
المعاني وذلك من حيث انتهينا في الطبع بمطبعتنا (الكراسية أو المزمرة ٤٤) . بين رحمه الله
في فصول متعددة فساد رأي الذين ذهبوا إلى أن الفصاحة والبلاغة صفة للفظ دون
النظم والاسلوب باعتبار تصوير المعنى ثم ختم ذلك بفصل في الموازنة بين المذهبين فقال :

فصل

قد بلغنا في مداواة الناس من دوائهم وعلاج النساد الذي عرض في
في أرائهم كل مبلغ ، وانتهينا إلى كل غاية ، وأخذنا بهم عن المجاهل التي

(*) إن هذا النموذج نموذج للطبع أيضاً فالكتاب يطبع بهذه الحروف

كانوا يتعسفون فيها الى السنن اللاحب ، ونقلناهم عن الآجن المطروق الى النمير الذي يشفي غليل الشارب . ولم ندع لباطلهم عرقا ينبض الا كويناه ، ولا للخلاف لسانا ينطق الا آخر سناه . ولم تترك غطاء كان على بصر ذي عقل الا حسرناه ، فيأليها السامع لما قلناه . والناظر فيما كُتبتناه ، والمتصفح لما دوتناه ، ان كنت سمعت سماع صادق الرغبة في أن تكون في أمرك على بصيرة . ونظرت نظر تام العناية في أن يورد ويصدر عن معرفة . وتصفححت تصفح من اذا مارس باباً من العلم لم يقنعه الا أن يكون على ذروة السنام ، ويضرب بالمعل من السهام . فقد هديت لضالتك ، وفتح لك الطريق الى بغيتك ، وهي لك الاداة التي التي بها تباع ، وأوتيت الآلة التي معها تصل . فخذ لنفسك بالتي هي املاً ليديك ، وأعود بالخط عليك ، ووازن بين حالك الآن ، وقد تنبتهت من من رقدتك ، وأفقت من غفلتك . وصرت تعلم - اذا أنت خضت في أمر اللفظ والنظم - معنى ما تذكر ، وتعلم كيف تورد وتصدر ، وبينها (١) وأنت من أمرها في عمياء ، وخابط خبط عشواء . قصارك أن تكرر الألفاظ لا تعرف شيء منها تفسيراً . وضروب كلام للبلاء ان سئلت عن اغراضهم فيها لم تستطع لها تبييناً . فانك تراك تطيل التعجب من غفلتك ، وتكثر الاعتذار الى عقلك ، من الذي كنت عليه طول مدتك . ونسأل الله تعالى أن يجعل كل مانأتيه ، ونقصده ونتحيه . لوجهه خالصاً ، والى رضاه عز وجل مؤدياً ، ولثوابه مقتضياً ، ولزلزني عنده موجباً . بمنه وفضله ورحمته

(ثم عقد فصلاً لكشف شبهة الذين جعلوا الفصاحة والبلاغة للألفاظ فقال :)

(١) قوله « وبينها » عطف على قوله « بين حالك الآن »

بسم الله الرحمن الرحيم
اعلم انه لما كان اللفظ الذي دخل على الناس في حديث اللفظ كالداء الذي يسري في العروق ، ويفسد مزاج البدن ، وجب ان يتوخى داءياً فيهم ما يتوخاه الطبيب في الناقه من تعهده بما يزيد في منته ، ويبقيه على صحته ، ويؤمنه النكس في علته ، وقد علمنا ان أصل الفساد وسبب الآفة هو ذهابهم عن أن من شأن المعاني ان تختلف عليها الصور ، وتحدث فيها خواص ومزايا من بعد أن لا تكون ، فانك ترى الشاعر قد عمد الى معنى مبتذل فصنع فيه ما يصنع الصانع الحاذق اذا هو أغرب في صنعة خاتم وعمل شنفٍ وغيرهما من أصناف الحلي . فان جهلهم بذلك من حالها هو الذي أغواهم واستهواهم ، وورطهم فيما تورطوا فيه من الجهالات ، وادأهم الى التعلق بالجهالات ، وذلك انهم لما جهلوا شأن الصورة وضعوا لانفسهم أساساً وبنوا على قاعدة ، فقالوا انه ليس الا المعنى واللفظ ولا ثالث وانه اذا كان كذلك وجب اذا كان لا حد للكلامين فضيلة لا تكون لآخر ثم كان الغرض من احدهما هو الغرض من صاحبه ان يكون مرجع تلك الفضيلة الى اللفظ خاصة وأن لا يكون لها مرجع الى المعنى من حيث ان ذلك زعموا يؤدي الى التناقض وان يكون معناهما متغايراً وغير متغاير معاً . ولما أقرروا هذا في نفوسهم حملوا كلام العلماء في كل مانسبوا فيه الفضيلة الى اللفظ على ظاهره وأبوا أن ينظروا في الاوصاف التي أتبعوها نسبتهم الفضيلة الى اللفظ مثل قولهم : لفظ متمكن غير قلق ولا ناب به موضعه : الى سائر ما ذكرناه قبل فيعلموا انهم لم يوجبوا للفظ ما أوجبوه من الفضيلة وهم يعنون نطق اللسان وأجراس الحروف ولكن جعلوا كالمواضعة فيما بينهم ان يقولوا اللفظ

وهم يريدون الصورة التي تحدث في المعنى والخاصة التي حدثت فيه ويعنون الذي عناه الجاحظ حيث قال : وذهب الشيخ الى استحسان المعاني والمعاني مطروحة وسط الطريق يعرفها العربي والعجمي والحضري والبدوي وانما الشعر صياغة (١) وضرب من التصوير : وما يعنونه اذا قالوا : انه يأخذ الحديث فيشغفه ويقرطه ، ويأخذ المعنى خرزة فيرده جوهرة ، وعباءة فيجعله ديباجة ، ويأخذه عاطلا فيرده حاليا ، : وليس كون هذا مرادهم بحيث كان ينبغي أن يخفى هذا الخفاء ويشتبه هذا الاشتباه ولكن اذا تعاطى الشيء غير أهله ، وتولى الامر غير البصير به ، أعضل الداء ، واشتد البلاء ، ولولم يكن من الدليل على انهم لم ينحلوا اللفظ الفضيلة وهم يريدونه نفسه وعلى الحقيقة الا واحد وهو وصفهم له بانه يزين المعنى وانه حلي له لكان فيه الكفاية . وذلك ان الالفاظ أدلة على المعاني وليس للدليل الا أن يعلمك الشيء على ما يكون عليه فأما أن يصير الشيء بالدليل على صفة لم يكن عليها فما لا يقوم في عقل ، ولا يتصور في وهم ،

(ثم ذكر الاخذ والسرقه توين ان الفاضل يكون بالاسلوب لا بالالفاظ ثم أورد الامثلة فقال) ثم ان أردت مثالا في ذلك فان من أحسن شيء فيه ما صنع أبو تمام في بيت أبي نَحِيلَةَ وذلك ان أبا نَحِيلَةَ قال في مسleme بن عبد الملك :

أمسلم اني يا ابن كل خليفة ويا جبل الدنيا ويا واحد الارض
شكرتك ان الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته صالحا يقضي
وأنبئت لي ذكري وما كان خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض (٢)
فعدد أبو تمام الى هذا البيت الاخير فقال :

(١) اي كلامنا الآن في انهم الخ مبتدا وخبر (٢) وفي رواية « ونوهت لي بالمي »

لقد زدت أوضاحي امتدادا ولم أكن بهيما ولا أرضي من الارض مجبلا (١)
ولكن أباد صادفتي جسامها أغرّ فأوفت بي أغر مجبلا
وفي كتاب الشعر والشعراء للرزباني فصل في هذا المعنى حسن قال :
ومن الامثال القديمة قولهم « حراً أخاف على جاني كماً لا قرّاً » يضرب مثلاً للذي يخاف من شيء فيسلم منه ويصديه غيره مما لم يخذه فأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال : (٢)

وحذرت من أمر فرّ بجاني لم ينكني ولقيت مالم أحذر
وقال لييد :

أخشى على أربد الختوف ولا أهرب نوء السماء والاسد (٣)
قال وأخذه البحر تري فأحسن وطنى اقتداراً على العبارة واتساعاً في المعنى فقال :
لو انني أوفي التجارب حقها فما أرت لرجوت ما أخشاه
وشبيه بهذا الفصل فصل آخر من هذا الكتاب (٤) أيضاً أنشد (٥)
لابراهيم بن المهدي :

يامن لقلب صيغ من صخرة في جسد من أولوء رطب
جرحت خديه بلحظي فما برحت حتى اقتص من قلبي
ثم قال : قال علي بن هارون أخذه أحمد بن أبي قنن معنى ولفظاً فقال : (٦)

(١) الاوضح جمع وضع وهو البياض (٢) وقيل في هذا المعنى نرى الشيء مما يتقى فنهاه وما لا نرى مما بقي الله أكثر
(٣) اربد هو أخو لييد قتلته الصاعقة بدعاء النبي (ص) وكان مع عامر بن الطفيل يريدان قتله عليه الصلاة والسلام (٤) يريد كتاب المرزباني (٥) أي المرزباني (٦) قد أكثر الشعراء تجاذب هذا المعنى وحسنه بعضهم بالاقباس فقال
الى الله أشكو عشق ظبي مهفنف رمانى ومالي من يديه خلاص
(٤٤ - المنار)

أدميت باللحظات وجنته فاققص ناظره من القلب

قال: ولكنه بنقاء عبارته وحسن مأخذه قد صار أولى به: ففي هذا دليل لمن عقل انهم لا يعنون بحسن العبارة مجرد اللفظ ولكن صورة وصفه وخصوصية تحدث في المعنى وشيئا طريق معرفته على الجملة العقل دون السمع فانه على كل حال لم يقل في البحري انه أحسن فطنى اقتدارا على العبارة من أجل حروف * لو انني أوفي التجارب حقها * وكذلك لم يصف ابن أبي فتن بنقاء العبارة من أجل حروف * أدميت باللحظات وجنته *

(ثم عقد فصلا للموازنة بين نظم المعنى المتحد، في اللفظ المتعدد، فقال)

وقد أردت ان أكتب جملة من الشعر الذي أنت ترى الشعارين فيه قد قالوا في معنى واحد وهو ينقسم قسمين قسم أنت ترى أحد الشعارين فيه قد أتى بالمعنى غفلا ساذجا وترى الآخر قد أخرجه في صورة تروق وتعجب، وقسم أنت ترى كل واحد من الشعارين قد صنع في المعنى وصور. وأبدأ بالقسم الاول الذي يكون المعنى في أحد البيتين غفلا وفي الآخر مصورا مصنوعا ويكون ذلك إملاان متأخرا قصر عن متقدم وإما لان هدي متأخر لشيء لم يهتد اليه المتقدم ومثال ذلك قول المتنبي:

بشس الليالي سهرت من طربي شوقا إلى من يبيت يرقدها

مع قول البحري:

لَيْلٌ يُصَادِفُنِي وَمُرْهَقَةٌ أَحْشَا ضِدِّينَ أَسْهَرَهُ لَهَا وَتَنَامُهُ

جرحت بعيني خذه وهو جارج بعينه قلبي والجروح قصاص وأوردته في مورد الاحتجاج احدى الحسان فقالت

الحاظنا تبحر حكم في الحشا ولحظكم يجر حشافي الحدود جرح يجرح فاجعلوا ذاذا فما الذي أوجب جرح الصدود

وقول البحري:

وَلَوْ مَلَكَتُ زَمَانًا ظَلَّ يَجْذِبُنِي قَوْدَ السَّكَانِ نَدَى كَفَيْكَ مِنْ عُقْلِي (١)

مع قول المتنبي:

وَقَيْدَتْ نَفْسِي فِي ذُرَاكِ مَحَبَّةٍ وَمَنْ وَجَدَ الْإِحْسَانَ قَيْدًا تَقِيدَا

وقول المتنبي:

أَذَا أَعْتَلَّ سَيْفُ الدَّوْلَةِ أَعْتَلَّتِ الْأَرْضُ وَمَنْ قَوَّتْهَا وَالْبَاسُ وَالْكَرَمُ أَلَمْ حَضُّ

مع قول البحري:

ظَلَلْنَا نَعُودُ الْجُودَ مِنْ وَعْكَكَ الَّذِي وَجَدْتَ وَقَلْنَا أَعْتَلَّ عِضْوٌ مِنَ الْمَجْدِ

وقول المتنبي:

يُعْطِيكَ مُبْتَدَأًا فَإِنْ أَعْجَلْتَهُ أَعْطَاكَ مُعْتَدِرًا كَمَنْ قَدَّأَ جَرَمًا

مع قول أبي تمام:

أَخُو عَزَمَاتٍ فَعَلَهُ فَعَلُ مُحْسِنٍ إِلَيْنَا وَلَكِنْ عُدْرُهُ عُدْرُ مُذْنِبٍ

وقول المتنبي:

كَرِيمٌ مَتَى اسْتَوْهَبْتَ مَا أَنْتَ رَاكِبٌ وَقَدْ لَقِيتَ حَرْبٌ فَإِنَّكَ نَازِلٌ (٢)

مع قول البحري:

مَاضٍ عَلَى عَزَمِهِ فِي الْجُودِ لَوْ وَهَبَ الشَّ مَبَابَ يَوْمَ لِقَاءِ الْبَيْضِ مَا نَدِمَا (٣)

وقول المتنبي:

وَالَّذِي يَشْهَدُ الْوَعْدُ سَاكِنُ الْقَلْبِ بَ كَأَنَّ الْقِتَالَ فِيهَا ذِمَامُ

(١) أراد من الزماع العزم على الرجوع الى أهله (٢) لقيت الحرب هاجت بعد

سكون ويقال لقيت العداوة بمعناه (٣) ظاهر انه يريد بالبيض النساء الحسنات وإن تخيل هبة الشباب في ذلك اليوم لا بعد شوط وآخر غاية ينتهي اليها خيال الشاعر

بابا لاون الثالث عشر

البابا لاون الثالث عشر - ترجمته

في يوم الاثنين الماضي (٢٠ يوليو) توفي عظيم النصرانية ورئيس الطائفة الكبرى فيها بابا رومية عن ثلاث وتسعين سنة قضى جلها في خدمة مذهب الكاثوليكي منها خمس وعشرون سنة أو ربع قرن في منصب البابوية وقد كان لسياسة من التأثير في عالم النصرانية والمدنية مالم يكن في حساب أحد من العالمين وكاتب هذه السطور يعتقد أنه كان أعقل رجال أوروبا وأعلامهم كعبا في السياسة. واننا نذكر من ترجمته ما فيه العبرة للمسلمين كما يليق بمجلة إسلامية مثل المنار فلا تقل أيها المسلم ما هذه المجلة الإسلامية، ولزعماء النصرانية،

الكاثوليك أكثر فرق النصراني عددا واعتقادهم في البابا كاعتقاد أكثر المسلمين في الخليفة أو أمير المؤمنين من حيث الرياسة الدينية والدينية في الجملة وكاعتقاد بعض الفرق الإسلامية في وجوب عصمة الامام الحق ثم انه ينتخب من طائفة مخصوصة ولا يأخذ هذا المنصب بالوراثة وتلك سنة الاسلام في انتخاب الامام من طائفة مخصوصة. قال ياقوت في معجمه « والبابا رئيس الفرنج هو عندهم نائب المسيح كما هو أمير المؤمنين عند المسلمين ينفذ أمره في جميع ما يتعلق بالدين في جميعهم » وقال الشريف الادريسي في كتابه نزهة المشتاق : « وفي مدينة رومة قصر الملك المسمى البابية وليس فوق البابية فوق في القدر والملوك دونه ويقومونه مقام الباري جل وعز - الى ان قال - وحكمه نافذ ماض على جميع ملوك الروم ولا يقدر أحد منهم يرد عليه » وقال أبو الفداء في كتاب تقويم البلدان عن أهل بيزة « وليس لهم ملك وانما مرجعهم الى الباب خليفة النصراني » وقال عن رومية : « وهي مدينة مشهورة ومقر خليفة النصراني المسمى بالباب » وقد تكلم ابن خلدون عن هذه الرياسة وصاحبها بايضاح تام ولهذا كله قال بعض علماء أوروبا ان البابوية أو النصرانية مقبسة من الاسلام

جلس لاون الثالث عشر على كرسي هذه الخلافة (سنة ١٧٧٨م) وأوربا بقضها وقضيضها

وعلمها وصنائعها ومدنيها معادية للكاثوليك أشد من معاداتها للاسلام لأنها تعتقد ان الكاثوليك والبابوية من الامراض الباطنية التي أصابت الوطن في القلب وانكبد والرئين فهي تفنأتك به حتى تبديه فالكثلكة خطر في الباطن تحارب خوفا وحذرا من شرها وأما الاسلام فهو عدو على البعد يحارب طمعا في أرضه ودياره . ولكن البابا لاون الثالث عشر حوّل سياسته ودهائه ذلك العداء الى ولاء ، وذلك الاستخفاف والاحتقار، الى اجلال واعتبار ، والفضل في ذلك لحسن الانتخاب والاختيار، اذ لو كان هذا المنصب وراثيا لما ارتقى اليه مثل هذا الرجل

ولد لاون الثالث عشر (وكان اسمه قبل البابوية بتي) في ٢ مارث سنة ١٨١٠م في بلدة كاريندو من ايطاليا وتعلم التعليم الابتدائي في مدرسة للجزويت ببلدة فيتر بوجاء رومية سنة ١٨٢٤ وأتم دروسه بمدرسة الجزويت فيها ثم بمدرسة رومية الجامعة وعني أوالا بالعلوم الطبيعية والكيمياء حتى نبغ فيها ثم اشتغل بأدب اللغة اللاتينية حتى عدّ من الكتاب البالغاء والشعراء المجيدين ثم درس علوم الفلسفة واللاهوت فأثقفها ومنح لقب «دكتور» في الفلسفة . ثم وجه عنايته الى علم الحقوق فبرع حتى أخذ الشهادة العالية فيه من مدرسة رومية الجامعة

وفي سنة ١٨٣٧ عين قساً ونائبا عن البابا في بعض البلاد وفي سنة ١٨٤٣ عين رئيسا لاساقفة دمياط ثم وكيلا للبابا في بروكسل عاصمة بلجيكا فاقام في تلك البلاد ثلاث سنين منحه ملكها في آخرها وسام (ليوبولد) من الدرجة الاولى وهو من أعلى الوسامات عنده . وفي سنة ١٨٤٦ عين رئيسا لاساقفة بيروت. وقد لبث في منصب الاسقفية ٣٢ سنة كان فيها حسن السلوك يستيب اللصوص والبغاة المعتدين حتى خلت منهم السجون التي كانت تمتلئ بهم قبل عهده . وفي سنة ١٨٧٧ صار كردينا ومديرا في الفاتيكان والكنيسة الرومانية . وفي سنة ١٨٧٨ توفي البابا بيوس التاسع فانتخب خلفا له . وقد ذكرنا هذه النبذة الوجيزة في تعليمه وتلقاه في الاعمال الدينية لأجل المقابلة بين تربية رؤسائهم ورؤسائنا حتى لا يعجب أحد من تقدمهم وتأخرنا

اذا سأل المسلم عن كيفية تربية رئيس أمته العام من أمير و سلطان أو ولي عهدهما أو الرئيس الخاص كشيخ الاسلام في الاستانة وشيخ الازهر في مصر وسأل ماذا

تعلم هؤلاء من العلوم التي لا بد منها للأمة التي يرأسونها وماهي الاعمال والمناصب التي تقلبوا فيها فظهر استعدادهم لخدمة الأمة فرشحوا لها بسببها: فماذا يكون جواب هذا السؤال؟ لعل الاكثرين يجيبونه بأن الواجب علينا ان نقبل رياستهم من غير سؤال عن استعدادهم وعن علومهم وأعمالهم ومن تحدث بشيء من ذلك فهو عدو للأمة والدين، وفتنة لجميع المسامعين، وذلك أن الأمة في طور الضعف لا يرضيها الا أن يمدح منها كل شيء وذلك أنها تشعر بفقد مقومات السعادة بالفعل فتحب أن تخادع نفسها بالمدح كما يتكبر الوضع ويتنفع ليظهر في مظهر الكبراء

فقد الكاثوليك السلطة الدنيوية سلبها الملوك من البابا الذي كان يفيضها عليهم ولو تسنى لهم في أي يوم من الايام إرجاعها لوجدوا في الفاتيكان رجالا يديرونها أحسن مما يديرها ملك إيطاليا وحكومته في جميع أصولها الادارية والمالية والقضائية والعسكرية لأن رجال الدين عندهم يتعلمون كل شيء. أرايتك هؤلاء الذين يمدحون رجال الدين في الاسلام اذا قيل لهم - وهم يشكون من خروج الاحكام عن الشرع الا ما يسمونه الامور الشخصية ومحاكمها على خطر - تعالوا فأديروا أعمال الحكومة الكلية من إدارية ومالية وحربية وقضائية وسياسية (خارجية) وغير ذلك أيجدون في الأزهر من يحسن عملا من هذه الاعمال كما يجد الكاثوليك في الفاتيكان؟ أنى وهم إلى اليوم يتنازعون بينهم: هل علم تقويم البلدان يقطع على الطالب طريق الدين أم لا؟ الجمهور على أنه يقطع وأنه ينبغي ان لا يقرأ في الأزهر. وهل الحساب العملي والهندسة العملية يفسدان العقل حتى يضعف استعدادهم للعلوم الدينية أم لا؟ الجمهور على أنه يفسد العقل وينبغي أن لا يدرس في الأزهر كما صرح بذلك الشيخ (ثابت بن منصور) والشيخ محمد راضي البجراوي من كبار المدرسين هناك في مقالاتهما المنشورة في المؤيد ثم أنى يجدون في الأزهر من يحسن عملا ما وليس فيه من يعد لعمل ما الا القضاء الشرعي وهؤلاء القضاة الخارجون منه تبكي من سيرة أكثرهم السماء والارض وتستغيث العدالة بلسان المظلومين المضمومين بأن ينقذها الله منهم ويرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يدكرون.

واقدر كان رجال الكاثوليك في يوم مني مثل رجال الأزهر يمدون كل علوم

العمران حجابا دون الدين حتى كأن الدين آلة الحراب والدمار وكان أكثر عاينهم على رأي رجال الدين كما هو الشأن عندنا حتى اليوم. ولكنهم لم يلبثوا ان علموا على أن بقاء الدين محال ما لم تجعل علوم العمران نصيرته فمكفوا على المعلوم حتى برعوا في جميع فنونها فمدارسهم جامعة تفوق غيرها نظما وإحكاما وعلماءهم من القسيسين وغير القسيسين مستعدون لكل عمل يرتقي فيه العمران. فتى يعود قرونا إلى هذا وهم أحق به من كل أحد؟ أنت يارب المسئول بتوفيق العلاء السعي واليك وحدك المشتكى قلنا ان لاون الثالث عشر قد ولي البابوية والاضطراب محقة بها من كل جانب فقد كان في عهد سلفه بيوس التاسع ما كان من النورات والانقلاب حتى نشر على عهده في باريس (إعلان) في تحريض بلاد ايطاليا على انشاء جمهورية إيطالية لا يكون فيها بابا ولا دين بالمرّة. وأصابت البلاد سنة فذهب الجماهير إلى ان الحبل والقحط من شؤم السلطة البابوية. وقد أشاع المرجفون على عهده بأن النمسا تعذب مؤامرة سرية على خلع البابا واقامة حكومة عسكرية في البلاد البابوية كلها فاضطربت رومية وكثر فيها الهرج وعجزت الحكومة عن ضبط النظام اذا كانت المدينة غاصة بالجماهير المسلحين من الاهلين ثم فتح مجلس الشوري فطلب إناطة الاعمال الادارية بالعوام (يطلق لفظ العوام في مقابل لفظ الاكليروس في اصطلاحهم) وحرية المطابع وطرده اليسوعيين (الجزويت) وإعتاق اليهود وكان الشعب الثائر يؤيد طلب المجلس ثم عم الهياج بلاد ايطاليا من شمالها إلى جنوبها وكان على أشده في رومية وتوقع الناس سقوط الدولة البابوية من الارض وقل احترام البابا في البلاد الاجنبية حتى ما كان يجد نصيرا ونقول باختصار انه لم يستقر للسلطة البابوية قرار من بعد ثورة فرنسا سنة ١٨٤٨ بل كانت الفتن تتفاقم يوما بعد يوم وقد أظهر البابا بيوس التاسع من حب الإصلاح وارادة الخير للشعب الامزيد عليه ولم ينتص ذلك من قوة الحزب الجمهوري شيئا. ولقد بلغ من الاستهانة بالبابا ان كتب إلى امبراطور النمسا يلتمس اخراج عساكره من ايطاليا فكان كتابه سخريه في فينا بعد أن كان لامردا لامره ولا معقب لحكمه. وحدث في هذه السنة من الاحداث ما زرع الكرسى البابوي من الشعب الذي كان يقول ان هذا الكرسى هو كرسى بطرس الرسول نائب المسيح. ومن ذلك اتفاق

الشعب والحرس المدني والعساكر المنظمة والحيش الروماني على محاصرة الكويرنال وقتل أمين أسرار البابا وإكراهه بعد ذلك على قبول وزارة إصلاحية وجعله كالأسير في قصره. تاركا الأحكام الدينية والمدنية جميعا حتى اضطر الى الفرار متسكراً بميشة قسيس الى غايتا. ثم اشتعلت نيران الفتن والثورات في جميع البلاد التابعة له كما أشرنا اليه آنفاً حتى خسر سلطته في تلك البلاد. وسندكر نبذة من سلوكه لاون الثالث عشر في مقاومة الاخطار، وصرف التيار، وما في ذلك من العظة والاعتبار،

﴿الخدوي وجمعية المسلمين في لوندريه﴾

زار عزيز مصر في هذا الصيف عاصمة الانكليز بصفة غير رسمية فالتقي من حفاوة ملك الانكليز وكبار أسرته ورجال حكومته ما كان فوق الحسبان. وقد زار سموه في تلك العاصمة وفد من جمعية الاتحاد الاسلامي في هارثيسه السيد علي البلجرامي الهندي الشهير فخطب خطبة بلسان الوفد رحب فيها بالعزيز وذكر مقصدا للجمعية وسعيها في ترقية المسلمين والتأليف بين شعوبهم ووصف الامير بتأييد العلم واقترع بالازهر وذكر ما سمع من عود الحركة العلمية اليه بعد سكوتها. فاجابه الامير بأنه قد سره ان تكون هذه الجمعية جامعة لافراد من طوائف المسلمين المتفرقة على الاتحاد وقال كلمة كبيرة وهي «ان الاسلام دين اشتراكي يأمر بالمساواة بين الغني والفقير، والكبير والصغير»، ثم ذكر استيائه من قلة عدد المجاورين الهنديين في الازهر وانه يرجو ان يزيدوا في مستقبل الايام. ثم ذكر الحرج والحجاج وقال انه يحب ان يسهل الحج على مسامي كل الاقطار لانه من أركان الدين «فاذا همم المسلمون فريضة حلت بهم الارزاء لاهال دين قويم يعتقده ٣٠٠ مليون من الناس»

وعندنا ان اجتماع امراءنا برجال هذه الجمعيات مفيد جدا للمسلمين. وعسى ان يعتبر بكلمة الامير بعض الاحداث من رعيته الذين يكتبون ويخطبون للتفريق بين المسلمين باسم الوطنية ويسمون المسلم السوري في مصر دخيلا. واما اقبال الهند وغيرهم على الازهر فهو موقوف على ترقية التعميم فيه وذلك بيد الامير وفقه الله تعالى. والافاننا لاننا ان ينفر المصريون منه بعد حين الافارا من العسكرية، أو عاجزا عن الكسب فيخذله تكية،

﴿لائم ملهم﴾

تألم مما كتبناه عن قراء الصحف رجل هضم حقوق المنار سنتين أو ثلاثا كان يعد ويمطل ثم صرح بأنه لا يجوز أخذ قيمة الاشتراك منه لانه كاتب وأديب ولم نعرف عن غيره ان تعريف الأديب او خاصته هضم حقوق خدمة العلم والدين والآداب. تألم فكان طول ليله يحسو كؤوس المدام، ويسدد الينا سهام الملام، ويحرض سماره «الأديب»، على اتباع سنة صاحب اللواء، في معاداة الذين يسميهم الدخلاء، بأن ينفروا عن المنار وصاحبه لانه ذكر المصريين في مقال يذكر فيه معاملة الأثم وأصناف الناس لقراء الصحف فضل فيه بعض البلاد على بعض وبعض الاصناف على بعض. وقال ان هذا يعد شتما للمصريين.

ونعيد بهذه المناسبة ما كنا كتبناه من قبل وهو أن أكثر المشتركين في المنار من أهل الفضل والدين والكثيرون منهم يدفعون قيمة الاشتراك من غير مطالبة حتى انه لا يكاد توجد جريدة أو مجلة منتشرة مثل المنار ليس لها وكلاء الا في بلدين أو ثلاثة بلاد. ولم نكتب ما كتبناه تألما منهم ولكن عظة وذكري وإنا نحن المقصرون اذ تمر السنة بعد السنة ولا نطالب الواحد منهم بشيء. نعم ان فيهم من يمطل ولكن لا يكاد يوجد فيهم من يهضم الا تسعة رهط نحن منهم في شك وعسى ان يصالح الله حالهم

﴿جريدة المناظر - ابطالها﴾

سبق ان نوهنا بهذه الجريدة التي يصدرها في سان باولو (البرازيل) نعوم أفندي لبكي السوري وسبق ان اقتخرنا بنهضة السوريين المهاجرين الى أمريكا في الآداب لأجلها فاننا كنا معجبين بحرية هذه الجريدة وإنصافها وشدة غير منشها على قومه وجهه لجنسه ولوطنه وحسن اختياره فيما يكتب وتوخيه النفع فيه. ومن دلائل طفولية الشعوب الشرقية - حاشا اليابان - ان يضطر صاحب الجريدة انتافعة الى ابطالها بعد جهاد بضع سنين. أقول الحق ولا أستحي من رصفائي الفضلاء: انه اذا صح الاستدلال بفجوى الكلام ولحنه على قصد التكلم وغرضه فان صاحب المناظر في مقدمة المخلصين في قصدهم الذين يقدمون نفع قومهم حتى على مصلحة أنفسهم. ويظهر ان أكثر قراء العربية هناك يجهلون أقدار أهل الاخلاص وأصحاب الوجدان

الشريف ولاهم لهم من الجرائد الا ان يتلذذوا بمدح أنفسهم أو ذم أعدائهم
كتب صاحب المناظر نشرة يودع بها الصحافة ووزعها على قراء جريدته . قال في
أولها « غدا تنضب دمعة وتذرف دمعة - تنضب دمعة هذا القلم ، وتذرف دمعة هذا
الكاتب ، غدا يودع الصاحبان بعضهما بعضا لا يرجوان التقاء حيث اجتماعا على مكتب
الصحافة » وأقول ان كل ذى شعور بقيمة أهل الوجود ان الشريف يشارك هذا
الكاتب في ذرف الدموع ولكن ما أقل الذين يشعرون
وقال انه دخل باب الصحافة لثلاثة أغراض - مقاومة فساد الأمة حيث الكلمة
حرة ، وترقية المهاجرين السوريين ، وتمكين علاقتهم بوطنهم لئلا يتنازعهم الأمة التي
هاجروا اليها . وأنا أعتقد أنه صادق في دعواه وأحترم أغراضه وأحترمه على البعد
لا أعتقد أنه يريد دفع الناس ولكن أكثر رجالنا كالاطفال يحبون من يسعى في لذتهم ،
لا من يسعى في منفعتهم ، ولقد كان يحل كل كلام جليل نافع للناس وان لم يكونوا ممن
أنشأ لهم جريدته . ومن آية هذا أنه كان ينقل عن النصارى مثل مباحث جمعية أم القرى
ومقالات (الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) نعم انه نشر ردًا لبعض الكتب على
الثانية فيه شيء من التحامل ولكن لا أقول انه هو كان متحاملًا

وقال في سبب إبطال الصحيفة انه كان يعلم ان من يكتب لتلك الاغراض لا يكون
موضوعا للاقبال ولكنه لم يكن يحسب أنه يهمل ويقاوم حتى يعجز عن النفقة عليها
لانه يقصر في مدح الذين يتجنسون بغير جنسيتهم (السورية) وفي ذكر حركات
المشركين؟ وتقابهم في البلاد . وقد اتى ما لم يكن في الحساب
وبالجملة ان إبطال هذه الجريدة خسارة على السوريين لا عوض عنها فعمى ان يوجد من أهل
الغيرة والتجدة من يسعى في إعادتها ، من حيث يجدون في مساعدتها ،

(كتاب دلائل الإعجاز)

نشرنا نموذجًا من هذا الكتاب الجليل في البلاغة بالحروف والحوامش التي نطبعه فيها
ومنه يرى القراء ان المطبعة قد استكملت أنواع الحروف حتى الشكل وصارت مستعدة لطبع
الكتب وغيرها . أما الاشتراك في الكتاب فهو ١٥ على كبره وحسن ورقه وطبعه وسيكون
منه بعد تمام الطبع عشرين قرشاً

﴿ كيفية جمع إعانة سكة حديد الحجاز ﴾

أخبرنا شاهد عدل ان أحد مختاري القرى في سوريا جمع من كل رجل من قريته ريالاً
للإعانة ولكنه لم يدفع مجامعهم الا نحو ثلثيه فاذا كان المتصرف يأخذ تلك الباقي أيضاً ويرسل
الى الولاية ثلثيه وكان الوالي يفعل هكذا فيما يرسله الى الاستانة فان الذي يبقى الاستانة
نحو الخمس حتى كُن المال غنيمة لا يصل الى بيت المال منه الا خمسة . والسبب في
وقوع هذه الحيانة من مثل ذلك المختار الذي لازمة له ولا أمانة هو عدم نشر كل ما يدفعه
اناس هناك في الجرائد وعدم طبع وصولات مسلسلة الاعداد بحاسب بها الجامعون
للإعانة . فعسى أن تنبه الحكومة العثمانية في جميع الولايات لتلافي ذلك وأن تأمر باصدار
صحف تابعة للجرائد الرسمية في كل ولاية يبين فيها كل ما يدفعه الناس وترسل كل صحيفة
الى الجهة التي ذكر أسماء أهلها فيها . وأن لا يجمع شيء من الإعانة التي يأمر بها
السلطان أخيراً الا بوصولات محتومة مسلسلة الاعداد
هذا وقد كثر الذين يجمعون الإعانة في هذه البلاد ومنهم من لا يوثق بأمانته
فيجب على كل أحد ان يحتاط فيما يتبرع به فلا يضعه الا في يد أمين كادارة المؤيد في
مصر واللجنة الكبرى التي يرأسها أحمد باشا المنشاوي في الغربية

البدء والخرافات

وَالْبَقَالِيدُ وَالْعَجَائِلُ

﴿ عود الى سرد الاحاديث الموضوعة ﴾

مناقب الصديق : - (١) حديث ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم « قال يا با بكر ألا
أبشرك » قال : بلى فذاك أبي وأمي : قال « ان الله عز وجل تجلي للخلائق يوم القيامة عامة
وتجلى لك خاصة » رواه الخطيب عن انس مرفوعاً وقال لأصل له وضعه محمد بن عبد بن عامر
وله طرق منها أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر « أعطاك الله الرضوان الاكبر » فقال
بعض القوم يا رسول الله وما الرضوان الاكبر ؟ قال « تجلى الله في الآخرة لعباده المؤمنين
عامة وتجلي لأبي بكر خاصة » رواه أبو نعيم عن جابر مرفوعاً وفي إسناد محمد بن خالد

الختلي وهو كذاب . ولا يفرنك ذكر الحاكم له في مستدركه فكم في المستدرك من الاحاديث الموضوعة والنواهي

(٢) حديث ان ابا بكر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : اني كنت معك في الصف الاول فكبرت وكبرت فاستفتحت بالحمد فقرأتها فوسوس الى شيء من الطهور فخرجت الى باب المسجد فاذا أنا بهاتف يهتف بي وهو يقول : ورائك : فالتفت فاذا أنا بتدس من ذهب مملوء ماء أبيض من التاج وأعذب من الشهد والين من الزبد عليه منديل أخضر مكتوب عليه : لا إله الا الله ، الصديق أبو بكر : فأخذت المنديل فوضعت على منكبي وتوضأت للصلاة وأسبغت الوضوء ورددت المنديل على القدس ولحقتك وأنت في ربيع الركعة الاولى فتممت صلاتي معك يا رسول الله : قال النبي صلى الله عليه وسلم « أبشر يا أبا بكر الذي وضأك للصلاة جبريل والذي مندلك ميكائيل والذي مسك ركبتك حتى لحقت للصلاة إسرافيل » هو موضوع ومحمد بن زياد المذكور في اسناده كذاب وقد روى نحو هذا علي بن أبي طالب وفيه ذكر المنطل والمنديل والكل كذب موضوع

ونقول ياليت عزرائيل انتقم من واضع هذا الحديث لانه لم يجعل له حظاً في هذه الخدمة فأخذ روحه الخبيثة قبل ان تصل أكاذيبه الى الناس . وان الممارس للسنة الفقية في الدين ليعرف فيه الكذب وان لم يطالع على نقلنا عن المحدثين في وضعه وكذب مخترعه ولكن جهلة العامة يقتنون بمنه وينظمونه في سلك الكرامات والخوارق (٣) حديث ان الله لما خلق الارواح اختار روح أبي بكر الصديق من بين الارواح فجعل ترابها من الجنة وماءها من الحيوان وجعل له قصرآ في الجنة من درة بيضاء الخ رواه الخطيب عن عائشة مرفوعاً وقال لا يثبت وقد اتهم به هرون بن أحمد العلاف المعروف بالقطان . وقد جزم الذهبي في ترجمته من الميزان بان هذا باطل . وفي معناه أحاديث ترك ذكرها فانتقس عليه

(٤) حديث ان يهوديا قال لأبي بكر : والذي بعث موسى وكلمه تكليماً اني أحبك : فلم يرفع أبو بكر له رأساً تهاوناً به فهبط جبريل وقال « يا محمد ان العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك قل لليهودي الذي قال لأبي بكر : اني أحبك : ان الله قد أحاد عنه في النار خاتين - لا توضع الانكال في عنقه ولا الاغلال في عنقه لجهه أبا بكر » الخ

رواه ابن عدي عن أنس مرفوعاً وهو موضوع في إسناده وضاعان . (٥) حديث « ان الله جعل أبا بكر خليفتي على دين الله ووحيه فاسمعوا له فتفلحوا وأطيعوه ترشدوا » رواه الخطيب عن ابن عباس مرفوعاً وهو موضوع للاحتجاج به على الشيعة بل كل هذه الاحاديث قد وضعت لمثل هذا الغرض فقد كانت سوق الرواية رائجة في أيام الفتن والخلاف فوضع الكذابون من كل قوم من الاحاديث ماشاءوا ينصرون بها مذهبه فاما كان أشأم تلك المذاهب على الاسلام !!!

(٦) حديث بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع جبريل اذ مرّ أبو بكر فقال « هذا أبو بكر » قال « أتعرفه يا جبريل » قال « نعم إنه لي السواء أشهر منه في الارض وان الملائكة لتسميه حاتم قريش وانه وزيرك في حياتك وخليفتك بعد موتك » رواه ابن حبان عن أبي هريرة مرفوعاً وفي إسناده اسماعيل ابن محمد بن يوسف كذاب . وذكر له صاحب (الآلئ المصنوعة ، في الاحاديث الموضوعة) طريقاً أخرى فيها وضاع . وقال الذهبي : إسناده مظلم : وتعقبه ابن حجر في لسان الميزان بأن رجاله معروفون بالثقة وليس فيهم من ينظر في حاله الا المعلى بن الوليد وقد ذكره ابن حبان في الثقات . قال في الفوائد المجموعة مستدكاً على ابن حجر : بل في اسناده اسمعيل بن محمد وهو كذاب وقد قال الحاكم انه يروي الموضوعات . فليُنظر القارئ كيف يشبهه في مثل هذا الحديث الحافظ ابن حجر وينسى اسمعيل الذي حكم عليه بالوضع الحاكم على تساهله ووقوعه في رواية الموضوعات بحسن ظنه

اليوت - منكراتها وعاداتها

تهتك النساء : تبدع نساء المسلمين في مصر كل يوم زياً جديداً من أزياء الخلاعة والتهتك فلم يكتفين عند الخروج باظهار بعض الرأس ومعظم الوجه وصفحتي المنق والنجر حتى جعلن في هذه الايام أكمامهن قصيرة واسعة فهن يمشين في الاسواق وسواعدهن بارزة من وراء معاصمهن المطوقة بالاسورة فلم يبق من الزينة شيء الا وقد أبدينه حتى وقعن في مخالفة نص القرآن الذي لاخلاف فيه وهن مع هذا كله معدودات من أهل الحجاب . فآين أهل الغيرة ؟ آين أهل الصيانة ؟ آين الذين ملأوا أرض مصر صراخاً وعويلاً أن قال قاسم بك أمين ينبغي أن نربي المرأة ونعلمها ثم نأذن لها بعد ذلك بأن تميظ

هذا المنديل عن أنفها لتستنشق الهواء النقي ثم لتستر مع ذلك رأسها ونحرها وصفحتي غنقها وسائر بدنها؟ أليس ما قاله أهون بشرطه وبغير شرط مما عليه نساء أولئك الصالحين الناعمين الذين ينكرون الكلام ، ولا ينكرون الموبقات العملية التي يشاهدونها في كل آن ، ؟

الخدم في البيوت

يعلم كل مقيم في مصر ان الناس يبيعون للخدم من الرجال الخلوة بالنساء في جميع الحالات فالخادم يساعد سيده في المطبخ حاسرة عن رأسها وذراعيها ، كاشفة عن صدرها وساقها ، ومنهن من تلبس في حال غسل الثياب الأخرى المنزقة فيبدو منها ما لم يكن يبدو . ويصعد معها الى السطح يساعدوها على نشر الثياب وهي في مثل ما ذكرنا من ثياب البذلة ويدخل معها في بيت الدواجن لا طعامها وربما أغلق الباب عليهما لئلا يطير الحمام أو يفر الارنب . ورب البيت يعرف كل هذا ولا يبالي به ولا يتأثم منه وان كان في خادمه من الشباب والفتاة ما ليس فيه ! وليس هذا المنكر مما تدعو اليه ضرورة المعيشة بل لا حاجة اليه ولو كان محتاجا اليه لكأن الموانع التي تمنع منه أولى بالترجيح من الحاجة التي تدعو اليه لآن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح في نظر الشرع والعقل معاً

وانما لنعجب من أمر هؤلاء الرجال الذين نبذوا الشرع وآدابه وأحكامه وحرمووا ثمرة العقل من البصيرة والاحتياط كيف أفسدت عليهم عادات البلد السوءى وجدان الغيرة فسمحوا لهؤلاء الخدم - الذين هم أضل سبيلا من الأنعام بجنب طينتهم وسوء تربيتهم - ان يمازجوا نساءهم في الخلوات والجلوات ، والذين لم يسمح بهذا لاطفالهم في جميع الحالات ، اذ أمر تعالى بأن يستأذنوا في بعض الاوقات «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات - من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم » فاذا كان الله لا يسمح لاولادكم ان يروا النساء في الاوقات التي هي مظنة التساهل في السر لئلا ينقش في ذهن الولد من رؤية العورات ما يشتغل به خياله . وتسوء في الآداب حاله ، فكيف تسمحون لهؤلاء الرجال الاشرار ، بما لا يسمح به الشرع للاطفال الصغار !!

الفقيون في البيوت

يطاق أهل هذه البلاد على حافظ ألفاظ القرآن لنظ (نقي) ويجمعونه على (فقها) وان كانوا في الغالب لا يكادون يفقهون حديثاً وما ذكرناه في العنوان من الجمع هو أولى من جهتي اللفظ والمعنى معاً . ومن العادات الضارّة في هذه البلاد - وان صبغت بصيغة الدين - أن أكثر البيوت يعين لها فقيون يحثونها في ساعة من ليل أو نهار فيقرءون شيئاً من القرآن حيث يكون النساء وينصرفون . وانهم ليخلون بالنساء كثيراً والخلوة محرمة بإجماع المسلمين سواء كان الرجل والمرأة بصيرين أو أعميين أو أحدهما أعمى فقط . وقد سمعنا من أهل النقد والبصيرة حكايات كثيرة في مفاسد هذه الخلوات بل حدثنا غير واحد من أهل النقد بأن من هؤلاء الفقهاء من يتوسل بكلام رب العالمين ، الى الصلة بين المعشوقات والعاشقين ، فكان هؤلاء العميان يكافئون صنف المبصرين الذين بقودونهم بعمل من جنس عملهم فكل صنف يساعد الآخر على مالا وصول اليه بدونه ، ويقوده في المسالك التي يحتاج فيها الى قيادته .

وليت شعري ماذا يريد الذي يعين فقياً أعمى يقرأ لامرأته في بيته مالا تفهمه ولا تعقله ؟ أيريد تقوية دينها بقراءة ذلك المأجور ؟ كيف وهو لم يلقها عقيدة المسلمين ، ولم يرضها بشيء من أخلاق الدين ، ولم يعلمها الصلاة بالقول ، ولم يمرنها على آدابها بالعمل ، ولم يذكرها يوماً من الايام بالدار الآخرة ، ولم يحدثها في ليلة من الليالي بالحساب والعقاب ، فأبي فائدة لها في سماع نعمات ذلك الرجل المأجور الذي ينغى بما لا يسمع الادعاء ونداء ؟ نعم ان هؤلاء الفقهاء لا كسب لهم وان أكثرهم مستحق للصدق فمن تصدق عليهم فلا يجعل صدقته أجراً لهم عن التغي بكتاب الله في بيته والوقوف على عورات اهله وان أمن فتنتهم فكيف به إذا لم يأمنها

فان قيل : ان المسلمين يحسنون الظن بحملة القرآن وأنت تحملهم على إساءة الظن بهم - أقول روى أحمد وأبو داود والترمذي (وصححه) والنسائي وابن حبان من حديث أم سلمة قالت : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة فأقبل ابن أم مكتوم حتى دخل عليه وذلك بعد ان أمر بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «احتجيا منه» فقلنا : يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال «أفعميا وان

أتمألتما تبصرانه» وقد علل المحققون النهي بأن الاعمي قليل العناية بالستر. فإذا كان هذا قول النبي لازواجه اللواتي أذهب الله عنهن الرجس وطهرهن تطهيراً في شأن ابن أم مكتوم الذي عاتب الله النبي في الاعراض عنه لدعوة سادات قريش وقال في شأنه «وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهي» فإذا تقولون أنتم في عيمان مصر دار الفسق في هذا الزمن الذي فشا فيه الفجور، وفار التنور، فأتقوا الله أيها المسلمون، وطهروا بيوتكم واستعينوا بذلك على تربية أولادكم، والاهلكم وأهلكم بلادكم، وأقبح من خلوة الفقيين بالنساء في البيوت، خلوتهم بهن في (أحواش) القبور، فإن هذه الخلوة أتم من تلك لأن البيوت لا تخلو في الغالب من الأولاد والخدم فالخلوة الصحيحة فيها متعسرة على أن في الخلوة من المفسد ما فيها. وإن الشافع لجميع ما يكون في المقابر من البدع والمنكرات استحباب زيارة القبور أو الاذن فيها لأجل الاعتبار بالموت. فيستباح لأجل هذا الاستحباب من المحرمات ما يستباح ويعد كله قربة إلى الله تعالى وإن كان كله فساداً لشيء من العبرة والعظة فيه. هذا وإن الأحاديث الصحيحة تدل على أن الاذن بزيارة القبور بعد النهي عنه خاص بالرجال ولقد لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هذا ما نصح به لآخواننا المسلمين، وإن سماه ذلك «المكاتب الأديب» شتما للمصريين. فإن النهي عن المنكر فریضة «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين»

* (طلب الزواج بلسان الصحف) *

رأيت في بعض المجلات والجرائد عادة جديدة قلد المصريون فيها الأوروبيين وهي طاب الزواج بلسان الصحف، يكتب الفتى شيئاً في ترجمة نفسه ومورد معاشه ثم يذكر الصفات والنعمت والحالات التي يحبها فيمن يريد التزوج بها ثم رأيت أكثرهم يطلب أن ترسل إليه صورته الشمسية (التوتوغرافية) وطاب بعضهم أن يأذن له أبواها أو غيرها من أوليائها برؤيتها في حضرته وهذا طلب شرعي ولا بأس به إذا كان أهل الفتاة راضين من أخلاق من يخطب إليهم وواقفين بأنه ينعمه أدبه أن يذكر ذلك إذا لم يتم الاتفاق على الزواج. وأما طلب الصور فلا شك أنهم من النابتة المتفرجة الذين لا يخطر في بالهم أدب الدين ولا أحكامه ولو تفكروا في ذلك لعلموا أن تصوير الفتيات يتوقف على بروزهن للمصور سافرات حاسرات كما هي العادة. ولا يتوهم أن أحداً يطلب صورة امرأة ملفوفة في ملائمتها متبرقة لا يظهر منها إلا الحدق. سبحان مقلب القلوب والابصار قد صار شبان مسلمين يشترطون فيمن يريدون التزوج بها أن تكون من تبرز امام المصورين، وكانوا ينفرون على النساء من الأهل والأقربين،

المسحاة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الألباب

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما
نذكر إلا الأول الألباب

(قال عليه الصلاة والسلام: إن للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الاثنين ١٦ جمادى الأولى سنة ١٣٢١ - ١٠ أغسطس (آب) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الأزهر)
وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ * وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمْ أَجَلَ بَكَفُرِهِمْ، قُلْ بِسْمِ اللَّهِ يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيذَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * قُلْ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرُكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * وَأَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ * وَاتَّجِدْتُمْ أَخْرَاصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمَزْحَزٍ مِنْ عَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ *

(٤٦ - المنار)

سبق التذكير باتخاذ العجل في قوله تعالى « واذ واعدنا موسى أربعين ليلة » ثم أعاده هنا بعبارة وأسلوب آخرين في سياق آخر . أما اختلاف العبارة والأسلوب فظاهر وأما السياق فقد كان أولاً في تعداد النعم على بني إسرائيل وبيان ما قابلوها به من الكفران وهو هنا في ذكر الآيات ورد شبهاتهم المانعة بزعمهم من الايمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهناك يقول ان النعم التي اسبغها الله عليكم لم يكن لها من شكر عندكم الا اتخاذ عجل تمبدونه من دونه . وههنا يقول ان الآيات البينات على النبوة والوحدانية ، لم تزدكم الا إيغالا في الشرك وانهما كما في الوثنية ، فكيف تعمدون عن الايمان بمحمد بانكم لا تؤمنون الا بما أنزل اليكم وهذا شأنكم فيه ؟ ومجموع الآيتين ينبي بفساد قلوب القوم وفساد عقولهم حتى لا مطمع في هداية أكثرهم من جهة الوجدان ، ولا من ناحية الجنان . وهذه الينيات التي ذكرها هاهنا قد كانت في مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه التوراة وأما النعم التي ذكرها هناك فقد كانت في أرض الميعاد كما تقدم . ووجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها قد علم مما قلناه في السياق وفيه المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه السلام ومعاملتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ قالوا : قلوبنا غلف : وادعوا انهم مأمورون بأن لا يؤمنوا الا بما أنزل عليهم خاصة . وقد علم من هذه الحجج كلها بطلان شبههم وكذبهم في دعواهم وانه لا عذر لهم في ترك الايمان

قال « ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده » أي من بعد هذا المحيي . لا من بعد موسى والمراد انه لم يكن لهم عذر في ذلك الاتخاذ فانه بعد بلوغ الدعوة ، وقيام الحجة ، ولذلك قال « وأتم ظالمون »

وأي ظلم أعظم من الشرك بالله تعالى ؟ ولا تفعل عن الإيجاز في قوله « من بعده » وحذف مفعول « اتخذتم » أي اتخذتموه إليها ثم ذكرهم هنا أيضا بأخذ الميثاق ورفع الطور كما ذكرهم به في آية تقدمت ، وقد قال هناك « خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه » وقال هنا « خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا » وأمرهم في تلك بالحفظ وأمرهم في هذه بالفهم والطاعة . وقلنا في تفسير « واذكروا » ان المراد الحث على العمل فالعبارتان تتلحيان في المعنى والمراد . وفي اختلاف النظم والأسلوب حجة على الذين توهموا ان إعجاز القرآن في البلاغة انما هو في السبق الى العبارة التي يتأدى بها المعنى على أكمل الوجوه الممكنة في نظم الكلمات العربية . رأى هؤلاء ان المعنى الذي يفيد علما بشي ما له كلمات في اللغة تؤديه بوجوه من النظم وأن الكلمات والوجوه محدودة فمن سبق الى أتمها أداء وأبلغها تأثيراً كان كالسابق الى انتقاء أكرم جوهره من طائفة من الجواهر أمامه أو الى أنفس عقد وأحسنه نظماً من عقود عرضت عليه . مثال ذلك قوله تعالى « وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله » قال علماء هذا الشأن انه يتألف من هذه الكلمات عشرة ضروب من النظم بالتقديم والتأخير ما من ضرب منها الا وهو متقدم بالخطأ أو إيهام خلاف المراد أو الخطأ في الاغراب الا نظم الآية فهو الذي يؤدي المعنى على أكمل الوجوه ولا يتأتى نظم آخر يؤديه . وداه . وزعم بعض الناس ان هذا الإعجاز ليس إلهياً

لو أخذ ما قالوه مسلماً على إطلاقه لكان لنا ان نقول انه ليس في قدرة أحد من البشر ان يأتي بكلام طويل يتجلى له في كل جملة منه جميع الكلمات

التي تدخل في تأدية المعنى المراد له وجميع ضروب النظم ووجوه الاساليب الممكنة في ترتيب تلك الكلمات وتأليفها فيختار الاحسن الابلغ منها . واذا لم يكن هذا في قدرة البشر كما هو ظاهر فلا بد ان يكون من جاء به مؤيدا بمنية من الله تعالى . على اننا لانسلم بما قالوه على إطلاقه فانه لا يتجه الا في ألفاظ معينة كالألفاظ الآتية « وقال رجل مؤمن من آل فرعون » الخ واذا نظرنا الى المعاني لاسيما الكلية نراها تتجلى في صور كثيرة من النظم الذي تختلف ألفاظه . وأما الآتية معنى الآية التي تفسرها وهو ان الله أخذ العهد على بني إسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وان يعملوا بشريعته ووصاياه وكان أخذ هذا العهد في موقف رهبة وخشوع يعين على أخذه بالجد والعزيمة اذ كان الجبل مرفوعا فوقهم بصفة لم يعهدوها حتى توهموا انه يريد ان يقع بهم ولكنهم لم يلبثوا ان نقضوا هذا الميثاق وتركوا العمل به وعبدوا العجل الذي صاغوه من حلهم بأيديهم عن حب متمكن من النفس ، وغالب على العقل والحس ، وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى في كتابه غير مرة ولكن بعبارات مختلفة كالآية التي تقدمت وذكر هناك أنهم تولوا عن الميثاق بعد الامر بحفظه والعمل به رجاء التقوى ، وكآية الاعراف « واذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » وتقدمت الإشارة اليها هناك وكلاهما غاية في البلاغة

وذكره هنا بنظم آخر تنتهي اليه البلاغة في سياق آخر فقال « واذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا » ثم التفت عن خطاب الحاضرين الى الحكاية عن الغابرين فقال « قالوا سمعنا وعصينا » أي أنهم قبلوا الميثاق وفهموه ولكنهم لم يعملوا به بل خالطوا تعنتا وتأولا

وليس المراد أنهم نطقوا بهاتين الكلمتين « سمعنا وعصينا » بل المراد أنهم بمثابة من قال ذلك . ومثل هذا التجوز معروف في عهد العرب وفي هذا العهد - يعبرون عن حال الانسان وغيره بقول يحكيه عن نفسه حتى حكى مثل ذلك عن الحيوانات والطيور وعن الجمادات أيضا وهو أسلوب أظن انه يوجد في كل لغة أوفى اللغات الراقية فقط . ثم ذكر أفتيح أمثلة هذا العصيان بعبارات مدهشة في بلاغتها فقال « وأشرىوا في قلوبهم العجل بكفرهم » هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات يتمثل بها عند ذكر بلاغة القرآن . وأشرى الشيء مخالطته ايادى امتزاجه به يقال بياض مشرب بحمرة أو هو من الشرب كأن الشيء المحبوب شراب يساغ فهو يسري في قلب المحب ويمزجه كما يسري الشراب في البدن . وقد قدر الا كثرون هنا مضافا محذوفا فقالوا المراد « حب العجل » وذهب بعض الجامدين على الظواهر الى ان المراد بالشراب هنا حقيقة وزعموا ان موسى لما سحق العجل وذراه في اليم طفقوا يشربون المسحوق مع الماء . وغفل صاحب هذا الزعم عن قوله تعالى « في قلوبهم » والشراب الحقيقي لا يكون في القلب . والشراب غير الاشراب . ولبعض المنسرين زاعم وقصص في العجل لا يدل عليها وحي منزل ، ولا تاريخ صحيح ينقل ، والباء في قوله « بكفرهم » للسببية أي سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في مصر فقد رسخ الكفر في قلوبهم بطول الزمن وورثه الأبناء عن الآباء

أما السياق الذي وردت فيه هذه الآية بهذا النظم والاسلوب المخالفين لأسلوب تلك الآية مع الاتحاد في المعنى فهو إقامة الحجة على

اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد زعمهم أنهم مؤمنون بشريعة لا يطالبهم الله بالايان بغيرها كما قلنا في التي قبلها ، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى مخاطبا للنبي عليه السلام «قل بئسما يأمركم به إيمانكم ان كنتم مؤمنين» أي ان صح زعمكم انكم مؤمنون بشريعة - والايان الحقيقي يقتضي العمل بما له من السلطان على الارادة - فبئسما يأمركم به ذلك الايمان من الاعمال التي منها عبادة العجل وقتل الانبياء ونقض الميثاق . لكن هذا الزعم مشكوك فيه بل يصح القطع بعدمه بدليل الاعمال التي يستحيل ان تكون أثراً له . ولا ينسي القارئ ما تقدم من ربط الايمان بالعمل الصالح في تفسير قوله تعالى «بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته» الآية هذه حجة عليهم بطبيعة الايمان وأثره في عمل المؤمن . وتليها حجة أخرى تتعلق بفائدة الايمان ومثوبته في الحياة الاخرى وهي قوله عز وجل : « قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين » المراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها لان حال الانسان فيها لا يخلو من أحد الامرين - المثوبة بالنعيم المقيم ، والعقوبة بالعذاب الاليم ، واستغنى عن التصريح بالنعيم أو الثواب بقوله (لكم) فانه يشعر بالمحذوف . وانما أوجز هنا في خطاب اليهود لأنه يحكي عن شيء يعرفونه في أنفسهم وقد أوضح المراد بقوله « خالصة من دون الناس » والخالصة هي السالمة من الشوائب .

قال الاستاذ الامام مفسرنا (الجلال) الخالصة بالخالصة وقالوا انه استعمال لم يعهد في الكلام الفصيح ، والتخصيص مفهوم من قوله « من دون الناس » . يقول ان صحت دعواكم وصدق قولكم انه لن يدخل

الجنة الا من كان هوداً وانكم شعب الله المختار فان تمسكم النار الا أياما معدودات لا تزيد على أيام عبادة العجل ولا تتجاوز عابديه فتمنوا الموت الذي يوصلكم الى ذلك النعيم الخالص الدائم ، الذي لا منازع لكم فيه ولا مزاحم ، وان لم تمنوا الموت فما أتم بصادقين اذ لا يعقل ان يرغب الانسان عن السعادة ويختار الشقاء عليها . والتمني هو ارتياح النفس وتشوقها الى الشيء تودده وتحب المصير اليه

قال الاستاذ الامام : وروي عن ابن عباس تفسير التمني بالسؤال والطلب ، وهو غير معروف عن غيره من العرب ، ولعله فسر به باللازم فان من تمنى شيئاً طلبه بالقول والعمل : وقد روي عن كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تمنى الموت عند القتال وبعد القتال يبرون بأنفسهم عما في نفوسهم وما هو الا صدق الايمان بما أعد الله للمؤمنين في الدار الآخرة

تفسير التمني بلازمه القولي كما نقل عن ابن عباس أو العلي كالتعرض للقتل في سبيل الايمان كما نقل عن غيره يدفع إيراد من يقول : اذا كان المراد بالتمني تمنى النفس فلا يظهر صدق قوله تعالى في الآية التي بعد هذه الآية « ولن يتمنوه » وقد ظهر صدقها على الوجه الاول فلم يتمن أحد من المخاطبين الموت وقد ورد انهم لو تمنوا الموت لما تواروا البخاري : ومأقاله الاستاذ الامام في تفسير التمني بحقيقته يدفع كل إيراد فقد قال ان الكلام حجة على مدعي الايمان واستحقاق ما أعد الله لاهله في الآخرة فتمنوا في أنفسهم بأنفسهم إماماً صادقاً في دعواهم وذلك اذا كانوا يتمنون في أنفسهم الموت والوصول الى الدار الآخرة ويبدلون أرواحهم في سبيل الله بارتياح اذا كان حفظ الحق يقتضي بذلها وإما كاذبون فيها وذلك اذا كانوا شديدي

الحرص على هذه الحياة. وليس المراد به الحجة الالزامية أمام الناس. ولذلك كانت العبرة في الآية عامة نهي واردة في سياق الاحتجاج على اليهود ويجب على المسلمين ان يتخذوها ميزانا يزنون به دعواهم اليقين في الايمان والقيام بحقوقه لأن الله أنزلها لذلك

لو كان المراد بقواه «ولن يتموه أبداً» أنهم لن يقولوا: يا ليتنا نموت: أو كلمة هذا معناها لكان الاحتجاج عليهم انما هو بالتعجيز عن لفظ يحركون به ألسنتهم ولكن ذلك من الخوارق الكونية ولما صح تعليل نفي التمني بقوله «بما قدمت أيديهم» فان هذا التعليل صريح بان المانع لهم من تمني الموت هو أنهم يعرفون من أنفسهم أنهم عاصون مقترفون للذنوب التي يستحقون عليها العقوبة لأن ألسنتهم عاجزة عن النطق بكلمة تدل على تمني الموت وإن كذبا وكثيرا ما كانوا يكذبون. وقد أسند الفعل الى الايدي لأن أكثر الاعمال تراول بها ولذلك جرى عرف اللغة على جعلها كناية عن الشخص باعتبار أنه عامل مطلقا. وقد ختم الآية بقواه «والله عليم بالظالمين» ليبين أنهم ظالمون في حكمهم بان الدار الآخرة خالصة لهم وان غيرهم من الشعوب محرومون منها وأن كل من كان مثلهم مفتاتا على الله تعالى فهو ظالم مثلهم ثم بين حقيقة حالهم في الاخلاص الى الارض والفناء في حب البقاء وانهم ليسوا على بينة مما يدعون، ولا ثقة لهم بانفسهم فيما يزعمون، فقال «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة» كذلك كانوا وكذلك هم الآن والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم أنهم كذلك يكونون الى ما شاء الله وان كان الظاهر أن الكلام خاص بمن كانوا في عصر التنزيل يحاجهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويشاغبونه ويحادثونه معتزين بشعبهم،

مفترين بكتابهم، بل ذهب بعض المفسرين الى ان المراد علماءهم فقط. ونكر الحياة للتحقير كأنه يقول أنهم شديدو الحرص على الحياة وان كانت في بؤس وشقاء. ثم خص طائفة من الناس بالذكر عرفوا بشدة الحرص على الحياة وتمني طول البقاء في الدنيا لانهم لا يؤمنون بحياة بعدها فقال «ومن الذين أشركوا» أي أنهم أحرص من جميع الناس حتى من الذين أشركوا. ثم بين مثالا من هذا الحرص فقال «يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» لانه يعرف من نفسه أنه مخالف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابه فيرى ان الدنيا على ما فيها من المنغصات خير له من الآخرة وما يتوقه فيها. قال تعالى «وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر» فانه ميت مهمال طال عمره وكل ماله حد فهو منته إليه «والله بصير بما يعملون» لا تخفى عليه خافية من أمرهم ولو عرفوه حق معرفته لعدوا ان طول العمر لا يخرجهم من قبضته، ولا ينجيهم من عقوبته، فان المرجع اليه، والامر كله بيديه، ومن مباحث اللفظ ان الضمير في قوله «وما هو» مبهم يفسره ما بعده كما اختاره الاستاذ الامام واكثر المفسرين على ان ما حجازية والضمير العائد على (أحدهم) اسمها وبمزحزحه خبرها والباء زائدة في الاعراب و «ان يعمر» فاعل مزحزحه

الكرامات والخوارق

(المقالة السادسة عشرة في أنواع الخوارق وضروب التعليل والتأويل)

(النوع الثامن طاعة الحيوانات والجمادات)

استشهد السبكي لأول بحكاية الاسد مع أبي سعيد ابن أبي الخير المبهني ومع ابراهيم الخواص من قبله ولثاني بحكاية الشيخ عز الدين بن عبد السلام مع الفرج.

فأما حكاية الاسد فلا أعرفها وأما حكاية الريح فهي كما في ترجمة الشيخ عز الدين (رحمه الله تعالى) من طبقات السبكي ان الفرنج وصلوا الى المنصورة في المراكب واستظهروا على المسلمين فنادى الشيخ بأعلى صوته : يارب خذهم : عدة مرار فعاتت الريح على مراكب الفرنج وكسرتها وكان الفتح وغرق أكثر الفرنج وصرخ من بين المسلمين صارخ : الحمد لله الذي أرانا في أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رجلا سخر الله تعالى له الريح

أخذ السبكي من هاتين الحكايتين ان الحيوانات والجمادات تطيع الاولياء وتمثل أمرهم وانما الطاعة عمل بارادة واختيار يقصد به امتثال أمر المظاع فهو ينبي هذا على قول بعض الصوفية ان للجمادات حياة وإدراكا ولولا ذلك لسمى ما كان من الريح تسخييرا من الله تعالى كما قال ذلك الصارخ . وتسخير الله الريح لا يستلزم ان يكون بقدرة لاحكمة معها ولا نظام بل ذلك محال على الحكيم العليم وانما يكون ذلك بتوفيق الله تعالى بين أسباب هبوب الريح وأسباب خروج الفرنج كأن يكونوا خرجوا في وقت سبقته أو قارنته حرارة شديدة في هذا الاقليم فاشتدت حرارة الهواء فصعد الى الحار منه بجمده وخفته الى الجو فتجرك الهواء لأجل الموازنة فكان عاصفة أغرقت الفلك بمن فيها من الفرنج . ووافق ذلك قول الشيخ تلك الكلمة فعد الحادث كرامة له لأن الله ألهمه ذلك القول في ذلك الوقت . يعلم كثيرون من القراء ان البارجة (فيكتوريا) أعظم بوارج الاسطول الانكليزي في البحر المتوسط قد غرقت عند دخول الاسطول ميناء طرابلس الشام منذ بضع سنين أو أكثر . وقد اتفق عند ذلك أن رجلا من الظرفاء في طرابلس كان مع جماعة في منزله التل من تلك المدينة يتفرج على الاسطول فقال اذا تصرفتم لكم بهذا الاسطول فأغرقت بعض بوارجه أتشهدون لي بالولاية والكرامة ؟ قالوا كيف لا وأنت أهل للتصريف ؟ فقال ما معناه انه تصرف ولم يمض الا قليل من الوقت حتى رأوا كأن الاسطول قد نقص بارجة فشكوا في ذلك حتى علموه اليقين . ولو كان ذلك الرجل وسخ الثياب كثير الهذر والدعوى بحيث يعتقد العامة فيه الولاية والبركة لسارت الركبان بأن غرق البارجة كان كرامة له وأما طاعة الحيوانات فالحكايات فيها كثيرة عند جميع الامم لما يقع من الحوادث

التي يعدها المعتقدون بولاية شخص كرامة له ولو وقعت بيمينها لغيره ممن لا يرونه أهلا للكرامة لما عدوها الا صادفة لا تتعدى حدود المعتاد فان الحيوانات لا تعرف لحركاتها في اقبالها وادبارها وهجومها على الشيء وانصرافها عنه أسباب مطردة . وقد وقع لكثير من جوارب الآفاق ان يصادفوا السباع في بعض الفيا في مقبلة عليهم ثم لا تلبث ان تنصرف عنهم بغير سبب يعرف . وعدم العلم بالسبب لا ينفي وجود السبب فربما تذكر السبع في الساعة التي انصرف فيها شيئا حمله على الانصراف عمن كان يقصده كان شم رائحة أو سمع صوتا من الجهة التي فيها أنسابه تخاف عليها عدوان عاد . وقد اتفق لفصيلة من العساكر المصرية في السودان ان سارت في ليلة مقمرة فاعترضهم الاسد في الطريق فذعروا وحاروا لا يدرون ما يصنعون ولكن الاسد لم يابث أن زار وعدا كالسهم وسمعوا في أثناء ذلك عواء كثيرا فعلم بعضهم بما سبق له من الاختبار أن عرجلة من الضباع هجمت على لبوة ذلك الاسد من شدة الخوف فشعر بذلك الاسد فذهب لنصرتها

قد علم مما ذكرناه في المسائل ان الحكايات التي يتناقلها الناس لاثقة بها فمنها الإفك المبين ومنها جعل ماهو معتاد ليس خارقا للعادة ومنها ما يضاف الى غير سببه ويعمل بغير علته . ولو شئنا لذكرنا من هذا النوع حكايات كهذه الحكايات أسندها غير المسلمين الى من يعتقدون لهم الكرامة وعمل العجائب . واذا جاءنا السبكي أو غيره بحكاية منقولة بالتواتر لا تحتمل التأويل فأننا نجزم بأنها خارقة وما كان ينبغي لمثله في العلم ان يقول ان هبوب الريح وإغراقها للمراكب من خوارق العادات وما زال الناس في كل زمان يشاهدون مثل ذلك بأعينهم في جميع البحار والانهار التي تجري فيها السفن . وكلمة الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى لا تجعل المعتاد خارقا للعادة . فان قال : ان الكرامة لا يشترط أن تكون خارقة للعادة ومخالفة للسنن الكونية وان توفيق الله تعالى بين حوادث الطبيعة ومصلحة المؤمنين عند دعا بعض الصالحين أو بشارته يصح أن يسمى كرامة لذلك العبد الصالح : فلا منازع له في قوله ، ولا معارض له في حكمه ، لأن التسليم بهذا لا يفسد عقول العامة فيحول دون الاعتقاد بحكمة الله واطراد سننه ، ولا يفرهم بالإشخاص فيطالبوا الشيء بغير سببه ومن غير معينه . وما نريد بالبحث

في الخوارق الا المدافعة عن هذا الاعتقاد والحرص على إزالة هذا الغرور

﴿النوعان التاسع والعاشر طي الزمان ونشره﴾

قال السبكي : وفي تقرير هذين القسمين عسر على الافهام ، وتسليمه لاهله أولى بدين الايمان ، والحكايات فيها كثيرة :

أقول يريدون بطي الزمان ان تمضي الايام الكثيرة على المرء ولا يشعر بمرورها فيمر الشهر عايشه كأنه يوم أو بعض يوم . ويمنون بنشر الزمان ان تكون الساعة الواحدة كالسنين الطويلة . ومن الحكايات التي استحيا السبكي من سردها ان بعضهم أحدث وهو في المسجد الجامع يوم الجمعة والامام يخطب فوضع بعضهم عبايته وقال اذهب فتوضأ فذهب الى مكة فتوضأ ثم عاد والامام يخطب ومنهم من رأى نفسه في مثل هذه الحالة في بلاد فمكت فيها عدة سنين وتزوج ورزق بأولاد ثم عاد فرأى الناس في مجالسهم الذي فارقه فيهم . وهم يزعمون ان مثل هذا واقع حقيقة لا تخيلا ولذلك قال ان في تقريره عسراً ، وأي الخوارق قرر فكانت قريبة من الفهم ، سهولة القبول في نظر العقل ، ؟ ويأليه قرر ما عنده ، ولم يذكر « دين الايمان » فيما لم يرد في كتاب ولا سنة ، وما أرى عنده الا التسليم والتقليد ،

ويأيت شمري ماهي الفائدة للامة التي بشرطها السبكي لاطهار الكرامة في هذين النوعين . على ان هذا شيء لا يظهر لأنه لا يتبع وإنما ادعي ادعاء بلاينة ولا برهان ، فكيف جازلهم ادعائه وأمر الكرامة مبني — كما قال — على الكتمان ،

قالوا وأكثروا فاذا كان العقل والدين يقضيان بأن لا يصدق المرء بكل ما يسمع وان عليه ان يثبت في الاخبار التي تسند الى الحس ويستشهد فيها الناس فكيف يسلم العاقل بما هو غريب عن العقل والمادة ولا حجة على قول مدعيه الا نفس دعواه فقولوه هو الدليل وهو المدلول . رأى الدجالون ان الناس يسلمون لمدعي الولاية بالظاهر بالصالح كل ما يقول فطفقوا يدعون كل ما يخطر ببالهم وقد كان العلماء يفندون أفواهم فصاروا في مقدمة الخاضعين لهم المسلمين بكل ما يقولون . فان كان في أهل الصدق من قال بطي الزمان ونشر الزمان فلا نظنه يعني به ان ذلك قد وقع حقيقة في عالم الحس وإنما يعنون — والله أعلم — ما يكون لهم من الاحوال

التي يعييون فيها عن الحس وبطيرون في جو الخيال ، ويجولون في عالم المثال ، فيكونون أبقاظا وكأنهم في منام ، فأما طي الزمان فغيبية تامة وأما نشره فروءى وأحلام ، وقد يسمى القوم التصور تطوُّراً ، والاحوال النفسية ، عوالم غيبية ، وإذا صح أن الارواح تجرد قبل الموت كما يقولون ، وتكون في عالم وسط بين عالم الملك وعالم الملكوت ، فمن الحماقة ان يحدث الناس كافة بشيء يفوق إدراكهم ، ويملو على افهامهم ، وليس فيه من الفائدة الا انه فتنة لهم ، ولو لم يدخلوه في الدين لكانت الفتنة أهون بل لكان فيه فائدة للخوارج لأنهم يجتهدون في كشف حقيقة هذا الامر فان كانت هناك عوالم حقيقية ، طريقها الرياضة الروحية ، يسلكون اليها طريقها ، ويدخلون عليها من بابها ، ولكنهم الآن يقولون ان هذا من خوارق العادات ، وانه لا يكون الا بالخصائص والعنايات ، وهذا السبكي أحد علماء الاصول يقول فوق ذلك انه يملو الافهام ، وان التسليم به أولى في دين الايمان وشرعية الاسلام ، والعامه من وراءه تستخذي لمدعي هذه الكرامات ، وتنظم تعظيمهم في سلك العبادات ، وتطلب منهم منهم ما لا يطلب الا من الله ، ولا حول ولا قوة الا بالله ،

﴿باب الاسئلة والاجوبة﴾

(النرد والشطرنج ونحوهما)

(س ١) النرد — الشيخ أحمد محمد الاناني بطوخ القراموص : ماهو النرد وتاريخه ومخترعه وما سبب اختراعه وما حكم الشارع فيه وما حكمه ذلك . واذا كان الشارع حرمه فهل قال أحد من الأئمة الاربعة أو غيرهم بحله اذا خلا عن الرهن ؟ وكذا نرجو الاجابة على هذا النحو على الشطرنج والضمنة والكتشينة وهي أوراق مزوقة بالصور وما هي القاعدة الفاصلة بين الحل والحرم وما حكمها :

(ج) النرد هو ما يسمونه اليوم (الطارلة) وهذا ينني عن وصفه ووصف المعب به على أننا رأينا ولكن لانعرف كيفية اللعب به وهو من وضع الفرس ويقول صاحب القاموس المحيط وغيره ان واضعه أردشير بن بابك أحد ملوكهم قال : ولهذا يقال له النردشير : وأردشير هذا هو مؤسس الدولة الساسانية في الفرس التي هي الطبقة الرابعة من

ملوكهم وذلك في سنة ٢٢٦ م وقبل موته توج ابنه سابور وولاه واختار هو العزلة ومات من سنته وهي ٢٤٠ م ويظن أنه اخترع النرد في تلك العزلة للتلهي به وان كان مشغولا بالعبادة في بيوت النيران فإنه هو الذي أرجع في تلك المدة مذهب زرادشت المجوسي الى الفرس . وفي شرح القاموس ان سبب تسمية أردشير هو انشير اسم الاسد وقد نقل ان الاسد شمه وهو طفل ولم يأكله . وقال الماوردي : قيل انه وضعه على البروج الاثني عشر والكواكب السبعة لان بيوته اثنا عشر كالبروج ونقطه من جانبي القصر سبع كالكواكب السبعة فعدل به الى تدبير الكواكب والبروج : وقال البيضاوي في شرح المصاييح : يقال أول من وضعه سابور بن أردشير ثاني ملوك الساسان ولأجله يقال له النردشير وشبه رقعة بالارض وقسمها أربعة أقسام تشبها بالفصول الأربعة :

أما حكم الشارع في النرد بخصوصه فالخظر فقد روى أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي موسى مرفوعا « من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله » ومن حديث بريدة « من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه » وأما الحكمة في ذلك فهي أنه كالأزلام يعول فيه على ترك الأسباب والاعتماد على الحظ والبخت فهو عبث يخشى ضرره ولا يرجي منه نفع . قال النووي في شرح مسلم عند الكلام على الحديث وهذا الحديث حجة للشافعي والجمهور في تحريم اللعب بالنرد . وقال أبو اسحق المروزي يكره ولا يحرم . قيل وسبب تحريمه ان وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقر وتأثيرات مختلفة تحدث عند اقترانات أوضاعه ليدل بذلك على أن أفضية الامور كلها مقدره بقضاء الله ليس للكسب فيها مدخل ولهذا ينتظر اللاعب ما يقضي له به . وقد اختلف فقهاء الشافعية في درجة حظره فذهب الاكثر الى أنه من الكبائر ترد الشهادة بالمرة الواحدة منه وقيل هو من الصغائر وقال بعضهم بكرهته لقول الشافعي في المختصر : وأكره اللعب بالنرد للخبر : وردوه بأنه كثيرا ما يقول مثل هذا في المحرمات واختلف النقل عن الام . ونقل الموفق الحنبلي في مغنيه الاجماع على تحريم اللعب به وكأن الذين قالوا بالكراهة لم يمتدوا بهذا النقل وعندي ان تحقق الاجماع في غير الامور العملية المتواترة كهية

الصلاة وعددها عزيز . ولكن اقل ما في نقل الموفق أنه لم يقل أحد من الائمة المشهورين بحله

الشطرنج - وأما الشطرنج فهو معروف . والمشهور في كتب التاريخ والادب ان واضعه أحد حكماء الهند القدماء ويزعم بعض الافرنج ان اليونانيين هم الذين وضعوه في أثناء حرب ترواده الشهيرة . وأما سبب وضعه فقد قالوا فيه ان الحكيم صيصه ابن داهر الهندي رأى ان ملك زمانه فتي مستعد للخير والعدل في الرعية ولكن بطاته قد حببوا اليه اللهو واللعب والسرف والمخيلة وصرفوه في حظوظهم وأهوائهم ورأى ان الملوك يثقل عليهم سماع النصيح الصريح فأحسن الحيلة في اصال النصيحة الى الملك في صورة اللعب باختراع الشطرنج الذي مبناه على ان بقاء الملك بقاء الرعية وانه في نفسه ليس بشيء وهو بهم كل شيء . ولما اخترعه وعلم به الملك استقدمه ليعلمه اللعب به فكان يلاعبه ويشرح له في ضروب اللعب ما يمثل له حالته وما يتوقع من أخطارها ففهم النصيحة وعمل بها فحسنت الحال .

ويقال انه أراد ان يكافئه فقال له تمن علي واقترح فاقترح ان يوضع في بيت من بيوت الشطرنج حبة قمح واحدة وتضاعف في البيت الذي بعده ثم تستمر المضاعفة بأن يضاعف في كل بيت ما قبله الى آخر البيوت وعددها ٦٤ ويعطى مجموع ذلك فاحتقر الملك هذا المطلب ثم علم ان خزائنه لا تفي به . وقد عني بعضهم بضبط العدد الحاصل من هذه المضاعفة قال ابن السمان الدمشقي ان جملة ثمانية عشر ألف ألف ألف ألف ألف - ست مرات - وأربع مئة وسبعة واربعون ألف ألف ألف ألف ألف - خمس مرات - وسبع مئة وأربعون ألف ألف ألف ألف - أربع مرات - وثلاثة وسبعون ألف ألف ألف - ثلاث مرات - وسبع مئة وتسعون ألف ألف - مرتين - وخمس مئة وواحد وخمسون ألف وست مئة وخمس عشرة . وقد ر بعضهم ان هذا العدد ١٦٣٨٤٠٠٠٠ مدينة في كل مدينة ١٠٢٤ بيتا في كل بيت

١٧٤٧٦ مكبلا من القمح كل ٣٢٧٦٨ حبة

أما حكمه فقد اختلف فيه الفقهاء والاكثر على أنه غير محرم أباحه قوم بشرط ان لا يدخل فيه القمار وان لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبديهي ان

الاكثر من اللعب به وبغيره يسقط المروءة ولا يرضاه العاقل لنفسه فهو مكروه كراهة شديدة . وقد رووا في تحريمه أحاديث لا يوضح منها شيء بل هي الى الوضع أقرب منها الى الضعف ، ومنها حديث : ما عاون من لعب بالشطرنج : رواه الديلمي عن أنس ورواه غيره بزيادة : والناظر اليها كآكل لحم الخنزير : وروى من حديث واثلة : ان الله تعالى ينظر في كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة لا ينظر فيها الى صاحب الشاه : يعني الشطرنج . ورواه الخرائطي بانظ آخر ، وروى البيهقي وابن عساكر عن عمار بن أبي عمار ان علياً عليه السلام مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج فوثب عليهم فقال « أما والله لغير هذا خنقتم ولولا ان تكون سنة لضربت بها وجوهكم » وروى الثاني عنه أنه قال . لا نسلم على أهل النردشير والشطرنج . وروايته ضعيفة . وقد روى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد - كلاهما من شيوخ البخاري - وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي كرم الله وجهه أنه مرّ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال « ما عذره التمسائل التي أتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم حجرا حتى يطفئه خسر له من أن يمسها » وفي الزواجر أن ابن عمر (رضي الله عنهما) سئل عن الشطرنج فقال « هي شر من اليسر » . وقال الامام مالك هي كالنرد روى عن ابن عباس (رضي الله عنهما) انه ولي مالا ليتم فوجدهما في تركة والد اليتيم فاحرقهما ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز احراقها . وقال النووي في فتاويه : الشطرنج حرام عند أكثر العلماء وكذا عندنا ان فوت به صلاة عن وقتها أو لعب به علي عوض فان اتى ذلك كره عند الشافعي وحرم عند غيره : قال ابن حجر في الزواجر : فان قلت ما الفرق عندنا بين النرد والشطرنج ؟ قلت فرق أئمتنا بأن التعويل في النرد على ما يخرج به الكعبان فهو كالأزلام وفي الشطرنج على الفكر والتأمل وأنه ينفع في تدبير الحرب وقد أحبت ان أحتم الكلام في النرد والشطرنج بما جاء في كتاب الصادح والباغم فيهما المأثية من الفكاهة والحكمة . قال في سياق حكاية

ثم بدا لي فرأيت رجلا شيخا يناجي صاحباً مكرهلا
قد أكنز الخصاص والجدا لا وأعلننا الشجار والمقالا
واقفرا وكثر في المعامرة تدعو الى العناد والمشاجرة

فكان قول الشيخ قومي الهند لهم علوم وحلوم وفطن لو لم يكن من فضلهم إذ يختبر الا الذي أبدوه في الشطرنج جد عظيم لقبوه هزلا فيه اشارات الى مواعظ قد رسموها للهدى مثالا يعنون ان العيش في التدبير والمرء للافعال مستطيع وذلك العدل بلا خلاف قال له الكهل وقومي الفرس لهم سياسات وتدبير حسن وملكهم معتضد بالحكمة لان عبد الاصنام والوثان والعيش بالرزق وبالتقدير وقد وضعنا النرد للمثال وما قصدنا بالفصوص الاعبا وانما سمي لعبا حيلة وانما يمشقه الرجال ولو دروا ان المراد الادب فالحق قد تعلمه تقيل وانما أخفيت المصالح ودأبت بظاهر الذات كمنما ركبت الالحان ووضعنا للحكمة العبدان يظهرها الجاهل لهوا ولعب ولو درى بوضعها ما طالب

الحكاماء العلماء اللد وحكمة بالغة إذ تمتحن
فضل الرجال منصف ويعتبر للناس من علم سيد النهج
يصير الرأي الافين جزلا نافعة لكل واع حافظ
ان الحكيم يضرب الامثالا وليس بالقسمة والتقدير
محكم يحفظ أو يضعيع لو وفق الرجال للانصاف
الحكماء ما بذلك لبس كالشرع عدلا في الفروض والسنن
كانهم قد أيدوا بالمصم ولا ترى الظلم ولا العدوانا
وليس بالرأي ولا التدبير لو فطنت بصائر الرجال
حاشا لنا لكن قصدنا الادبا تخفى به ما فيه من فضيله
لانه لعب كما يقال بوضعه وضعه ما لعبوا
يأباه الا نفر قليل وانما أخفيت المصالح
وموال القول الشفيق الناصح ودأبت بظاهر الذات
كم راحة تكمن في اذنة ووضعنا للحكمة العبدان
يظهرها الجاهل لهوا ولعب ولو درى بوضعها ما طالب

(٤٨ - المنار)

من راحة الروح وبسط النفس وهزها لطبعها بالانس
لم يستمع قط الغناء ونفر عنه لان الحق مافيه وطر
قال له الهندي هذي حجتي سلكت فيما جئته محجتي
شطر نجنا لمثل هذا وضعنا أول فن في العلوم اخترا
وفضله باد بغير مين ما أوضح الصبح لذي عينين
وان برهاني فيه ظاهر والحق لا يدفعه المكابر

أما الضمنة فهي لعبة حديثة فيما أظن وأما الكتشينة فهي نوع من اللعب بالورق الذي سماه
الفقهاء الكتخفة وكلاهما يعلم من القاعدة التي نذكرها لتكون فصل الخطاب وهي

﴿ قاعدة في حكم الملاهي ﴾

ان العلة في تحريم كل حرام هي المضرة في الدين او النفس أو العقل أو العرض
أو المال فما لا ضرر فيه لا يحرم وما ورد في النرد فسيبه الأول انه شبيه بالازلام التي كانوا
يلقونها في الجاهلية لمعرفة الخير والشر فان المعول في النرد على البخت الذي يخرج الكعبان
(يأخذ كل لاعب كمين يسمونها الآن الزهر) كما ان المعول في الازلام على البخت
الذي تخرجه القداح . وقد حرم الاستقسام بالازلام لما فيها من التعرير بالعقل وبناء
الامور على الوهم وإهمال الفكر والنظر ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النرد
لما فيه من معنى الازلام ومن التذكير بها . وأحب لكل مسلم ان يجتنبه وان اتفتت
العلة عنده بأن كان لا يعتقد بالبخت ولا يبني حكما الا على سبب صحيح ، احتراماً
للهي الصريح ،

وأما المشطرنج فقد قالوا انه لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك من دلائل وضع ماورد فيه مرفوعا وما الآثار فمنها انقوى ومنها الضعيف
فمن لم يحتج بها فايحكم قاعدة دفع الضرر في كل لعب . وقد قال بعض أئمة الشافعية
ان اللعب الذي فيه حساب وفكر يباح وما لا حساب فيه ولا فكر فهو مكروه أي ان
لم يضر والا فهو حرام . أقول ومن اللعب ما يفيد رياضة البدن وتحريك الدم فيه وينبغي ان
يكون محمودا محبوبا لا مذموما ولا مكروها ، وأي حرج - ليت شعري - على من أنهك
بدنه او عقله التعب من شغله فحاول ترويح نفسه أو ترويض جسمه ببعض الالعب التي تنفعه

ولا تضر غيره ولا تخل بمروءته ؟ أقول ان ترك مثل هذه الرياضات يضر أحيانا فإذا ظن
ضرر تركها كان الترك مكروها وإذا تحقق الضرر كان الترك حراما . وإذا لم يكن في الفعل
ولا في الترك ضرر فالفعل مباح والمخل بالمروءة كان كتاب اهل الهيئات ورجال العلم والاحكام
على اللاعب في بيوت اللهو (القهاري) فان ذلك مكروه شرعا وعقلا بلا نزاع والله أعلم
وأحكم وأليه المرجع والمصير

(س) علم الهيئة والقرآن - ومنه : كيف ينطبق علم الهيئة الجديد من ان هناك عوالم شمسية
لا يحصي عددها سوى خالقها غير عالمنا الشمسي وانها ممتلئة بال مخلوقات على قوله تعالى
« وسخر لكم مافي السموات ومافي الارض جميعا منه » وان نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل
لكافة الخلق وانه سيد الوجود على الاطلاق ؟

(ج) السموات هي الاجرام السامية فوقنا وهي كثيرة جدا فمنها سبعة كواكب
تابعة لشمسنا وهي نبتون وأورانوس وزحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد
وهذه الكواكب سيارة ولها أقمار تتبعها كقمر الارض ومنها شمس لها عوالم تابعة
لها لا نعرف حقيقة أمرها ولكننا نعرف ان جميع هذه السموات التي فوقنا مسخرة
بقدرته الله تعالى لنا ننتفع بنورها الذي هو من أسباب الحياة في الارض ونهتدي بها في
ظلمات البر والبحر كما قال في آية أخرى مبينة للاجمال في الآية الواردة في السؤال
« وهو الذي سخر لكم النجوم تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر » ويصح ان يكون من
وجود التسخير وضروب الارتفاع ارتباط بعضها ببعض بالسنة الالهية التي يعبرون عنها
بالجاذبية العامة اذ لولا بقاء هذه الجاذبية لاصطدم بعض هذه الأجرام ببعض وخرب
العالم كله كما انه لولا النور المنبعث منها لمسا عاش حيوان ولا نبات في الأرض . فهي
مسخرة لنا بهذه الاعتبارات

وأما بعثة نبينا لجميع المخلوقات في جميع العوالم فلا دليل علمي في عقل ولا نقل اما العقل فلا
معنى عنده لكونه مرسل لقوم يسكنون في كوكب آخر وهو في كوكب الارض وهو
الوجه في السؤال واما النقل فقوله تعالى « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا »
اما ذكر العالمين في قوله تعالى « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » فإرادته من أرسل اليهم
لجميع بين الآيتين ولما عاهد في تفسير مثل هذا التعبير كقوله تعالى « ان الله اصطفى آدم

ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين» وأما كونه سيد الوجود فهذا اللقب لم يرد في كتاب ولا سنة وإنما ورد في كلام بعض المتأخرين ولكن ورد في الحديث الصحيح «أناسيد ولد آدم» قال الشيخ محي الدين بن عربي أنه لو لا هذا الحديث لما فضلتنا على غيره من الأنبياء فإن هذا التفاضل لا يعرف إلا بالنص الصريح عن المعصوم لأنه لا ذوق لنا في مقامات الأنبياء . وهو يرد ما قاله بعض المتكلمين من تفضيل خمسة على الجميع وجعل الفضيلة بين الخمسة على ترتيب الذكر في هذا البيت :

محمد ابراهيم موسى كليمه فميسى فروحهم أولو العزم فاعلم
ويمد هذا مجازفة وتحكما . وقد سبق لنا الاستدلال في المنار على تفضيله عليه السلام بأدلة معقولة والحق الذي لا مرية فيه أن سيد الوجود على الإطلاق هو الله تعالى وحده . ومن غرور الانسان أن يفضل جنسه على جميع خلق الله على جهله بهم والله تعالى يقول في بني آدم «وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» وأن هذه الأرض التي يسكنها الانسان إذا نسبت إلى ملك الله الواسع كانت كذرة من جبل أو نقطة من بحر بل كانت أقل من ذلك «وما يعلم جنود ربك الا هو» والله أعلم واحكم . والسكوت عما لا يعلم المرء أسلم .

(س ٣) السعدية والرفاعية - الشيخ قاسم محمد غدير بأسبوط : ما قولكم دام فضلكم فيما تفعله طائفتا السعدية والرفاعية من ضرب بعضهم بعضا بالسيوف والاتكاء عليها من غير أن يصيبهم ضرر هل هذا كرامة لشيخهم أم لا وان كان الثاني فما وجه عدم الضرر
(ج) ان هذه الاضراب من اللعب بتمرنون عليهم أو يوجد في أوردان الولدان والبنات الحسان من يفوقهم في ذلك والذكي الفطن لا يخفى عاينه من أمرهم شيء اذا هو تأمل . رأيت بعيني رجلين رفاعيين قابضين على سيف من طرفيه فجاءت ثلث فوضع بطنه على السيف مكشوبا يوهم الناس أن ثقله كله على السيف وهو في الواقع معتمد بيديه على الرجلين بحيث يتمكن من إلقاء الثقل على السيف بقدر الحاجة . ولو كان هذا اللعب من الكرامات لكان كرامة لفاعليه لا لشيخهم و«تلك العصا من هذه العصية»

(س ٤) دخول القرن - ومنه : قرأت في المؤيد المؤرخ في ٢٦ ربيع الاول لمكتابه الاسكندري أنه علم أن شخصا من ذرية سيدي عبد السلام الاسمر بالغرب جاع بمربوط واستطعم فلم يطعم فدخل فرأى هناك فيه لحم يشوي فأكله فما هذا ؟

(ج) سترون الجواب في مقالات الكرامات والحوارق واعلموا ان رواة الجرائد ليس فيهم شروط العدالة التي يعتبرها المحدثون في الرواة الذين تفيد روايتهم الظن فكيف نعتمد عليها فيما يطلب فيه اليقين كالذي نحن فيه
(س ٥) قراءة الفاتحة - ومنه ما حكم قراءة الفاتحة في الاتفاق على امرأه بمنزلة اليمين ام لا وما جزاء من لم يعمل بما قرئت الفاتحة لاجله ؟

(ج) جرت عادة الناس في هذه البلاد وفي بلاد غيرها بأن يقرأ المتماقدان على شيء الفاتحة بعد إبرام الاتفاق يجعلونها علامة على إبرام العقد والوفاء فلا بأن يكون ما اتفقا عليه خيرا ويتم بخير وليس لقراءة الفاتحة حكم خاص في هذا المقام ولا أعرف له أصلا في الدين ولكن التعاقد على شيء يجب الوفاء به ان لم يمنع من ذلك مانع شرعي «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»

أثبات علمية

﴿ نموذج من دلائل الإعجاز ﴾

(تابع لما في الجزء الماضي من الموازنة)

مع قول البحرى :

لَقَدْ كَانَ ذَاكَ أَجَاشُ جَاشٍ مُسَالِمٍ عَلَى أَنَّ ذَاكَ أَلَزِيَّ زِيٍّ مُحَارِبٍ

وقول أبي تمام :

الصَّبْحُ مَشْهُورٌ بِغَيْرِ دَلَالٍ مِنْ غَيْرِهِ أَبْغَيْتَ وَلَا أَعْلَامٍ

مع قول المتنبي :

وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَفْهَامِ شَيْءٌ إِذَا أَحْتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ

وقول أبي تمام :

وَفِي شَرَفِ الْحَدِيثِ دَلِيلُ صِدْقٍ لِمُخْتَبِرٍ عَلَى شَرَفِ الْقَدِيمِ

مع قول المتنبي :

أَفْعَالُهُ نَسَبٌ لَوْ لَمْ يَقُلْ مَعَهَا
وَقَوْلُ الْبَحْتَرِيِّ:

وَأَحَبُّ أَفَاقِ الْبِلَادِ إِلَى قَتِي
مَعَ قَوْلِ الْمُتَنَبِّي:

وَكُلُّ أَمْرٍ يُؤَلِّي الْجَمِيلَ مُخَبَّبٌ
وَقَوْلُ الْمُتَنَبِّي:

يُقَرُّ لَهُ بِالْفَضْلِ مَنْ لَا يُوَدُّهُ
مَعَ قَوْلِ الْبَحْتَرِيِّ:

لَا أَدْعِي لِأَبِي الْعَلَاءِ ذُنُوبًا
وَقَوْلُ خَالِدِ الْكَاتِبِ:

رَقَدَتْ وَلَمْ تَرِثِ لِلْسَّاهِرِ
مَعَ قَوْلِ بَشَارِ:

اِخْذَيْكَ مِنْ كَفَمَيْكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ
وَقَوْلُ أَبِي تَمَامٍ:

ثَوَى بِالْمَشْرِقَيْنِ لَهُمْ ضَجَاجٌ
وَقَوْلُ الْبَحْتَرِيِّ:

تَنَادَرُ أَهْلُ الشَّرْقِ مِنْهُ وَقَائِعًا
مَعَ قَوْلِ مُسْلِمٍ:

(١) الضججاج بالفتح وبالضم كالضجيج وهو صياح الفزع مما يخاف منه (٢) تنادر
الناس أنذر بعضهم بعضا وخوفه الشيء

لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى أَذْنَى دِيَارِهِمْ
وَقَوْلُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ:

أَفْرَغْ لِحَاجَتِنَا مَا دُمْتَ مَشْغُولًا
مَعَ قَوْلِ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصِيرِ:

فَقُلْ لِسَعِيدٍ أَسْمَعُ اللَّهَ جَدَّهَ
وَقَوْلُ الْبَحْتَرِيِّ:

لَقَدْ رَثَ حَتَّى كَادَ يَنْصَرِمُ الْحَبْلُ
مَعَ قَوْلِ ابْنِ الرَّومِيِّ:

تَنَاطُ بِكَ الْآمَالُ مَا اتَّصَلَ الشُّنْلُ
وَقَوْلُ أَبِي تَمَامٍ:

فَلَوْ أَنَّهَا بُذِلَتْ أَنَا لَمْ تَبْذُلِ
مَعَ قَوْلِ الْبَحْتَرِيِّ:

عُلِقْتُ مَمْنُوعًا مَمْنُوعًا
وَقَوْلُ أَبِي تَمَامٍ:

لَئِنْ كَانَ ذَنْبِي أَنَّ أَحْسَنَ مَطْلَبِي
مَعَ قَوْلِ الْبَحْتَرِيِّ:

أَسَاءَ نَفِي سَوْءِ الْقَضَاءِ لِي الْعَذْرُ
وَقَوْلُ أَبِي تَمَامٍ:

كَأَنَّتْ ذُنُوبِي فَقُلْ لِي كَيْفَ اعْتَذِرُ
مَعَ قَوْلِ الْبَحْتَرِيِّ:

فَجَاءَ مَجِيءُ الْعَيْرِ قَادَتُهُ حَيْرَةٌ
وَقَوْلُ مَعْنِ بْنِ أَوْسٍ:

إِذَا انْصَرَفَتْ نَفْسِي عَنِ الشَّيْءِ لَمْ تَسْكُدْ
مَعَ قَوْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْأَحْنَفِ:

نَقَلَ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي مِنْ أَمَا كُنْهَا
وَقَوْلُ أُمِّهِ بْنِ أَبِي الصَّلَاتِ :

عَطَاؤُكَ زَيْنٌ لَمْ يَزِنْ إِنْ أَصَبْتَهُ
مَعَ قَوْلِ أَبِي تَمَامٍ :

تُدْعَى عَطَايَاءُ وَفَرًا وَهِيَ إِنْ شُهِرَتْ
مَا زِلْتُ مُنْتَظَرًا أُعْجِبُهُ عَنَّا
وَقَوْلُ جَرِيرٍ :

بَعَثَنَ الْهَوَى ثُمَّ أَرْتَمَيْنَ قُلُوبَنَا
مَعَ قَوْلِ أَبِي نَوَاسٍ :

إِذَا آمَنَّا الدُّنْيَا لَيْبٌ تَكْشِفَتْ
لَهُ عَنْ عَدُوٍّ فِي ثِيَابِ صَدِيقٍ
وَقَوْلُ كَثِيرٍ :

إِذَا مَا أَوَدْتَ خُلَّةً أَنْ تُزِيلَنَا
مَعَ قَوْلِ أَبِي تَمَامٍ :

نَقَلَ فُؤَادَكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ أَمْوَى
وَقَوْلُ الْمُتَنَبِّئِ :

وَعِنْدَ مَنْ آتَى الْوَفَاءَ لِصَاحِبٍ
مَعَ قَوْلِ أَبِي تَمَامٍ :

(١) في رواية نفس بدل قلب وتنصرف بدل ينصرف (٢) أي لمن يسأله مبتدئ أو الاحسن جعل مؤتلفا اسم مفعول صفة للفخر . كتبه الاستاذ الامام «٣» عناي . معترضة تأتي بالاسبب «٤» يريد بالحاجة عزة «٥» يريدان شيبا وأوفى الوري أخوان في الغدر اذ لا وفاء عند أحد و«من» استفهامية.

فَلَا تَحْسَبَا هَذَا لَهَا أَنْ تَقْدُرُ وَحْدَهَا
وَقَوْلُ الْبَحْتَرِيِّ :

وَلَمْ أَرَفِي رَنْقَ الصَّرَى لِي مَوْرِدًا
مَعَ قَوْلِ الْمُتَنَبِّئِ :

قَوَاصِدَ كَابُورٍ تَوَارِكُ غَيْرِهِ
وَقَوْلُ الْمُتَنَبِّئِ :

كَأَنَّمَا يُؤَدُّ النَّدَى مَعَهُمْ
مَعَ قَوْلِ الْبَحْتَرِيِّ :

عَرِيقُونَ فِي الْإِفْصَالِ يُؤْتَفُّ النَّدَى
وَقَوْلُ الْبَحْتَرِيِّ :

فَلَا تُغْلِبَنَّ بِالسَّيْفِ كُلَّ غَلَاثَةٍ
مَعَ قَوْلِ الْمُتَنَبِّئِ :

إِذَا الْهِنْدُ سَوَتْ بَيْنَ سَيْفِي كَرِيهَةٍ
وَقَوْلُ الْبَحْتَرِيِّ :

سَامَوْكَ مِنْ حَسَدٍ فَأَفْضَلَ مِنْهُمْ
وَقَوْلُ أَبِي تَمَامٍ :

أَرَى النَّاسَ مِنْهَا جَ أَنْدَى بَعْدَ مَا عَفَتْ
مَهَابِيهِهُ الْهَيْلَى وَمَحَّتْ لَوَاحِيَهُ (٣)

«١» الصري اسم نهر (٢) أراد انهم من الحسد اخذوا يسامونه في العطاء فبدلوا لاجود عندهم فكان بذله بذلين بذل السماحة الصادر منه مباشرة وبذل هؤلاء البخل الذي صدر عنهم بسببه كتبه الاستاذ الامام (٣) محت لواحجه بمعنى غفت مهابه أي بليت طريقه الواضحة وواحد اللواحب لاجب

فَقِي كُلِّ نَجْدٍ فِي أَبِلَادٍ وَغَائِرٍ
مَوَاهِبُ لَيْسَتْ مِنْهُ وَهِيَ مَوَاهِبُهُ
وقول المتنبي:

بَيْضَاءُ تُطْمِعُ فِيمَا تَحْتَ حُلَّتِهَا
وَعَزَّ ذَلِكَ مَطْلُوبًا إِذَا طُلِبَا
مع قول البحتري:

تَبْدُو بِعَظْفَةٍ مُطْمِعٍ حَتَّى إِذَا
شَغِلَ الْخَلْقُ ثَلَثَ بِصَدَاةٍ مُؤَيَّسٍ (١)
وقول المتنبي:

إِذَا كَارُ مِثْلُكَ تَرَكْتُ إِذَا كَارِي لَهُ
إِذَا لَا تُرِيدُ لِمَا أُرِيدُ مُتَرَجِمَا
مع قول أبي تمام:

وَإِذَا الْمَجْدُ كَانَ عَوْنِي عَلَى الْمَرْ
تَقَاضَيْتُهُ بِرُكِّ التَّقَاضِي
وقول أبي تمام:

فَنَعِمْتُ مِنْ شَمْسٍ إِذَا حُجِبَتْ بَدَتْ
مِنْ خَدْرِهَا فَكَأَنَّهَا لَمْ تُحْجَبْ
مع قول قيس بن الخطيم:

قَضَى لَهَا اللَّهُ حِينَ صَوَّرَهَا مِ
الْخَالِقُ الْأَتَكِيَّهَا سُدْفُ
وقول المتنبي:

رَامِيَاتٍ بِأَسْهَمٍ رِيْشَهَا الْهَدُ
بُشُقُّ الْقُلُوبِ قَبْلَ الْجُلُودِ
مع قول كثير:

رَمَتْنِي بِسَهْمٍ رِيْشُهُ السُّكْحُلُ لَمْ يَجْزِ
ظَوَاهِرُ جَانْدِي وَهُوَ فِي الْقَنْبِ جَارِحُ (٢)
وقول بعض شعراء الجاهلية ويدعى إلى لبيد:

وَدَعَوْتُ رَبِّي بِالسَّلَامَةِ جَاهِدَا
لِيُصِحِّحَنِي فَإِذَا السَّلَامَةُ دَاءُ
مع قول أبي العتاهية:

(١) الصدفة المرة من الصدف وهو الإعراض عن الشيء (٢) وفي نسخة يصب بدل يحجز

أَسْرَعَ فِي تَقْصِ أَمْرِي تَمَامُهُ
تُدْبِرُ فِي إِقْبَالِهَا أَيَّامُهُ
وقوله:
أَقْلِيلُ زِيَارَتَكَ الْحَبِيدُ
إِنَّ الصَّدِيقَ يُمِلُّهُ
أَنْ لَا يَزَالَ يِرَاكَ عِنْدَهُ
مع قول أبي تمام:

وَطُولُ مَقَامِ الْمَرْءِ فِي الْحَيِّ مُخْلِقُ
لِدِيَّانِجَتِيهِ فَأَتَرَبُّ تَتَجَدَّدُ
وقول الخريجي:

زَادَ مَعْرِفَكَ عِنْدِي عِظَمًا
أَنَّهُ عِنْدَكَ مَحْقُورٌ صَغِيرُ
تَتَنَاسَأُ كَأَنَّ لَمْ تَأْتِهِ
وهو عند الناس مشهور كبيرُ
مع قول المتنبي:

تَظُنُّ مِنْ فَقْدِكَ اعْتِدَادَهُمْ
أَنَّهُمْ أَنْعَمُوا وَمَا عَلِمُوا
وقول البحتري:

أَلَمْ تَرَ لِلْمَتَوَاتِبِ كَيْفَ تَسْمُو
إِلَى أَهْلِ النَّوَافِلِ وَالْفُضُولِ
مع قول المتنبي:

أَفْاضِلُ النَّاسِ أَغْرَاضُ لَذَا الزَّمَنِ
يَخْلُومُنَ الْهَمُّ أَخْلَاهُمْ مِنَ الْفِطَنِ
وقول المتنبي:

تَذَلُّ لَهَا وَأَخْضَعَ عَلَى الْقُرْبِ وَالنَّوَى
فَمَا عَاشِقُ مَنْ لَا يَدِلُّ وَيَخْضَعُ
مع قول بعض المحدثين:

كُنْ إِذَا أَحْبَبْتَ عَبْدًا
لِلَّذِي تَهْوَى مُطِيعًا
لَنْ تَنَالَ الْوَصْلَ حَتَّى
تَلْزِمَ النَّفْسَ الْخُضُوعَا

وقول مضر بن ربيعي:
لَعَمْرُكَ إِنِّي بِالْخَلِيلِ الَّذِي لَهُ
عَلَيَّ دَلَالٌ وَاجِبٌ لَمْ يَجْعَمْ

وَأَمَّا نَبِيٌّ بِالْمَوْلَى الَّذِي لَيْسَ نَافِعِي
وَلَا ضَائِرِي فَقَدَانُهُ لَمَمْتَعٌ
مع قول المتنبي :

أَمَّا تَغْلَطُ الْأَيَّامُ فِي بَأْنٍ أَرَى
بَغِيضًا تُنَائِي أَوْ حَبِيبًا تُقَرِّبُ
وقول المتنبي :

مَظْلُومَةٌ أَلْقَدَّ فِي تَشْبِيهِهِ غَصْنًا
مَظْلُومَةٌ أَلَرِيقُ فِي تَشْبِيهِهِ ضَرْبًا
مع قوله :

إِذَا نَحْنُ شَبَّهْنَاكَ بِالْبَدْرِ طَالَمَا
بَخَسْنَاكَ حَظًّا أَنْتَ أَبْهَى وَأَجْمَلُ
وَنَظَلِمُ إِنْ قَسْنَاكَ بِاللَّيْلِ فِي الْوَعَى
لَأَنَّكَ أَحْمَى لِلْحَرِيمِ وَأَبْسَلُ

ذكر ما أنت ترى فيه في كل واحد من اليبتين صنعة وتصويرا
وأستاذية على الجملة فمن ذلك وهو من النادر قول لبيد :

وَأَكْذَبُ النَّفْسَ إِذَا حَدَّثَتْهُمَا
إِنَّ صِدْقَ النَّفْسِ يُزِرِي بِالْأَمَلِ
مع قول نافع بن لقيط :

وَإِذَا صَدَقَتِ النَّفْسُ لَمْ تَتْرُكْ لَهَا
أَمَلًا وَيَأْمَلُ مَا أَشْتَهَى الْمَكْدُوبُ
وقول رجل من الخوارج أتى به الحجاج في جماعة من أصحاب
قَطْرِي فقتلهم ومن عليه ليد كانت عنده وعاد الى قَطْرِي فقال له قَطْرِي
عاود قتال عدو الله الحجاج فأبى وقال :

أَقَاتِلُ الْحَجَّاجَ عَنْ سُلْطَانِهِ
يَدٌ تُقَرُّ بِأَنْهَا مَوْلَاتُهُ
مَاذَا أَقُولُ إِذَا وَقَفْتُ إِزَاءَهُ
فِي الصَّفِّ وَأَحْتَجَّتْ لَهُ فَعَلَاتُهُ
وَتَحَدَّثَ الْأَقْوَامُ أَنَّ صَنَائِعًا
غُرِسَتْ لَدَيَّ فَحَنَظَلْتُ نَخْلَاتُهُ (١)

(١) يقال حنظلت الشجرة أي صار ثمرها مراً كالحنظل

مع قول أبي تمام :
أَسْرَبِلُ هُجْرَ الْقَوْلِ مِنْ لَوْ هَجَوْتُهُ
إِذَنْ لَهَجَانِي عَنْهُ مَعْرُوفُهُ عِنْدِي (١)
وقول النابغة :

إِذَا مَا غَدَا بِالْجِدِشِ حَلَقَ فِرْقَهُ
عَصَائِبُ طَيْرٍ تَهْتَدِي بِعَصَائِبِ
جَوَانِحُ قَدْ أَيْقَنَ أَنَّ قَبِيلَهُ
إِذَا مَا اتَّقَى الصَّفَّانِ أَوَّلُ غَائِبِ (٢)
مع قول أبي نواس :

وَإِذَا مَجَّ أَتَقْنَا عِلْقًا
وَتَرَأَى الْمَوْتَ فِي صُورِهِ
رَاحَ فِي ثَنِيَّتِي مُفَاضَتُهُ
أَسَدٌ يَدْمَى شَبَابُفْرَهُ (٣)
يَتَأَيَّسُ الطَّيْرُ غَدَوَتَهُ
ثِقَةً بِالشَّيْبِ مِنْ جَزَرِهِ (٤)

المقصود البيت الأخير (له بقية)

(*) (تقريظ المطبوعات الحديثة) *

﴿ كيمياء السعادة ﴾

رسالة في علم النفس والاخلاق أو التصوف لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي
طبعت في مطبعة المنار عن نسخة خطية قديمة وصححها بالمقابلة على نسخة خطية أخرى
بدار الكتب المصرية ملنزم طبعها الشيخ ابراهيم اسماعيل خاخر احد المجاورين في
لازهر وجعل ثمن النسخة الواحدة من الورق الجيد قرشا صحيجا ومن ورق متوسط
نصف قرش وكفى بمنزوها الى حجة الاسلام ترغيبا فيها وهي تطاب من ملنزم طبعها
ومن ادارة مجلة المنار بمصر وأجرة البريد ما يمان

(١) الكلام استفهام انكاري حذف من «أسربل» همزة الاستفهام (٢) الرواية الجمعان بدل
(الصفان) (٣) المفاضة الدرع الواسعة (٤) يتأبى — يتحرى ويتربص والضمير في جزره للطير
وجزر الطير وجزر السباع هو اللحم الذي تأكله

(كتاب اللؤلؤل المرصوع . فيما لأصل له أو بأصله موضوع)

ألف الحفاظ والمحدثون كتباً كثيرة في الأحاديث الموضوعية التي عزيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذباً عمداً أو جهلاً محضاً حتى إن المقلد لكل متقدم ليظن أنهم لم يدعوا المتأخر مقالا ، ولم يتركوا له في التأليف مجالاً ، ولكن من يتوجه إلى الاستفادة باخلاص قلب يفتح الله عليه ما يفيد به . فهذه الكتب المؤلفة في الموضوعات لا تكاد تجد لها قارئاً واحداً في آلاف من طلاب العلم . ونظن أن كتاب « اللؤلؤل المرصوع » الذي طبع في هذه الأيام سيكون حظه عند أهل هذا الزمن أكبر من حظ تلك الكتب لأن مؤلفه هدى بإخلاصه فجمع فيه كثيراً من الأحاديث الموضوعية التي تدور على السنة الناس وفي بعض الكتب ورتبها على حروف المعجم فكانت كتاباً يزيد صفحة عن المئة

مؤلف الكتاب الشيخ محمد أبو المحاسن القاوقجي الطرابلسي أحد شيوخنا في الحديث . وكفى بذكر القاوقجي تعريفاً فإنه قد اشتهر بصلاحه في هذه البلاد وغيرها ومريدوه يعدون بالآلاف رحمه الله تعالى رحمة واسعة . وقد طبع الكتاب على نفقة الحاج عبد الله العطار من مریدی المؤلف وصحيحه الشيخ محمد كمال الدين القاوقجي الأزهری نجل المؤلف وطبعت في آخره رسالة الحفاظ الصناني في الموضوعات . فبحث جميع القراء على مطالعته كيلا يغتروا بما اشتهر من تلك الأحاديث المكذوبة

❖ ديوان الكاشف ❖

أحمد أفندي الكاشف شاعر قوي السليقة بعيد من الصنعة مشهور بما نشر له من القصائد في الجرائد وقد جمع شعره من سنة ١٣١٥ إلى سنة ١٣٢٠ وطبعه في ديوان سماه ديوان الكاشف وصدره بمقدمة في ترجمة نفسه بلغت ٣٠ صفحة وبلغ الديوان بها ١٦٠ صفحة . وقد سلك في الترجمة مسلك الحرية فذكر ما يمدح وما يذم وباح بأسرار الخواطر والهواجس . ويعلم منها أنه كان موكولاً إلى نفسه ، مسترشداً بوجوده وحسه ، يتلى فيستسلم لدواعي الحزان ، ويحتمس فيسلك مسالك الشجمان ، ويعشق فيستسلم في طاعة الغرام ، ولم يصبر على مرارة التعاليم ، ولم يسلس قياده لنظار المدارس ، فاكتفى ببعض المبادئ ورضي من ثمرة العلم والأدب بالشعر يوحيه الذوق وتنظمه السليقة . وهو دموي المزاج حادّ محب للخير والعلو ويرى أن

الشعر كاف في رقي صاحبه إلى ذرى المعالي وحسابه في عداد النابغين . كتب ما كتب في مقدمته وشعر بأنه جاء فيها ما يعتذر منه فقال في آخرها إن له ثلاثة أعذار المرض وضيق الوقت وفقد النصير . افتتح الديوان بعد المقدمة بتقديمه إلى الله تعالى فقال :

رب هذا شعري وهذا بياني شهدا لي بصحة الإيمان
لي داع من فطرتي قبل أن أت لمو كناً إلى اليقين هداني
من يكن قام بالمقائد ثقلي دأ فني استعنت بالبرهان
مسلماً عشت للإسلام أمي وأبي والأمير والسلطان
أنالو كنت ناشئاً ومقيماً بين قوم من عابدي الأوثان
لم أجدر غير دين أحمد أولى باتباع من سائر الأديان

ثم قدمه إلى النبي بأبيات لا تشعر بالتقديم ثم إلى أمير المؤمنين ثم إلى مصر ثم إلى قومه ثم إلى الشعراء . وجعل الديوان أبواباً في مدح السلطان ومدح أمير مصر ومدح العظماء والأخوان . وفي السياسة والتاريخ ومن هذا الباب قصيدة في فتح السودان وقصيدة في ذكر الثورة العربية . وفي التربية والتعليم وفي الأخلاق والآداب والحكم والفكاهات . وفي الوطنية . وفي الشكوى والعتاب . وفي الخصوصيات والأغراض وفي حوادث الغرام وفي المراثي والتمنازي وثمن النسخة من الديوان عشرة قروش في بلاد مصر و ١٥ قرشاً في غيرها من البلاد . فعسى أن يلقى هذا الديوان من أقبال القراء ما تقر به عين الناظم

❖ فتح الأندلس ❖

« قصة تاريخية غرامية هي الحلقة السابعة من سلسلة روايات تاريخ الإسلام تتضمن تاريخ إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي ووصف أحوالها الإدارية والسياسية والدينية وعلاقة بعضها ببعض وبسط عادات القوط والرومان هناك والفرق بين طبقات الناس وقدم طارق بن زياد لفتحها والسبب الذي دعا إلى ذلك - إلى مقتل رودريك ملك القوط في واقعة وادي ليشة سنة ٩٣ هـ » هذا ما خلاص به الرواية . وثأنها جرجي أفندي زيدان وهي كما قال . رغب الناظم في قراءة القصة قبل تقريرها حبا في النقد الذي لا يحجب إلا الواثق بحسن عمله الراغب في تكميله فقرأناها بالذة عظيمة وشهدنا له بحسن تصنيف

القصص فان القاري لا ينتهي من فصل من فصولها الى بشوق يالج به ويحفزه الى قراءة ما بعده حتى ينتهي بالفصل الاخير

وننتقد عليه ان المقصود من القصة بيان تاريخ الاسلام كسوابقتها وليس فيها منه الا ذكر الفتح بغاية الاجاز . وانتقد غيرنا من نهاء المسلمين على هذه القصص انها تصور للقارى ان انتصار المسلمين في الفتوحات لم يكن الا بسبب ما كان ألم بالامم التي فتحوها بلادها كالرومانيين والفرس والمصريين والبربر والقوط من فساد الأخلاق واختلاف المذاهب الدينية وتفرق الكلمة . ويرى هؤلاء المنتقدون ان هذا غمط لحقوق المسلمين وعدم اعتراف بشجاعتهم وعناية الله تعالى بهم حمل المؤلف عليهما التعصب الديني . ونحن نشكر عليهم هذا الرأي كتابة كما أنكرناه قولاً فان ما ذكره من فساد دين الامم وأخلاقها وتفرق كلمتها هو السبب الاول في قهر أولئك الشراذم من المسلمين لذلك الامم القوية العظيمة السلطان بل لولا ذلك الفساد العام لما أرسل الله تعالى ذلك المصاحح العام كافة للناس بشيراً ونذيراً (صلى الله عليه وسلم) وأيده بعنايته فجمع له كلمة الامة العربية التي لا يعرف لها التاريخ اجتماعاً فأدبها وأدب بها على بداوتها أتم العلوم والمدنية ، على ان المؤلف نوه بشجاعة العرب وفضاهم وعدلهم ولم ينتقصهم منه شيئاً

أما عبارة القصة فقد كنت أتوقع أن تكون خيراً مما سبقها فاذا هي كغيرها في السلسلة ولكن فيها كلمات وعبارات عامية لم أر مثلاً في كتاباتها للرصيف فجزمت بأنه متعمد ليسهل فهم كتابته على العوام ، وعندى ان سلاسة عبارته كافية في الوصول الى هذا المرام ، وصحة العبارة لا تحول بين المعنى والافهام

﴿ فتاة غسان ﴾

قصة تاريخية غرامية أخرى لجرجي افندي زيدان أيضاً كتب على ظهرها بعد ذكر اسمها « تشرح حال الاسلام من أول ظهوره الى فتوح العراق والشام مع بسط عوائد العرب في آخر جاهليتهم وأول اسلامهم ووصف أخلاقهم وازيائهم وسائر أحوالهم » أهدانا المؤلف نسخة من الجزء الاول منها طبع ثانية قبل اهداء (فتح الاندلس) فلم ننظر فيه لأن وقتنا قصير وعملائنا كثير فلما طالعنا هذه إجابة لطالب المودة ساقطنا اللذة الى مطالعة الاخرى فكانت اللذة فيها لا تقل عن اللذة في أختها ، وعبارتها أسلم

من عبارتها ، وفائدتها في التاريخ الاسلامي أكبر من فائدتها ، وان كانت لم تشرح حال الاسلام كما قال شرحاً ، ولم تبسط عوائد العرب وأخلاقهم وسائر أحوالهم بسطاً ، فانه ذكر جملة صالحة من ذلك كان يجهلها السواد الاعظم من القراء لأن أكثرهم من العوام وان تعلم اكثيرون منهم في المدارس الابتدائية فان مدارس مصر لاحظت لها من تاريخ الاسلام . ولذلك كنت أناظر جماعة من أهل العلم يدعون ان قراءة هذه القصص ضارة وأدعي انا أنها نافعة

يحتج هؤلاء بأن في هذه القصص أغلطا تاريخية حتى في الامور المشهورة ومثل هذا لا يسلم منه كتاب منها قوله ان أمير العرب على فتح العراق هو « سعد بن مالك » وهو إغراب وكان يدعى سعد بن أبي وقاص وان كان اسم أبيه مالكا . ويعدون عليه مسائل كهذه جزئية منها ما يستند هو فيه الى نقل صحيح كهذا أضعف فن الاول قوله ان أبا سفيان حيا هرقل بقوله « آيت الامن » وهم ينكرون ذلك محتجين بأنها تحية الحميريين للملوك دون المضريين وله ان يحتج هو باطلاق بعض علماء اللغة والتاريخ أنها تحية الملوك في الجاهلية . ومن الثاني نص كتاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الى هرقل فانه تقاهما عن الاغاني هكذا « بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم . السلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وان توليت فان اثم الاكابر عليك » والرواية الصحيحة في البخاري وغيره « بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد عبد الله ورسوله (وفي رواية رسول الله) الى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى . أما بعد فاني أدعوك بدعاية الاسلام ، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فان توليت فانما عليك اثم الاريسين (وفي رواية الاكارين - لا الاكابر - وكلاهما بمعنى الفلاحين يريد رعيته أهل الحرث) وبأهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا تشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون » هذا هو نص الكتاب ولا شك ان المؤلف قصر في اعتماده على كتاب أدبي دون كتب الحديث وكتب السير في أهم شيء من موضوع قصته

وذكر في آخر الكتاب صورة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نقلا عن الواقدي

وهي ان لفظ (محمد) في السطر الاعلى ولفظ (رسول) في السطر الاوسط ولفظ الجلالة (الله) في السطر الادنى والمشهور العكس والواقدي يروي الموضوعات وقصته في فتوح الشام مملوءة بالكذب وهذه المسألة أهون من غيرها

أما ما ذكره مؤلف القصة عن أبي سفيان من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأبوسفيان لم يقله ولا هو ينقله عنه بالرواية وإنما جمع المؤلف أقوالا من الكتب وأنفها مع بعض آرائه وأسندها الى أبي سفيان لأنهم يستجيزون ذلك في القصص لأن العبرة عندهم بالمسائل لا بالرواية - وإن سمي أهل العربية هذه القصص روايات كذبا ومينا - والمعروف في الصحيح ان أبا سفيان لم يتجاوز أجوبة أسئلة هرقل .

ومن المسائل الباطلة التي حكها المؤلف عن أبي سفيان مسألة الغرائيق . رآها في الطبري فنظمها في سلك الحكاية وقال ان أبا سفيان قال ان محمداً ذكر آلهتهم (أي بخير) فيما نزل عليه ثم رجع عن ذلك (وأبدل هذه الفقرة بفقرة زيدنا نفرة منه فقال « ان تلك إنما ألقاها الشيطان على لسانه » ثم ذكر آلهتنا بكل سوء فقال « أنها أسماء سميتموها اتم وآباؤكم » الى غير ذلك مما زادنا نفورا وبعدا) . هذه العبارة بين المهملين منقولة من القصة بحروفها وهي توهم ان جملة « ان تلك » الخ مروية عن النبي عليه السلام وذلك غير صحيح وفيها تحريف الآية الكريمة « ان هي الا أسماء سميتموها » الخ والسبب في ذلك اعتياد القوم على التساهل في النقل والاعتماد على المعنى الذين يفهمونه ويحسبون هذا التساهل هينا حتى في الامور الدينية وهو عند المسلمين عظيم . وقد نشرنا في المجلد الثالث من انتار مقالة طويلة للاستاذ الامام يفند فيها مسألة الغرائيق ويبين بطلانها . ولما مؤلف المسيحي العذر في تصديق مسألة ذكرها بعض علماء المسلمين وسكت عليها فلم يكذبها . وهذه القصة وضعت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم تكن معروفة في عهده لمؤمن ولا لمشرك

(بشارة بحيرا الراهب بالنبي صلى الله عليه وسلم وشبهتهم فيه)

ومما أسند المؤلف الى أبي سفيان قوله ان أبا طالب كان يصطحب محمداً في أسفاره فينزل الديور (كذا) ويجالس الرهبان والعلماء وذكر هنا ان بحيرا الراهب أنبأه بأمر كثيرة من مستقبل حياته وأوصى عمه ان يعتني به ويخاف عليه اليهود .

وقرله ان محمداً كان اذا عاد من سفره يقضي معظم ساعات نهاره في الكعبة يحدث الناس ويجادلهم ويطارحهم ويعجبون لذلكه وقرة برهانه (قال) فقد كان على صغر سنه ذكي الفؤاد واسع الاطلاع بما اكتسبه من مجالسة عمه ومخالطة الناس في أسفاره مع انه أمي لا يعرف القراءة : ونقول ان هذا غير صحيح فإنه ما كان معروفاً بالفصاحة ولا بسعة الاطلاع ولا كان يجادل الناس ولم يقل بالمجادلة جهلاء المسلمين الذين أرادوا ان يعظموه بأكثر مما عظمه الله تعالى به فوضعوا حديثوا اخترعوا حكايات جاءت بنقيض المطلوب منها قولهم عنه « أنا أفصح من نطق بالضاد » قال المحدثون انه لأصله وقال شيخنا القاوقجي في (اللؤلؤ المرصوع) : والعجب من الجلال المحلي ذكره في شرح جمع الجوامع من غير تنبيه وكذا ذكرها الانصاري في شرح المقدمة الجزرية :

أما قصة بحيرا الراهب فقد ذكرها أصحاب السير في البشارات بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ونظموها في سمط الخوارق التي رووا أنها كانت محتفة بها ولكن النصارى نظموها في سلك آخر فزعموا ان بحيرا كان معلما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وعظموا من شأنه ووسعوا دائرة رواية المسلمين في شأنه فأخذ صاحبنا جرجي افندي زيدان خلاصة مما قرأ وسمعه من الفريقين وأودعها قصته هذه (قناة غسان) ونومها في غيرها وأنا أعتقد بما لي من حسن الظن فيه أنه كتب ما يمتدده وان كان مخطئا فيه أو همت عبارته الماضية ان أبا طالب كان يسافر بابن أخيه قبل النبوة كثيرا فينزل الأديار ويجالس الرهبان والعلماء ... والصواب انه لم يسافر مع عمه الا مرة واحدة وكان ابن تسع وكان سبب خروجه معه تعلقه به ووجه إياه لما كان يعامله به من الكرامة والاحسان وفي هذه المرة رآه الراهب بحيرا وبشر به ولم يرد بعدها . وقد سافر مرة ثانية الى الشام في غير لحديجة مع غلامها ميسرة وكان ابن ٢٥ سنة على الأرجح وفي هذه المرة رآه نسطورا الراهب ورأى من علامات النبوة ما أنطقه بأنه هو الذي بشر به المسيح وغيره من الانبياء ولم ير بحيرا في هذه المرة

وقد ذكر المؤلف رأيه في بحيرا في الفصل الثامن من القصة وملخصه (١) ان اسم بحيرا يوحنا عزرا ذلك الى الكندي أي الى ذلك الكتاب الطاعن في الاسلام المنسوب الى رجل على عهد المأمون اسمه اسحق الكندي والكتاب لبعض

المتأخرين لاشك عندي في ذلك . وفي السيرة الحلبية وغيرها ان اسمه جرجيس وقيل سرجيس . و (٢) ان سلمان الفارسي كان تلميذا له نقل ذلك عن الدائرة ولم يعرف في ترجمة سلمان عند المحدثين . و (٣) انه كان على مذهب آريوس . و (٤) انه كان عالما بالفلك والنجوم والطوالع وسائر علوم تلك الايام و (٥) انه كان حسن الفراسة ولكنهم كانوا يعتقدون انه ساحر . و (٦) انه سافر في آخر عهده الى مكان مجهول في جزيرة العرب ثم علم ان اليهود قتلوه غيلة . و (٧) ان المظنون في سبب ذهابه الى بلاد العرب قصد الحجاز لحادثة جرت معه .

ثم ذكر المؤلف في بيان هذه الحادثة قصة عن لسان راهب كان تلميذا لبحيرا وملخصها ان القوافل القادمة من بلاد العرب كانت تقف عند دير بحيرا بالقرب من مدينة بصرى وكان بحيرا يخرج اليهم ويعلمهم عبادة الله تعالى اذا كانوا وثنين وانه كان يعتقد ان الله ظهر له في الرؤيا وانبأه بأن سيكون واسطة لهداية بني اسماعيل ثم رأى في رؤيا اخرى « ان فتى جميل المنظر شهما مولده ببرج الثور والزهرة مع قران المشتري وزحل سيهدي أبناء جلده بني اسماعيل الى معرفة الله وان به يقوى أمرهم ويشدد أزرهم وتجتمع كلمتهم فيذللون أبناء عمهم بني اسحق ويتسلطون عليهم مدة كما أشار اليه دانيال في نبوته وانه يخرج من العرب اثنتا عشرة دولة »

ثم ذكر المؤلف بلسان الراهب ان قافلة جاءتهم من قريش فشاهد بحيرا فيهم غلاما جميلا علم انه هو الذي بشر به في المنام وأوصى به عمه أن يحذر عليه اليهود (قال) : ثم كانوا كلما مروا بنا أقاموا عندنا كالعادة :

أقول في هذه الحكاية أغلاط يبنى عليها أحكام فاسدة وهو لم يروها عن أحد وانما استنبطها من قريحته ليصور فيها ما كان يعتقد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو انه اقتبس آراء من ذلك الراهب في التوحيد وغير التوحيد وطفق يستعمل لتحقيق بما بشره به وكان يختلف اليه للاستفادة منه ثم ان الراهب بعد ذلك رحل اليه . وحاصل القول ان دين الاسلام بني على معارف ذلك الراهب وبشارته . ويظهر ان المؤلف رجع عن هذا الرأي الذي يؤخذ من كلامه في بحيرا وصار يعتقد أن النبي عليه السلام لم يكن متصنعا ولا متكلفا بل كان يعتقد في نفسه انه مرسل من الله تعالى .

ويفهم هذا الرجوع مما كتبه بعد ذلك في الجزء الاول من تاريخ تمدن الاسلام أما الاغلاط المهمة التي جاءت في حكاية المخترعة فأحدها قوله ان كان يعلم العرب الذين كانوا ينزلون بجوار الدير والصواب انه ما كان يخرج اليهم ولا يكلمهم قال في السيرة الحلبية « وكانت قريش كثيرا ما تمر على بحيرا فلا يكلمهم حتى كان ذلك العام صنع لهم طعاما كثيرا وقد كان رأى وهو بصومعته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركب حين اقبلوا وغمامة تظله من بين القوم ثم لما نزلوا في ظل شجرة نظر الى الغمامة قد أظلت الشجرة وتهدرت - أي مالت - أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استظل تحتها . . . ثم أرسل اليهم قد صنعت لكم طعاما يامعشر قريش وأحب ان تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وعبدكم وحرکم . فقال له رجل منهم - لم أقف على اسم هذا الرجل - : يا بحيرا ان لك اليوم شأنا ما كنت تصنع هذا بنا وكنا نمر عليك كثيرا فما شأنك اليوم ؟ فقال صدقت - القصة وفيها ان النبي لم يحضر معهم أولا فسألهم عن تخاف لانه لم ير الغمامة على أحد منهم فقالوا له ماتخلف عن طعامك أحد ينبغي له أن يأتيك الاغلام وهو أحدث القوم سنا : فطلبه فجاء والغمامة فوقه . فلما كل القوم وتفرقوا قام اليه بحيرا « فقال له : أسألك باللات والعزى الا ما أخبرني عما أسألك عنه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسألني باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغض شيئا قط بغضهما : فقال بحيرا فبالله الا ما أخبرني عما أسألك عنه : فقال له : سألني عما بدالك : فجل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته وأموره ويخبره فيوافق ما عنده من صفته أي صفة النبي المبعوث آخر الزمان » وذكر أنه أوصى به عمه وليس في رواية من الروايات أنه علمهم في تلك الدعوة أو غيرها شيئا أو دعاهم الى توحيد أو غيره

ثانيها خبر الرؤيا والنظر في النجوم وقد علمت ان سبب البشارة به في الرواية الماثورة هو مارآه من النعوت والآيات ، وما كان يحفظ من البشارات ، فالرؤيا المتنامية دعوى اختراعية ، وبناء البشارة على معرفته بالتجيم حكاية خرافية ، فان قالوا انهم لا يسمعون بماني الرواية الاسلامية من تظليل السحابة والشجرة نقول سواء علينا أرددتم هذا وحده أم رددتم الرواية من أصنافها وارتحمتونا من ذكر بحيرا الذي عظمتم أمره وهو واحد

من ألوف كانوا يعتقدون بأن نبيا يبعث من آل اسماعيل ، كما بشرت التوراة والانجيل ،
نالتها قوله : وأقام الركب عندنا مدة : ورابعها قوله : ثم كانوا كلأمر وأبنا أقاموا
عندنا كالعادة : وكلاهما غير صحيح كما علمت
وجملة القول أنه لا توجد شبهة مما على أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى
بحيرا غير تلك المرة ولا توجد شبهة مما على أنه استفاد منه علما يذكر ، أو حكما يؤثر ،
وما ذا عسى يستفيد ابن تسع من مجلس جلسه الى عالم وكيف يصدق عاقل ان ذلك
الغلام يخزن هذه العلوم زمنا يزيد على ثلاثين سنة ثم يفيضها على الناس بحكمة باهرة
وسياسة عالية . وكيف عجز الراهب مفيض العلوم عن هداية رجل واحد كالراهب
الذي يحكي عنه في القصة وقد رذل ذلك الغلام المستفيض على هداية ان شعوب والقبائل وقلب نظام
العالم بتطهيره من الشرك والوثنية والظلم والتهتك في الشهوات !!! ان في ذلك لآيات .
وانما أطنبت في قصة بحيرا اظنابا ما كان يتسع له تقرير قصة لانني كنت أسمع من
رهبان هذا الزمان وبعض عوام النصارى كلاما كثيرا في دعوى تعليمه النبي صلى الله
عليه وآله وسلم وما كنت أظن ان خواصهم يحفلون بذلك حتى رأيت في هذه القصص
ما رأيت . ولا أزال اعتقد ان رصيفنا الفاضل جرجي افندي زبدان ليس له قصد شي يحمله
على كتابة ما لا يمتد وأقول انه لا يجوز لمسلم ان يثق بغير العلماء الراسخين من أهل
الدين في نقل الامور الدينية اذ لا يعرف الصحيح المعتمد عليه غيرهم

باب الحبيب الأبي

✽ المحسن العظيم منشاوي باشا - أبو الوطن لا الاسكندرية وحدها ✽
زار صاحب السعادة والفضل أحمد باشا المنشاوي مدارس العروة الوثقى الخيرية
في الاسكندرية فتلقاء أعضاء الجمعية الكرام بما يليق بمقامه في فضله واحسانه وكانوا
قد أمروا بأن تزين المدارس حفلا به فابتدأ بزيارة مدرسة عباس الاول للذكور
وهناك قدموا له كتابا مصفحا بالذهب ذكرى شكر على احسانه وعند ختام
الاحتفال وتلاوة الحجاب والانشيد وعد التلاميذ بانه أوقف جازة لثريتهم . ثم زار

مدرسة اسماعيل الاول للبنات ثم مدرسة كوم الشقافه ومدرسة عباس الثاني ومدرسة
توفيق الاول والمكتب العباسي ثم مدرسة عباس الاول للبنات فمدرسة ابراهيم الاول
وكانت كل مدرسة تقدم له ذكرى تليق بها

وقد هزته الاربحية لما شاهده من حال هذه المدارس والمكاتب وحال التلامذة
والتلميذات الذين كانوا يتدفقون بزيارته بشرا وشكرا فأمر بأن تكون كسوة تلامذة
المكاتب على نفقته ووعد بأن سيوقف أطيانا يخص رابعها تجهيز بنات الفقراء المتعلمات
في هذه المدارس عند زواجهن . وذكرت مدرسة جمعية الخمالين (الشياطين) في
الكرك فوعده بمساعدتها . ثم أمر بصرف راتب شهر لكل واحد من معلمي هذه المدارس
تنشر خبر هذه الزيارة وان كنا نفضل ذكر زيارات الملوك والامراء الحاكمين للمعاهد
العامة والخاصة لأن شأن الاسعاد على العلم لا يعلوه عندنا شأن وانا لنقتصر بهذا
المحسن العظيم الذي طوق الاسكندرية بفضله واحسانه حتى قال بعض الادباء :
يجب ان نكنيه بأبي الاسكندرية : ونحن نتوقع ان يطوق بفضله القطر كله بمساعدة الجمعية
الخيرية الاسلامية العامة كما طوق الاسكندرية بمساعدة جمعية العروة الوثقى الخاصة فيكون أبا
الوطن كله لا ابا الاسكندرية وحدها دام الله توفيقه . وألهم سائر اغنيائنا بأن يسلكوا طريقه ،
(مدرسة المعلمين الالهامية) *

وفق الله تعالى صاحبة الدولة والدة الجناب الخديوي فألهمها بأن تنشئ مدرسة
لتخريج معلمي المدارس الابتدائية وتجهزها تذكارا لوالدها (الهامي باشا) وقد وضع
جدول الدروس واتخذ للمدرسة مكان موقت وستبنى لها دار فسيحة في الحلمية على
نفقة المنشئة أثابها الله تعالى . وقد عين عابدين افندي خير الله ناظر هذه المدرسة
أما العلوم التي تقرأ في المدرسة فهي تجويد القرآن الكريم وتفسيره والنحو
والصرف والبلاغة والانشاء قولاً وكتابة والفقه والتوحيد والحساب والهندسة وتعليم
البلدان والخط وتقبل المدرسة ثلاثين طالبا مجانا بشروط هي معرفة القراءة والكتابة
وحفظ القرآن الكريم والصحة وكون السن لا تزيد على ١٢ ولا تنقص عن ١٨ سنة
العمل المقصود جليل . ولكنه لا يتم بالدار الفسيحة والنفقة الواسعة من كرم
الإمارة وانا يتم بالتقاء المعلمين الفضلاء الأكفاء الذين يحسنون التريفة أولاد والتعليم

ثانياً فاذا لم يكن المعلمون مربين فلا فائدة لهم ولا جدوى . وفق الله ناظر هذه المدرسة لاتقاء الرجال ، كما وفق منشئها الكريمة لبذل المال ،
* (وفاء قراء الصحف ومطلهم) *

كتبنا مقالة أخلاقية في وفاء قراء الصحف المنشرة ومطلهم بالنسبة الى البلاد والى الاصناف بنينا الحكم فيها على اختبارنا الخاص . فأخذ الممتنع الاغر خلاصتها وقال انها ذكرت بحثا مثل بحثنا للفيلسوف سبنسر الشهير ظهر له منه ان خدمة الدين أقل وفاء بالحقوق من غيرهم . ثم ذكر احصاء لاصناف المشتركين في المقتطف والمقطم من حيث الوفاء والمطل كانت نتيجته موافقة لنتيجتنا . ظهر من احصاء المقتطف ان أصحاب الاملاك يتأخر عندهم سبعة في المئة من حقوق الجرائد والمجلات ويتأخر عند العلماء ٩ في المئة وعند التجار ١٥ في المئة وعند المحامين ٢٥ في المئة وعند القضاة ٣٠ في المئة وعند الموظفين ٤٠ ونصفا في المئة . قال الكاتب :

« وهذه النتيجة تنطبق على نتيجة صاحب المنار الا من حيث العلماء ولعل سبب ذلك أننا جمعنا معهم المعلمين . أما موظفو الحكومة فكثرهم من المستخدمين الصغار لان الموظفين الكبار ومن الغريب أن يدخل حضرات القضاة والمحامين في باب المطل ولو لم تكن النتيجة التي وصلنا اليها نحن مطابقة للنتيجة التي وصل اليها صاحب المنار لظننا حسابنا خطأ »

أما ما ذكره في علة اختلاف الحسابين في العلماء فصحيح لان المعلمين في المدارس يقل فيهم الماطلون وقد قلنا هذا فلا خلاف . أما المحامون فقد نسينا ان نذكرهم في تلك المقالة وهم أحسن وفاء من القضاة وان كنا نسمع القضاة يبرمون منهم . ونحن لا نشكو الا من المحامين الشرعيين فان أكثرهم يملكون وأما المحامون في المحاكم الأهلية فكلمهم يؤدون حق المنار ويقل فيهم من يخرج منه الحق نكدا

ومن عجيب ما وقع لنا مع القضاة الأهاليين ان أحدهم اجتمع عنده اشتراك ثلاث سنين فطالب منا ان نعطيه ثلاث مجلدات من المنار بثمنها ونعطيها وصولا بما يطالب منه من غير ان يدفع قرشا واحدا واحتج بأنه ينته به من الاجزاء . فياحرم ان من يتقاضى عنده مثله .

(تنبيه) ضاق هذا الجزء عن شبهات انصارى وتمة ترجمة البابا

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الألباب

المسحاة

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد آتينا كثيرا وما
نذكر الا أولو الألباب

١٣١٥

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«منارا» كمنار الطريق)

(مصر - الاثنين غرة جمادى الثانية سنة ١٣٢١ - ٢٤ أغسطس (آب) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

« قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَيَّ قَلَمًا بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ * مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ * وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ
بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ * أَوْ كَلِمَاتٍ مَا دَعَا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ * »

الكلام متصل بما قبله من ذكر تعلات اليهود واعتذارهم عن الايمان
بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به من البينات والهدى - زعموا أنهم
مؤمنون بكتاب لا حاجة لهم بهداية في غير ما احتج عليهم بما ينقض دعواهم ،
وزعموا أنهم ناجون في الآخرة على كل حال لأنهم شعب الله وأبنائه

فأبطل زعمهم ، ثم ذكر لهم تلمة أخرى أغرب مما سبقها ، وفندها كما فند ماقبلها ، وهي ان جبريل الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عدوهم فلا يؤمنون بوحي يجي هو به . وقد جاء في أسباب النزول روايات عنهم في ذلك منها ان عبد الله بن سوريا من علمائهم سأل النبي عليه السلام عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي فقال هو جبريل فزعم أنه عدو لليهود وذكروا من عداوته أنه أنذرهم خراب بيت المقدس فكان . ومنها ان عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) دخل مدارسهم فذكر جبريل فقالوا : ذاك عدونا يطلع محمدا على أسرارنا وأنه صاحب كل خسف وعذاب ، وميكائيل صاحب الخصب والسلم : الخ وهذا القول هراء وخطله بين وإنما عني القرآن بذكره وردّه لأنه مؤذن بتعنّتهم وعنادهم ، وشاهد على فساد تصوّرهم وعدم تدبرهم ، ليعلم الذين كانوا ينتظرون مايقول أهل الكتاب فيه أنه لا قيمة لأقوالهم ، ولا اعتداد بمرائهم وجدالهم ،

قال تعالى « قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله » وإذا كان يناجي روحك ويخاطب قلبك باذن الله لا افتياتا من نفسه فعداوته لا يصح ان تصد عن الايمان بك وليس للعاقل ان يتخذها تلمة ويتنحلها عذرا فان القرآن من عند الله لا من عنده . فقلوه « باذن الله » حجة أولى عليهم ثم قال « مصدا لما بين يديه » أي موافقا للكتب التي تقدمته في الاصول التي تدعو اليها من التوحيد واتباع الحق والعمل الصالح ومطابقا لما فيها من البشارات بالنبي الذي يجي من أبناء اسماعيل كأنه يقول تفأمنوا به لهذه المطابقة والموافقة لا لأن جبريل واسطة في تبليغه وتنزيله . وهذه حجة ثانية ثم عززها بثالثة وهي قوله « وهدي » أي نزله هاديا من

الضلالات والبدع التي طرأت على الاديان ، فألقت أهلها في حضيض الهوان ، والعاقل لا يرفض الهداية التي تأتيه ، وتنقذه من ضلال هو فيه ، لأن الواسطة في مجيئها كان عدوا له من قبل ، فان هذا الرفض من عمل الغبي الجاهل الذي لا يعرف الخير بذاته وإنما يعرفه بمن كان سببا في حصوله . ثم أيد الحجج الثلاث برابعة فقال « وبشرى للمؤمنين » أي اذا كنتم تعادون جبريل لانه أنذر بخراب بيت المقدس فهو انما أنذر المفسدين وقد أنزل هذا القرآن على بشرى للمؤمنين فما لكم ان تتركوا هذه البشرى ان كنتم من أهل الايمان ، لأن الذي نزل بها قد نزل بإنذار أهل الفساد والطغيان ،

ومن مباحث اللفظ في الآية ان قوله « نزله على قلبك » ورد على طريق الالتفات عن التكلم الى الخطاب اذ كان مقتضى السياق ان يقول « نزله على قلبي » وقد قالوا في نكته انها حكاية ماخاطبه الله تعالى به . ولا أرى صاحب الذوق السليم الا مستنكرا صيغة التكلم في هذا المقام ، والعلة في ذلك لا تبعد عن الافهام ، ومنها ان الضمير في « نزله » للقرآن وهو لم يذكر فيما قبلها وإنما عينته قرينة الحال وذلك يدل على فخامة شأنه ، كأنه لشهرته قد استغني عن ذكره (قاله البيضاوي)

أقام الحجج على حماقتهم وسخفهم في دعوى عداوة جبريل وبيان أنها لا يصح أن تكون مانعة من الايمان بكتاب أنزله الله بتلك الصفات التي طويت فيها الحجج . ثم بين في آية أخرى حقيقة حالهم في هذه العداوة فقال « قل من كان عدوا لله » بكفره بما ينزله من الهداية « وملائكته » برفض الحق والخير الذي فطروا عليه « ورسله » بتكذيب بعض وقتل

بعض « وجبريل وميكال » بأن الاول ينزل بالآيات والنذر ومن كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكال لأن فطرتهم واحدة وحققتهم واحدة فمن مقتها وعادها في أحدهما فقد عادها في الآخر « فان الله عدو للكافرين » أي من عادى الله وعادى هؤلاء المقربين من الله الذين جعلهم رحمة خلقه فهو كافر بالله ومعاد له والله عدو للكافرين أي يعاملهم معاملة الأعداء للاعداء ، وهم الظالمون لا أنفسهم اذ دعاهم فلم يقبلوا ان يكونوا مع الاولياء ،

﴿ قال الاستاذ الامام ﴾ هذا وعيد بعد بيان فساد العلة التي جاؤا بها وهم لم يدعوا عداوة هؤلاء كلهم ولكنهم كذلك في نفس الامر فأراد ان يبين حقيقة حالهم في الواقع وهي أنهم أعداء الحق وأعداء كل من يمثله وينقله ويدعو اليه فالتصريح بعداوة جبريل كالتصريح بعداوة ميكال الذي يزعمون انه يحبونه وانهم كانوا يؤمنون بالنبي لو كان هو الذي ينزل بالوحي عليه . ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب الالهية لان الغرض من الجميع واحد . ومعاداة محمد (عليه السلام) كمعاداة سائر رسل الله لان وظيفتهم واحدة . فقولهم السابق وحالهم يدلان على معاداة كل ماذكر . وهذا من ضروب إيجاز القرآن التي انشرد بها . وفي قوله تعالى « للكافرين » وضع للمظهر في موضع المضمحل لبيان ان هذا هو الكفر وأن الله لا يعادي قوما لذواتهم ولا لأنسابهم وانما يكره لهم الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو

وقد بينا غير مرة ان عذاب الله وانتقامه من الكفرة النجسة لا يشبه انتقام ملوك الدنيا وزعمائها وإنما قضت سنته تعالى بأن يكون لكل عمل يعمل به الانسان في ظاهره أو في نفسه وضميره أثرا في نفس العامل يزيكها

أو يدسيها وسعادة الانسان في الآخرة أو شقاؤه تابع لآثار اعتقاداته وأعماله في نفسه . ولذلك قال تعالى « وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين » ثم صرح بأن القرآن منزل من عند الله وحده وأنه في نفسه آيات بينات لا يحتاج الى آية أخرى تبينه وتشهد له فان ما كان ينال في نفسه أولى بالقبول مما يحتاج في بيانه الى غيره فقال « ولقد أنزلنا اليك آيات بينات » وقد تقدم ان الوحي من الله للنبي يسمى تنزيلا وانزالا ونزولا لبيان علو مرتبة الربوبية لان هناك نزولا حقيقيا من مكان مرتفع الى مكان منخفض . وأما كون آيات القرآن بينات فهي انها باعجازها البشر وبقرب المسائل الاعتقادية فيها براهينها ، والاحكام الادبية والعملية بوجوه منافعها ، لا تحتاج الى دليل آخر يدل على انها هداية من الله تعالى وأنها جديرة بالاتباع ، بل هي دليل على نفسها عند صاحب الفطرة السليمة كالنور يظهر الاشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج الى شيء آخر يظهره « وما يكفر بها الا الفاسقون » الذين خرجوا من نور الفطرة وانغمسوا في ظلمة التقليد فتركوا طلب الحق بذاته لا اعتقادهم ان فطرتهم نافضة لاستعداد فيها لا إدراكه بذاته على شدة ظهوره وانما يطلبونه من كلام مقلديهم - والذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسدا لمن ظهر الحق على يديه وعناد له

بعد هذا كله بين الله تعالى شأنيين من شئون أهل الكتاب وهما انه لائقة بهم في شيء لما عرف عنهم من نقض العهود وأنه لا رجاء في إيمان أكثرهم لأن الضلالة قد ملكت عليهم أمرهم الا قليلا منهم فان كان ما تقدم من الاعمال والافوال قد صدر عن بعضهم - وان كان نقض العهود

قد وقع في كل زمن من فريق منهم دون فريق فلا يتوهم من أحد ان أولئك هم الاقلون، كلا بل هم الاكثرون ، ولذلك قال «أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم» همزة الاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف أي أكفروا بالآيات وقالوا ما قالوا وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم . ولما كان لفظ فريق يوهم العدد القليل أضرب عنه وقال « بل أكثرهم لا يؤمنون » وكذلك كان وصدق الله العظيم

الكرامات والخوارق

(المقالة السابعة عشره في أنواع الخوارق وضروب التعديل والتأويل)

النوع الحادي عشر استجابة الدعاء

قال السبكي : وهو كثير جدا وشاهدناه من جماعة : أقول هذه مسألة من أكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المذاهب الاسلامية ويذكرونها في العقائد . والمشهور أن أهل السنة يقولون بنفع الدعاء والمعتزلة ينكرونه . قال الاقناني في الجوهرة : وعندنا ان الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع

وقد تقدم في مقالات الكرامات الاولى ان جمهور أهل السنة يقولون بجواز وقوع الكرامة والخوارق والمعتزلة ينكرون ذلك . وقد عدّ السبكي وغيره استجابة الدعاء من الكرامات والخوارق ويلزم من ذلك أن يكون الخلاف في الدعاء فرع الخلاف في الكرامات ولكنك تراهم يخصونه بالذكر ويعيدونه مسألة مستقلة ويرون الخلاف فيه أقوى ويشنعون فيه على المعتزلة مالا يشنعونه في مسألة الكرامات . ولقد انقضت المعتزلة وذهبت كتبهم ولكن المسائل التي اختلفوا فيها مع الاشعرية لا يزال الكثير منها حيا يقول فيه بقولهم كثير من الناس فتحمد الله ان جعل أئمة الفريقين أرقى عقلا ودينا من ان يكفر بعضهم بعضا فلو كفر أبو الحسن الاشعري وكبار أصحابه منكري نفع الدعاء وجواز الكرامات أو وقوعها لرأيت المسلمين اليوم في شقاق شر من ذلك الشقاق

ولامتنع أهل العلم والدين من الصلاة على موتى أكثر المتعلمين من أبناء هذا العصر . على أن الباحثين في هذه المسائل لا يسلّمون من تكفير غلاة المقلدين ولكنه تكفير باللسان لا يعدو الشتم ولا يتجاوز الشتمين ، واذا مات المرء بالكفر صلوا عليه ودفنوه بين المسلمين ، ثم إنه شتم قلما يقع من المطلعين على المذاهب والعلمين بما يؤثر عن العلماء من الخلاف

الحق أقول ان الخلاف في الدعاء أقوى من الخلاف في الكرامات فان مسألة الكرامات ليست من أصول الدين ولا من فروعه ولا يوجد في الكتاب والسنة دليل على طلب حصولها ولا على مطالبة الناس بالايان بها . وأما الدعاء فهو مطلوب بالاخلاق والآيات والاحاديث الصحيحة التي يذكر فيها كثيرة جدا . ويعجبني جعلهم محل الخلاف في نفع الدعاء لافي استجابته خاصة وأنه لم يقل أحد من أئمة المسلمين بأن الدعاء يستجاب حتما ولا ان الاصل أو الاكثر انه يستجاب ولكنهم قالوا ان الدعاء ينفع سواء استجيب أم لم يستجب وهذا القول حق كما سنبينه . ولو كانوا يرون ان الدعاء يستجاب من كل داع تحققت فيه الشروط التي ذكروها لما كان لعدم استجابة الدعاء من الكرامات والخوارق معنى

وردت آيات في الدعاء ولكن يراد بها في الاكثر العبادات ومن غير الاكثر مجرد الطلب كقوله تعالى حكاية عن بنت شبيب « ان أبي يدعوك ليجزيك أجر ماسقت لنا » وأقرب الآيات الى مانحن فيه من دعاء الله تعالى وطاب الحاجة منه توقعا للاجابة بقضائها قوله تعالى « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » وقريب منها قوله عز وجل « واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » ولكن ورد في الصحيح تفسير الدعاء في الاولى بالعبادة . روى أحمد وأبو بكر ابن أبي شيبة والبخاري في الادب المفرد وأصحاب السنن الاربعة وابن حبان في صحيحه والحاكم وغيرهم من حديث النعمان بن بشير عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم انه قال « الدعاء هو العبادة » ثم قرأ « وقال ربكم ادعوني أستجب لكم » وفسرت الاستجابة على هذا بقبول العبادة . ومن العلماء من فسر الدعاء في الآية بطاب الحاجات والاستجابة بقضائها . وفسرت الآية الثانية بمثل ما فسرت به الاولى من الوجهين . وقد علم ان الآيتين

ليستنا نصا في موضع الخلاف فيحتج بهما على المعتزلة ومن على رأيهم من أهل هذا العصر ولهذا لم يكفروا من قال بأن الدعاء لا تأثير له في قضاء الحاجات وإنما عدوه مخالفا للسنة لما ورد في الدعاء من الاحاديث الصحيحة

ورد في الصحيح ان لكل نبي دعوة مستجابة. وقد قال العلماء ان المراد انها مستجابة قطعاً وما عداها من دعوات الانبياء فهو محتمل للاجابة ولعدمها أي ان الحديث لا يفهم منه ان الله لا يستجيب للنبي الا دعوة واحدة. وورد الامر بالدعاء وعدم الاستعجال بالاستجابة. وترى العلماء متفقين على ان الاستجابة تكون باحدى ثلاث وردت في الحديث - إما أن تعجل له دعوته وإما أن تدخر له في الآخرة وإما أن تدفع عنه من السوء مثلاً. وللحديث طرق بعضها ضعيف وبعضها قد صحح الحاكم اسناده ولم يروه من أصحاب الصحاح والسنن الا الترمذي وقال: حسن صحيح غريب: والسبكي يجعل الاولى من الثلاث - ان أعطيها الداعي - كرامة وتعريفنا للكرامة لا ياباه ولكن ياباه قول من يجعل الكرامة من الخوارق التي تأتي على خلاف السنن الالهية في الخلق. ونحن لانشك في ان كثيرين من الداعين قد استجيب دعاؤهم بأن سخر الله لهم من الاسباب ما لم يكن في أيديهم تسخيرهم ولم يكن يخطر لهم على بال كيف يجابون وقد وقع لنا مثل ذلك وحمدنا الله عليه ولكننا لانقول الا انه جاء موافقا لسنن الله تعالى في الاسباب والمسببات على ما فيه من العناية الخفية والتوفيق الالهي وقد اشتراطوا في الدعاء شروطاً منها ان لا يدعو بمحال عقلاً ولا شرعاً ولا عادة واذا كان الدعاء بالمحال في العادة ممنوعاً وغير جدير بالاجابة لانه من اساءة الأدب مع الله تعالى كأن الداعي يقول اللهم ابطال حكمتك في نظام خليقتك وبدل سننك في خلقك لاجلي - فكيف يتحقق في الدعاء أمر خرق العادة؟ هذا تناف بين أقوالهم

وعندي أن الدعاء على قسمين اضطرابي واختياري فالما الاضطرابي فهو الالتجاء الى القوة الغيبية عند تقطع الاسباب بالانسان وسد منافذ الرجاء بالسعي. وكل مؤمن بقوة غيبية يرى نفسه ملتجئاً اليها عند اشتداد البأس، والخطر المشرف بها على اليأس؛ فيدعو صاحب القوة العليا ويستغيث به وعند ذلك تفتح في وجهه

أبواب الرجاء؛ وتنزل عليه السكينة بعد الاضطراب؛ وهذه فائدة كبرى للدعاء تتلوها فوائد أظهرها أن اليأس ينتزع عن السعي فإذا اشتد به الضيق فرمى يجمع نفسه اتحاراً بيده ولذلك يكثر الاتحار في قوم لا يؤمنون، فالرجاء الذي يحدثه الالتجاء بالدعاء يعطي المضطر قوة جديدة ويهديه الى طرق جديدة يسلكها في اعادة السعي حتى ينجو من الخطر: أو يبلغ بعض الوطر؛ ويتول الاستاذ الامام: قلما وله قلب المؤمن الى الله تعالى داعياً مخلصاً في حال اضطرابية كهذه الا وأجاب الله دعاه: وهذا الفرع من الدعاء هو ميزان الايمان ومعيار التوحيد الخالص فان الله تعالى جعل أعمال الانسان في الاسباب والمسببات فالمؤمن الكامل يذكر الله عند كل سبب ويزداد ايمانا بزيادة العلم بالاسباب لما فيها من الحكمة والنظام العجيب؛ والغافلون تحجبهم الاسباب عن رؤية حكمة واضعها وان كانوا مؤمنين حتى تكون الشدائد هي التي تذكرهم بما تقطع من الاسباب التي يعرفونها فيرجعوا الى من بيده ملكوت كل شيء وواضع كل سبب فيدعوه باخلاص «فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون» وفي آية أخرى «واذا غشيم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور» وانما كان الدعاء في حالة الاضطراب معياراً للايمان لأن من يعتقد بقوة غيبية وراء الاسباب لغير الله تعالى فهو ياجأ اليها في تلك الحالة بطبعه وينطق لسانه بدعاء صاحبها وندائه. ولا توجد أمانة على الشرك أظهر من هذه الامارة وان استهان بها الذين يدعون في الشدائد فلانا وفلانا ويستغيثون بهم من صميم أئدتهم ويولھون اليهم لا يلاحظون أنهم وسطاء بين الله تعالى وبينهم يقربونهم اليه كما يزعم أهل التأويل لان القلب في مثل تلك الحالة لا يسع شيئاً فمن يدعو فلانا من المعتقدين في وقت الشدة لا يخطر في باله غيره ولا يدعوه الا وهو يعتقد أنه هو الذي يفرج كربته فهو موحد له من دون الله تعالى. واذا وسع قلبه قوتين احدهما مؤثرة في الاخرى تحمها على العمل فتعمل فهو مشرك شركاً ظاهراً لا خفياً.

واذا كان - ليت شعري - هؤلاء الوسطاء المزعمون اسباباً خفية كما يدعي بعض المأولين وجوزنا ان ياجأ اليهم في وقت الضيق في أي وقت نوجب على المؤمن ان

يلجأ الى الله تعالى وحده دون سواه ؟ ألا يوجد عند هؤلاء الذين يمتاز دينهم بالتوحيد الخالص حال يجب على العبد ان يتوجه فيها الى الله تعالى وحده لا يكون في قلبه سواه من عبيده الضعفاء « وخاق الانسان ضعيفا » ؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون

فعلمنا شرحناه أن هذا الدعاء أثر من آثار الإيمان بقوة وراء الطبيعة فمن كان يعتقد أن مع صاحبها من يحمله على الفعل أو الترك فهو المشرك ؛ وهذا الأثر الذي ذكرناه هو روح العبادة وأكبر مظاهرها لانه الأثر الطبيعي للإيمان ولذلك فسر الدعاء في القرآن بالعبادة في جميع الموضوعات الدينية وورد في الحديث « الدعاء مخ العبادة » رواه الترمذي وتقدم حديث « الدعاء هو العبادة » فكل من يدعى وينادي عنه شدة الحاجة وتعسر الأسباب الكسبية فهو معبود لمن ناداه ودعاه « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا »

وأما القسم الثاني من الدعاء وهو الاختياري فانه من الأعمال التي تزيد في الإيمان وتمده وتدعمه كسائر العبادات المطلوبة في الدين وليس أثرا طبعيا له ولولا ذلك لما كان للتكليف به معنى . اذا قال العبد : اللهم وسع عليّ في الرزق : يتذكر ان سعيه في طلب الرزق من أسبابه التي هداه الله تعالى اليها بالحواس والعقل يتوقف على حفظ قوادع على توفيق الله بين سعيه وبين الاحوال والامور الخارجية التي يتوقف عليها انتجاح فيزداد إيمانه بهذا الذكر ويزداد نشاطه باعتقاده ان الله يعينه ماراعى سننه في خليقته وأنى البيوت من أبوابها . واذا قال : اللهم اغفر لي : يتذكر انه عرضة للهفوات والخطايا وان الغفران الالهي له طريق بينها الكتاب العزيز بمثل قوله « واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » فان لم يتذكر الآية فانه يتذكر معناها الا اذا كان جاهلا بالدين مكتفيا منه بما يسمعه ممن يعيش بينهم من الجاهلين ؛ واذا تذكر ان الدين علم البشر ان للذنوب والخطايا آثارا سيئة في النفس وأن غفرها ومحوها انما يكون بالرجوع عن الذنب وعمل طاعة من جنسه تؤثر في النفس ضد أثره فانه يكون قريبا من العمل الصالح قال تعالى « ان الحسنات يذهبن السيئات » وقال عليه الصلاة والسلام « واتبع السيئة الحسنة تمحها »

أقول هذا تمهيدا لبيان أن هذا النوع من الدعاء هو أحد خصال الإيمان . والإيمان كما ورد في الأحاديث « صحيحة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فهذا الدعاء لا يكون صحيحا الا اذا وافق اللسان فيه القلب والعمل . أعني ان يطلب المؤمن الرزق في الدنيا والمغفرة في الآخرة ونحوها بتوجه القلب والقيام بالعمل الذي جملة الله وسيلة للرزق وسببا في المغفرة . ويستلزم هذا ما قالوه من عدم جواز طاب المحال أو المحرم شرعا لان الاول ليس له وسيلة تتوجه النفس اليها وتطلب بالعمل منها والثاني لا يطلب من الله تعالى وإنما يطلب بالعمل في حال الغفلة عن الله عز وجل . ومن طلب من الله تعالى شيئا بالتوجه النفسي الصحيح وصدق العزيمة وإعمال الفكر مع الجهد في السعي من الطرق التي سنّها الله تعالى والاسباب التي ربط بها المسببات وكان دعاؤه باللسان مترجما عن إيمانه بأن المسخر الاسباب والموفق يدها هو الله تعالى فان الله تعالى يستجيب دعاءه ويسهل له الاسباب ويمنحه التوفيق

هذا هو الدعاء المطلوب شرعا وفائدته في تهذيب النفس وتسديد الفكر وتقوية العزيمة ظاهرة بالبداية ؛ والوصول به الى المقاصد التي يطلبها الداعي ثابتة بالتجربة وقريبة من المعقول . وما أظن المعتزلة يذكرون ذلك وإنما أنكروا فيما أرى فائدة الدعاء انقولي البحت والمحققون من أهل السنة يوافقونهم على هذا لاسيما الصوفية علماء النفس والاخلاق . قالت رابعة العدوية رحمه الله تعالى : استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير : وقال الشيخ محيي الدين بن عربي :

بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب

وإنما يعني الذكر مع الغفلة فانه كالاستهزاء بالله تعالى . وورد هذا المعنى في الآثار عن السلف . قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : الاستغفار بلا اتلاع توبة الكذابين : وفي الاحياء عن بعض الحكماء : من قدم الاستغفار على الندم كان مستهزئا بالله عز وجل وهو لا يعلم : وقال الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى : لا يقولن أحدكم أستغفر الله وأتوب اليه فيكون ذنبا وكذبا ان لم يفعل ولكن ليقول اللهم اغفر لي وتب علي : وجملة القول ان الدعاء مخ العبادة وروحها وميزان الإيمان ومعيار الاخلاص وسلامة التوحيد وان فائدته في الدنيا مشهورة وان المحرومين منه حرمانهم من سعادة الإيمان الخالص

عرضة للالتحار ؛ اذا استولت عليهم الهموم والا كدار ؛ وأن فائدته في الآخرة أعظم ؛ وان استجابته اذا وجد على حقيقته التي شرحناها كثيرة يعرفها المؤمنون الصادقون ؛ وينكرها الملحدون والشاكون ؛ وان هذه الاستجابة ليست من الخوارق الحقيقية ؛ ولكنها من التوفيق الإلهي والعناية الربانية ؛ واذا كان أمر العناية فيها غريبا في صورته غير معهود يصح ان تسمى كرامة . وقد بسطنا هذه المسألة فلم نقصر البحث فيها على موضوعنا لما نعلم من اشتباه الأمر فيها على الذين يحبون ان يعقلوا الدين ويفقهوه ، ومن جهالة المقلدين الذين يسمون بكل ما ينقل عن الميتين وان لم يفهموه ، ورجو أن يقبل كلامنا هذا كل مؤمن بان لا يكون فاعلا محتارا ؛ وان للناس حياة بعد هذه الحياة ؛ كما نرجو ان يراجعنا من يتوقف في صحة شيء مما كتبناه أو في فقهه وفهمه والله الموفق للصواب

شبهات النصارى وحجج المسلمين

(النبذة الخامسة في رد شبهاتهم على القرآن العزيز)

(الشاهد الحادي عشر) قال المعارض ، الذي كتب مالا يمتد ، وعد في جملة هذه المناقضات مئة وخمسة وعشرين آية متفرقة في ثلاث وستين سورة منه تأمر بالصنع والتولي والاعراض والكف عمن لم يكن مسلما وقد نقضتها كلها آية السيف وهي قوله في سورة التوبة « فَإِذَا أَنْسَلَخَ الْأَشْهُرَ الْحَرَّمَ نَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ » (قال) وهذا في زعمهم كلام الله يأمرهم في مئة وخمسة وعشرين موضعا من كتابهم بالصنع عمن خالفهم في الدين ثم يبطل ذلك كله اعتباطا : ثم هذي بعد ذلك بما يعد شتما لاشتباها فعرض عن ذلك عملا باحدى تلك الآيات التي أشار إليها ونخص الكلام بدفع الشبهة فنقول نعوذ بالله من الغلو في التعصب الذي يعمي ويصم ويوقع المرء في مثل النضيحة التي وقع فيها هذا الكاتب المعارض فقد جمع آيات الفضائل العالية والآداب السامية وحسد المسلمين عليها ولم يجد سبيلا الى الاعتراض عليها الا بزعمه انها منقوضة بآية سيف والتناقض انما يكون في القضايا الخبرية ، لافي الاوامر والنواهي التهديبية ،

ونحوها من الجمل الانشائية ، واذا قيل : انه لا يعني بالتناقض ما هو مقرر في علم المنطق وانما يعني به ان آية السيف التي ذكرها تنافي تلك الآداب والنضائل نقول : ان هذا زعم باطل وكان فائله شعر بضعفه وتداعيه فدعمه بأكذوبة افتراها من عنده اذ زعم ان الامر بقتال المشركين كان « اعتباطا » أى ظلما لا قصاصا ولا مدافعة عن حق . وأصل الاعتباط ذبح البهيمة من غير علة وقالوا : اعتبط فلانا : أي قتله ظلما لا قصاصا . يزعم هذا المتعصب ان المسلمين هم الذين اعتدوا على المشركين وحاربوهم ابتداء وتناسى ان المشركين هم الذين كانوا يرمون النبي صلى عليه الصلاة والسلام بالحجارة ويلقون عليه فرث الكرش وهو يصلي وأخرجوه هو ومن آمن معه من ديارهم وأموالهم وأهلهم وكانوا يوقعون بكل من ظفروا به منهم . ثم لما كانت بينه وبينهم معاهدة الحديبية عامهم بكل ماتأمر به تلك الآيات من الحلم والتساهل وهو قوي لضعيف حتى رضي بأن يرجع اليهم من يحبثه منهم مسلما وان لا يرجعوا من يحبثهم من عنده وبعد ذلك كما كانوا هم الغادرين لنا كثرين للعهد وتناسى أيضا الآية التي قبل الآية التي أوردناها وزعم انها هدمت جميع النضائل « اعتباطا » وهي قوله عز وجل « إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا بآيِهِمْ هُدًى لَهُمْ إِلَىٰ مَدِينِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ » وقوله تعالى بعد آيات « وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَلَمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ * أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ أَوْخَا جِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ » فالمعارض قد قرأ كل هذه الآيات التي تحيظ بالآية التي ذكرها من أمامها وورائها وعلم ان المشركين هم الذين نكثوا العهد وهم الذين بدأوا المسلمين بالعدوان وهو مع هذا كله يكتب بلا حياء ولا خجل زاعما ان المسلمين قاتلوهم « اعتباطا »

ثم انه تناسى الآيات الأخرى التي تنهى عن الاعتداء في القتال كقوله تعالى « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » وقوله جلّ وعز وهو أول ما نزل في الاذن بالجهاد دفاعا عن الحق والانفس التي تظلم

وتهان لانها تمسكت به وتركت عبادة الاصنام والاولئان وذلك قوله « أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ قَدِيرٌ » الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ » الآيات وفيها من بيان حكمة هذا الاذن بمدافعة أولئك المعتدين من عباد الاصنام أنه لولا هذه المدافعة لهدمت معابد أهل الكتاب كلهم وأنه يشترط على المؤمنين المأذون لهم بالمدافعة - اذا مكثهم في الارض - أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة مواساة للفقراء ونحوهم من المستحقين ويمنعوا المنكرات الضارة ويأمروا بالمعروف . فهل تعد هذه المدافعة لعباد الحجارة الباغين المعتدين هدماً للفضائل وظلماً للعباد ويمتنع أن تكون بوحى من الله تعالى؟ وهل كانت المسوغات لموسى ويوشع وسائر أنبياء بني اسرائيل (عليهم السلام) حين حاربوا الامم المشركة أظهر من هذه المسوغات؟ وهل اشترط عليهم كما اشترط الاسلام ان لا يبدأوا بالعدوان ولا ينقضوا الميثاق عهداً وأن يصلحوا في الارض بمشاركة الناس في أموالهم وازالة المنكرات من الارض؟

جاء في الفصل العشرين من سفر تثنية الاشتراع (التوراة) مانصه : « ١٠ حين تقرب من مدينة لتحاربها استدعها الى الصلح ١١ فان أجابتك الى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك ١٢ وان لم تسلمك بل عمات معك حرباً فحاصرها ١٣ واذا دفعها الرب إلهك الى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف ١٤ وأما النساء والاطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك ١٥ هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا ١٦ وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيباً فلا تستبق منها نسمة ما !! أليس من العار والفضيحة على من يعتقد أن هذا وحى من الله تعالى ان ينكر تلك الآيات الكريمة الرحيمة التي أذنت بمدافعة المعتدين بقدر الضرورة؟ أليس من رحمة الله تعالى بعباده أن تذبح هذه الاحكام القاسية الآمرة بهلاك الامم التي لها حق الجوار حتى لا يبقى منها امرأة ولا طفل بشرية تحرم قتل النساء والاطفال ورجال الدين وكل من لا يعتدي ولا يقاتل؟ بل ولكن تمصب هؤلاء الناس ووقاحتهم من المدهشات

علم مما ذكرناه ان الآية التي ذكرها وسماها آية السيف وزعم أنها نقضت جميع الفضائل التي بنتها الآيات الكثيرة اذ أمرت بقتل المشركين « اعتباراً » بتقدمها آيات وتلوها آيات تبطل مازعم . وما هي الا اذن بقتل المشركين الذين نكثوا العهد كما في الآيات التي قبلها وبمدها . وذلك ان المسلمين عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم عهداً فنكثوا الا بني ضمرة وبني كنانة فأمر الله تعالى بأن ينبذ للناس كئيبين عهدهم ويمهلوا أربعة أشهر الى آخر المحرم من الاشهر الحرم فان تابوا والا قوتلوا : قال البيضاوي في تفسير الآية مانصه مع اختصار قليل يتعلق بالالفاظ : « فاذا أنسخ » انقضى « الاشهر الحرم » التي أيسح لنا كئيبين ان يسيحوا فيها « فاقتلوا المشركين » لنا كئيبين « حيث وجدتموهم » من حل وحرم « وخذوهم » وأسروهم والخذ الاسر « وأحصروهم » واحبسوهم أو حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام « واقعدوا هم كل مرصد » كل ممر لئلا يتبسطوا في البلاد : اه فأن الامر بقتل جميع المشركين ظلماً وعدواناً كما زعم المعارض

وروى أصحاب الصحاح وأهل السير والتاريخ ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عاهد قريشاً عام الحديبية عهداً كاد يخالفه لاجله المسلمون لما رأوا من الغضاظة عليهم في تسامحه مع المشركين وكان أهم ما في العهد ان يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودخلت خزاعة في عهده وبنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة فقاتل منها واعانهم قريش بالسلاح حتى تظاهروا عليهم وفي ذلك يقول عمرو الخزاعي فيما أنشده يخاطب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ان قريشاً أخلدوك الموعدا * ونقضوا ميثاقك المؤكدا * وجعلوا لي من كداء رسدا وزعموا أن لست أدعو أحدا * وهم أذل وأقل عددا * هم يتوننا بالخطيم هجدا وقتلونار كماً وسجداً

وقد كان هذا الغدر سبباً في فتوح مكة وأذنهم قبل ذلك بان لا يطوف بالبيت عريان وان يتم لكل ذي عهد عهده وأرسل أبا بكر ثم علياً الى مكة فقرأ عليهم نحو أربعين آية من صدر سورة (براءة) وفيها الآيات التي تقدم ذكرها . ثم كيف كانت معاملته للمشركين عند ما فتح مدينتهم المظلمى؟ هل أبادهم كما أمرت التوراة التي يعتقد بها

المعتز النصراني فلم يبق منهم نسمة أم علمهم بما أرشدته اليه الآيات الـ ١٢٥ الآية
بالصفح وحسن المعاملة ؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطى رايته سعد
ابن عباد فباغاه انه قل قبل ان يصلوا الى مكة : اليوم يوم الماحمة اليوم تستحل
الحرمة اليوم أذل الله قريشا : فامر بنزع الراية منه وأعطاه لابنه وقال عليه الصلاة
والسلام : « اليوم يوم المرحمة اليوم أعز الله قريشا » ودخل مكة لم يسفك دما وانما
كانت ساعة قتال بين خالد بن الوليد وبين الذعر من قريش الذين حاولوا صده فقتل
من جيشه أنثان ومن المشركين أربعة وعشرون . ثم دخل رسول الله صلى الله تعالى
عليه وآله وسلم الكعبة فاجتمع الناس فقال « يامعشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم »
قالوا أخ كريم وابن أخ كريم فقال « اذهبوا فاتم الطلقاء » أفيرى المعتز ان هذه
المعاملة مناقضة للرفق والصبر والصفح عن المخالفين في الدين ؟ ان كان يرى ذلك
فليصور لنا معاملة أفضل منها وأرحم

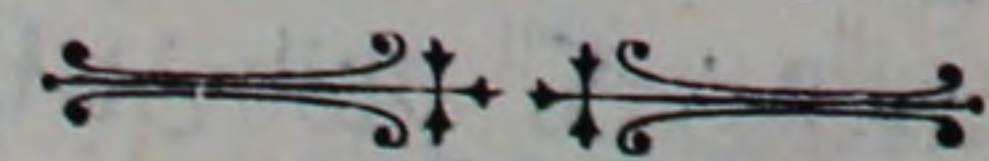
ثم اننا نعود الى آيات الصفح والصبر وحسن المعاملة والرفق والحلم فنقول إنها
وردت في ضروب من السياقات مختلفة منها تسليية النبي صلوات الله عليه عند ما كان
يضيق صدره لا عراض الناس عن الحق وعدم اصغائهم اليه . ومنها تقييح جهلهم
وبيان ان السكالم في الاعراض عنه لافي مقاباته بمثله . ومنها بيان ان الانبياء عاجزون
عن هداية الناس بالفعل وان القادر على ذلك هو الله تعالى الذي وضع السنن على
أساس الحكمة والنظام . ومنها بيان ان وظيفة الانبياء البيان وحسن التبليغ وان الايمان
لا يكون بالاكراه وانما يكون بالاقناع وهذا قريب مما قبله ولكنه غير . كقوله
تعالى « فاصبر لحكم ربك فانك بأعيننا » وقوله « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض
عن الجاهلين » وقوله فاصنع عنهم وقل سلام فسوف يعلمون » وقوله « فذكر إنما
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر » وقوله « وما أنت عليهم بجبار » وقد كانت هذه
الآيات تقرر بآيات أخرى تشعر بأن الله ينصر رسوله ويجعل العزة والغلبة لحزبه
كقوله تعالى في سورة الصافات وهي مكية « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين *
انهم لهم المنصورون * وان جنودنا لهم الغالبون * فتول عنهم حتى حين * وأبصرهم
فسوف يبصرون * » وانك لتجد من التهديد والوعيد في السور المكية التي نزلت في

زمن الضعف مالا تجد مثله في السور المدنية التي نزلت في زمن القوة . والمعتز يوهم
خلاف ذلك وماأراه الامتعمدا للايهام اذ لم يباغ به الجهل أن يعتقد بما يقول ولكن
باغ به التعصب أن يقول مالا يعتقد

أما زعمه ان المسلمين لما رأوا التناقض في هذه الآيات زعموا أنها منسوخة
فباطل فان أحكامها ثابتة وكان العمل عليها لم يتقطع بالقتال الذي كان للضرورة وبمقدار
الضرورة مع الرحمة والعدل ورعاية حقوق الانسان بقدر الامكان . وقد علم مما
أشرنا اليه من الشواهد ان الآيات الآية بالصفح وانتولي عن المشركين لجهلهم
على العموم لم يترك العمل بها وأماما كان متعلقا بالمداغة والمقاومة فقد كان موقفا
كقول تعالى « فتول عنهم حتى حين » وقوله « فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره »
نعم ان من المؤلفين من زعم أن هذه الآيات منسوخة بآية السيف وقد رد العلماء
المحققون هذا القول وأنكروه كما يعلم من كتاب (الاتقان) ومن كتب التفسير

والذي يحمل المؤلفين على أمثال هذه الجهالة هو حب الاعراب وملء الصحائف
فان الرجل يخاطر في باله ان يؤلف كتابا في موضوع ضيق لا تتسع مسائله لان
تكون كتابا فيدخل فيها ما ليس منها لادنى شبهة . وقد حقق الامام الشوكاني ان
الآيات المنسوخة سبع لا تزيد وكان الحافظ السيوطي عددا عشرين . ومن العلماء
المحققين من ينكر النسخ في القرآن دون السنة ويفسر الآيات التي قالوا بنسخها
تفسيرا يبين به أحكامها . والنسخ في كتب اليهود والنصارى التي يسمون مجموعها
(الكتاب المقدس) كثير جدا وقد عقد له الشيخ رحمه الله في كتاب (اظهار الحق)
بابا أورد فيه الشواهد الكثيرة من تلك الكتب .

وربما يستغرب القارى إحصاء هذا المعتز النصراني لهذه الآيات ويتوهم
انه قرأ القرآن واستخرج منه ما تقدم . والامر ليس كما يظن وانما استخرج هو
وأمثاله جميع مطاعنهم من كتب المسلمين كالاتقان والناسخ والمنسوخ فانك ترى في
الاتقان فضلا في مشكل القرآن وموهم التناقض فيه فالخصم يأخذ ما يوهم التناقض من
من هذه الكتب فيسميه متناقضا ليسر به قومه ويشكك المسلمين ويشفي غليل تعصبه منهم

اثار علي بن ابي طالب

﴿ نموذج من دلائل الاعجاز ﴾

(تمة ماسبق من الموازنة الشعرية)

رأيت أبا نواس ينشد قصيدته التي أولها * أيها المتتاب من غفري * فحسدته
فلما بلغ الى قوله :

يتأني الطير غدوته ثقة بالشبع من جزره

قلت له : ما تركت للنابعة شيئاً حيث يقول : اذا ماغدا بالجيش : البيتين -
فقال : اسكت فلئن كان سبق فمأسأت الاتباع : وهذا الكلام من أبي
نواس دليل بين في أن المعنى ينقل من صورة الى صورة : ذاك لانه لو
كان لا يكون قد صنع بالمعنى شيئاً لكان قوله : فمأسأت الاتباع : محالاً
لانه على كل حال لم يتبعه في اللفظ . ثم ان الامر ظاهر لمن نظر في أنه
قد نقل المعنى عن صورته التي هو عليها في شعر النابعة الى صورة أخرى
وذلك أن ههنا معنيين أحدهما أصل وهو علم الطير بأن الممدوح اذا غزا
عدوا كان الظفر له وكان هو الغالب والآخر فرع وهو طمع الطير في ان
تساع عليها المطاعم من لحوم القتلى وقد عمد النابعة الى الاصل الذي هو
علم الطير بأن الممدوح يكون الغالب فذكره صريحاً وكشف عن وجهه
واعتمد في الفرع الذي هو طمعها في لحوم القتلى وانها لذلك تخلق فوقه
على دلالة الفحوى . وعكس أبو نواس القصة فذكر الفرع الذي هو طمعها
في لحوم القتلى صريحاً فقال كما ترى * ثقة بالشبع من جزره * وعول في
الاصل الذي هو علمها بأن الظفر يكون للممدوح على الفحوى ودلالة

الفحوى على علمها ان الظفر يكون للممدوح هي في أن قال من جزره
وهي لا تثق بأن شبعها يكون من جزر الممدوح حتى تعلم ان الظفر يكون له
أفيكون شيء أظهر من هذا في النقل عن صورة الى صورة ؟ أرجع الى
النسق ومن ذلك قول أبي العتاهية :

شيمٌ فتحت من المدح ما قد كان مستغلقاً على المداح

مع قول أبي تمام :

نظمت له خرز المديح مواهب ينقش في عقد اللسان المقيم

وقول أبي وجزة :

أتاك المجد من هنا وهنا وكنت له كجتماع السيول

مع قول منصور النمرى :

إن المكارم والمعروف أودية أحلك الله منها حيث تجتمع

وقول بشار :

الشيب كرهه وكرهه أن يفارقني أعجب بشيء على البغضاء مودود

مع قول البحترى :

تعيب أنانيات علي شيبتي ومن لي أن أمتع بالمعيب

وقول أبي تمام :

يشتاقه من كماله غده ويكثر الوجد نحوه الأمس

مع قول ابن الرومي :

إمام يظل الأمس يعمل نحوه تلقت ملهوف ويشتاقه الغد

لا تنظر الى انه قال : يشتاقه الغد : فأعاد لفظ أبي تمام ولكن انظر الى قوله :

يعمل نحوه تلقت ملهوف : وقول أبي تمام :

لَئِنْ ذُمَّتْ الْأَعْدَاءُ سُوءَ صَبَاحِهَا فَلَيْسَ يُوَدِّي شُكْرَهَا الذُّبُّ وَالنَّسْرُ (١)

مع قول المتنبي :

وَأَنْبَتَ مِنْهُمْ رَبِيعَ السَّبَّاحِ فَأَثْنَتْ بِإِحْسَانِكَ الشَّامِلِ

وقول أبي تمام :

وَرُبَّ نَائِي الْمَغَانِي رُوحُهُ أَبَدًا لَصِيقُ رُوحِي وَدَانِ أَيْسَ بِالدَّانِي

مع قول المتنبي :

لَنَا وَلَا هَلْهُ أَبَدًا قُلُوبٌ تَلَاقَى فِي جُسُومٍ مَا تَلَاقَى

وقول أبي هفان :

أَصْبَحَ الدَّهْرُ مُسِيئًا كُلُّهُ مَالَهُ إِلَّا ابْنُ يَحْيَى حَسَنَهُ

مع قول المتنبي :

أَزَالَتْ بَكَ الْأَيَّامُ عَتَبِي كَأَنَّمَا بَنُوهَا لَهَا ذَنْبٌ وَأَنْتَ لَهَا عَذْرُ

وقول علي بن جبلة :

وَأَرَى لِلْيَالِي مَا طَوَّتْ مِنْ قُوَّتِي رَدَّتْهُ فِي عِظَتِي وَفِي أَفْهَامِي

مع قول ابن المعتز :

وَمَا يُنْتَقَصُ مِنْ شَبَابِ الرِّجَالِ يَزِدُّ فِي نُهَاهَا وَابْسَابِهَا

وقول بكر بن النطاح :

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرُ رُوحِهِ لَجَادَ بِهَا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ سَائِلُهُ

مع قول المتنبي :

إِنَّكَ مِنْ مَعَشَرٍ إِذَا وَهَبُوا مَا دُونَ أَعْمَارِهِمْ فَقَدْ بَخِلُوا

وقول البحري :

(١) أي لا يستطيع الذئب والنسر ان يقضيا حق شكرها لكثرة ما كلاً مما قتلت

وَمَنْ ذَا يَكُومُ الْبَحْرُ إِنْ بَاتَ زَاخِرًا يَقِيضُ وَصُوبَ أَمْرٍ إِنْ رَاحَ يَهْطِلُ

مع قول المتنبي :

وَمَا ثَمَّاكَ كَلَامُ النَّاسِ عَنْ كَرَمٍ وَمَنْ يَسُدُّ طَرِيقَ الْعَارِضِ الْهَطَلُ

وقول الكندي :

عَزُّوا وَعَزَّ بَعْزُهُمْ مَنْ جَاءُوا فَهَمُّ الذَّرَى وَجَمَّاجِهِمُ الْهَامَاتِ

إِنْ يَطْلُبُوا بِتِرَاتِهِمْ يُعْطَوْنَ بِهَا أَوْ يَطْلُبُوا لَا يَدْرُكُوا بِتِرَاتِ

مع قول المتنبي :

تُفِيَّتُ اللَّيَالِي كُلَّ شَيْءٍ أَخَذَتْهُ وَهَنٌ لِمَا يَأْخُذَنَّ مِنْكَ غَوَارِمُ

وقول أبي تمام :

إِذَا سَيْفُهُ أَضْحَى عَلَى الْهَامِ حَاكِمًا غَدَا الْعَفْوَ مِنْهُ وَهُوَ فِي السَّيْفِ حَاكِمُ

مع قول المتنبي :

لَهُ مِنْ كَرِيمِ الطَّبَعِ فِي الْحَرْبِ مُنْتَضٍ وَمَنْ عَادَةَ الْإِحْسَانِ وَالصَّفْحِ غَامِدُ

ثم احتج المصنف بهذه الامثلة على ان البلاغة والفصاحة انما تكون بالنظم والاسلوب دون خفة اللفظ

﴿ باب الانتقاد على المنار ﴾

(قصة بقرة بني اسرائيل ليس فيها معجزة)

حضرة الاستاذ الفاضل السيد محمد رشيد رضا منشىء مجلة المنار الغراء دام بقاءه بعد السلام رأيت فيما أوردتموه بالعدد الرابع من المجلة فى تفسير قوله تعالى (فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله الموتى ويرىكم آياته لعلكم تعقلون) تفسير الاستاذ الاكبر مولانا الشيخ محمد عبده انه لم يستحسن قول المفسرين الذين قالوا انهم ضربوا المقتول فعادت اليه الحياة وقال ضربني أخي أو ابن أخي فلان الى آخر ما قولوه وقال (والآية ليست نصا فى جملة فكيف بتفصيله والظاهر ان ذلك العمل كان وسيلة

عندهم للفصل في الدماء عند التنازع فيمن القاتل اذا وجد الثقيل بين بلدين كما قدمنا
ليعرف الجاني من غيره فمن غمس يده في الدم وفعل ما رسم لذلك في الشريعة برئ
من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجناية ومعنى إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء الى آخره
على هذا ما معنى استغراب بني إسرائيل الامر بدمج البقرة كما تقدم في تفسير الاستاذ
مع قوله ان ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء الى آخره وما الثمرة التي
تجت من الضرب حتى أمر الله به وما الذي منع الجاني من ان يغمس يده في الدم
حتى لا تثبت عليه الجناية؟ وقد سكت الاستاذ الامام عن تفسير قوله تعالى (ويريكم آياته)
فما معناه على هذا التأويل فأرجوكم أيها الاستاذ الفاضل ارشادي الى الحقيقة ودمتم
(لاسكندرية) كاتبه مصطفى محمد الاسكندراني

(المنار) وجه الاستغراب ظاهر فإن الامر بدمج بقرة لاعلاقة له في بادي الرأي
بالفصل في قضية قتيل تنازع فيه طائفتان حتى كادت إحداها توقع بالأخرى والظاهر
ان هذه الواقعة كانت هي السبب الأول في اشتراع تلك الطريقة للفصل في الدماء المتنازع
فيها مثلها وقد أشرنا الى ذلك في تفسير الآيات . وأما الذي يمنع الجاني من وضع
يده في الدم وتلاوة الدعوات فهو الايمان والاعتقاد الذي يمنع الجاني المؤمن من
اليمين الكاذبة فان المؤمن انما يقدم على الجريمة ناسيا أو مغلوبا بانفعال النفس ثم
يرجع على نفسه باللائمة ويصعب عليه ان يحلف بالله كاذبا . وقد كانت تلك الهيئة
التي يأتيها بنو إسرائيل من اجتماع الشيوخ الاشراف ووضع أيديهم في الدم وتلاوة
الدعوات مؤثرة جدا حتى ان الجاني ليضطرب اذا أقدم عليها منكر للحق وربما
يظهر عليه الاضطراب ولو كان شاكيا في الدين . وكثيرا ما يحتال القضاة في كل زمان
بالمؤثرات القولية والفعلية على حمل المجرمين على الاقرار بجرائمهم فيقرون

وأما تفسير « ويريكم آياته » فهو ظاهر ولا أدري أكان الاستاذ الامام سكت
عنه أم ذكره ونسيته أنا أو ذهلت عنه لظهوره . السائل يعلم ان لفظ الآيات يطلق
على ما ينزله الله تعالى من الاحكام فتوهمه ان معنى (الآيات) في هذا المقام (المعجزات)
مبني على اعتقاده بأن هناك معجزة ظهرت ومن المصادرة ان يلزم من لم ير ذلك بأن
يفسر الآيات هذا التفسير . واتناذكره بقرن القرآن مثل هذا التعبير بآيات الاحكام

الشرعية من سورة البقرة نفسها ، قال تعالى بعد ذكر أحكام الصيام « تلك حدود
الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون » وقال بعد بيان تحريم الخمر والميسر
« كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » وقال بعد بيان أحكام النساء في الطلاق
وغيره « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون »

﴿ تحرير يوم مولد النبي عليه الصلاة والسلام ﴾

استاذنا الاجل السيد محمد رشيد رضا صاحب ومحرر مجلة المنار الغراء
أفتح كتابي هذا بالشكر الذي يجب على كل مسلم انه يقدمه لسيادتك على مالكم من
الايادي البيضاء والهمة الشماء في منافع المسلمين وتخليص الدين من شوائب المضللين فانه
ينفع بكم البلاد والعباد ويوفق الكل للعمل بتعاليمكم المفيدة - أما بعد في أيها السيد جاء في العدد
الخامس من مجلد هذه السنة ضمن كلام للاستاذ الامام (نفعنا الله به وبعلمه) : ان النبي صلى الله
عليه وسلم ولد ليلة الاثنين ١٢ ربيع الاول عام الفيل (٢٠ ابريل سنة ٥٧١ ميلادية) وقد اطلعت
على رسالة لصاحب السعادة محمود باشا الفديكي وضعها باللغة الفرنسية اثبت فيها ان ميلاده عليه
الصلاة والسلام ليلة الاثنين ٩ ربيع الاول عام الفيل ٢٠ ابريل سنة ٥٧١ أيضا وأورد على ذلك
أدلة كثيرة استنتج منها ان ليلة الولادة لابد ان تكون ليلة الاثنين ٨ أو ١٠ أو ١٢ ربيع
الاول حسبما جاءت به روايات الأئمة الاعلام

وبعد الحساب الدقيق وجد ان أول الشهر المذكور وقع في ١١ ابريل سنة
٥٧١ م حيث كان الاجتماع الحقيقي للقمر وعليه لا يكون يوم اثنين بين ٨ و ١٢
منه الا يوم ٩ منه وجاء في نهاية عبارته « يتلخص من ذلك ان النبي صلى الله عليه
وسلم ولد ليلة الاثنين ٩ ربيع الاول عام الفيل ٢٠ ابريل م فاحرص على هذا التحقيق »
وأنا مع اعتقادي بان منار المسلمين لا يجب عليه البحث في مثل هذا الموضوع
الا بما تسمح به الظروف لكنني آنت من ان ترشد فيه الى سواء السبيل لذا جئت
بهذا راجيا الإفادة عما يلزم ان نعتقده أو كيف يمكن الجمع بين القولين والسلام
(اسبوط) أحد المشتركين

(١٠ ف .)

(المنار) في تعيين تاريخ مولده عليه السلام أقوال أرجحها انه ولد ليلة الاثنين لثمان خلون

من ربيع الاول وأشهرها لاثنتي عشرة ليلة خلت منه وترجيح الاول هو المعروف عند علماء الحديث والتاريخ ٩ قال في السيرة الحلبية « وقيل لثمان مضت منه قال ابن دحية : وهو الذي لا يصح غيره وعليه أجمع أهل التاريخ : وقال القطب القسطلاني : هو اختيار أكثر أهل الحديث أي كالحمدي وشيخه ابن حزم :

وظاهر ان معناه انه ولد في اليوم التاسع من الشهر (لا فرق بين ايله ونهاره) لان التاسع هو الذي يتلو الثمان التي خلت من الشهر. ولجهل كثير من أهل هذا العصر بأسلوب العرب في التاريخ كقولها في أول الشهر لثمان خلت ونحوه وقولها في أواخره لثمان بقين مثلاً - يظنون ان معنى « ولد لثمان خلت من الشهر » أنه ولد في الثامن منه. ومن آية ترجيح هذه الرواية موافقتها للحساب الذي نقلتموه وقد جمع الأقوال كلها بعضهم فقال: ولد عام الفيل يوم الاثنين (ولا خلاف في هذين) لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الاول أوليلتين خلتا منه أولثمان أو لعشر خلون منه ، أقوال : (خاتمة مجمع بحار الانوار) وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل السير ولا عبرة بها بعد تصحيح النقل بما يوافق الحساب الدقيق الخلاف في تحديد اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام لا يترتب عليه حكم شرعي ولا دنيوي ولذلك يتساهل العلماء فيه ويحتفلون مع المحتفلين بتذكّر المولد في الثاني عشر من الشهر وهم يعتقدون ان المولد كان في التاسع على الأرجح فيحتمل أن يكون قد كتب الاستاذ الامام ما كتب تعمدا لهذا التساهل ويحتمل أن يكون قد جرى قلمه بالمشهور سهواً. ولا محل للعجب من اشتهار القول المرجوح في هذه المسألة فاذا كان الخلاف في مولد نبينا بأيام فالغلط في مولد المسيح بعد السنين كما في كتاب (تقريب التقويم) تأليف يعقوب باشا أرئين وكيل المعارف في مصر وفانتر باشا باشمهندس الدائرة السنية . وقد عرب هذا الكتاب محمد افندي كامل المدرس بالمدرسة الحربية وقرأنا في « المقتطف » الاغر نقلا عنه ما يأتي :

« اذا جعلنا مبدأ جميع الازمان الماضية من التاريخ المسيحي ١٦ يولييه سنة ٦٢٢ يوليانية تجنبنا كل إشكال فان من المعلوم أن طريقة حساب السنين بالابتداء من ميلاد المسيح وضعت سنة ٥٣٦ بمعرفة ديونيسيوس أحد قسوس (أي قسوس) بعض الاديرة (أي الاديار) برومة وقد أخطأ في حسابه بجعله مبدأ التاريخ المسيحي متأخرا بنحو خمس سنوات لانه بموجب حساب

أمهر المؤرخين المؤسس على مؤلفات القدماء مثل يوسفوس ورديون كسيوس كان ميلاد المسيح في ٢٥ ديسمبر سنة ٦ قبل التاريخ المسيحي وليس ٢٥ ديسمبر سنة ١ قبل التاريخ المذكور كما يظنه العوام . وهو خطأ لا يزول ، لما يترتب على تصحيحه من الارتباك الممهور ، اهـ (المنار) من العبري هذا التحرير ان ما يشتهر على السنة العوام لا قيمة له وان وافقهم الخواص سكوتاً وان اتفق الملايين من العوام على أمر لا يصح دليلاً على جملة متواتراً فان نقل التواتر لا بد أن يكون في كل طبقة من الناقين حتى ينتهي في الطبقة الأولى الى الحس الذي لا شبهة فيه

الرد على شبهات النصارى - وترجمة البابا

حضرة الاستاذ الكامل

ان ما ينشره البر وتستنن ضد الدين الخفيف وضد القرآن ما كان يدري به أحد من المسلمين لولا ما تنشرونه تباعاً في مناركم في باب شبهات النصارى وحجج المسلمين فان كتاباتهم ومجلاتهم الدينية لا يقرأها الا هم ولم يكن لها مشتركون الا منهم ولا بد ان يكون فرحهم بنشركم خز عبلاتهم والرد عليها أكثر من سرورهم من نشرها في جرائدهم بالله وما مناسبة ذكر ترجمة البابا لاون الثالث عشر في مناركم الاخير هل قصدكم اظهار فضله وورعه ومناقبه للمسلمين الا يكفي في ذلك جرائدهم ؟ هذا كم وهدانا الله لما فيه خير المسلمين (الاسكندرية) (عبدالله نصوحى أحد قرائكم)

(المنار) لم يكن هذا الانتقاد جديراً بالنشر لضعفه في كلتا المسألتين ولكننا نشرناه لنطمع كل قارئ للمنار بانتقاد ما يراه فيه منتقداً ولتوقع ان يكون في القراء من ينتقد ما ذكر لاتفاقه مع هذا المنتقد في الرأي . أما الجواب عن الاول فمن وجوه (أحدها) اننا نخبز المنتقد بأن المجلة التي نرد عليها ترسل الى شيخ الجامع الأزهر وطائفة من كبار شيوخه فمنهم من يردوها ومنهم من يقبلها لعلهم لا يطالب باشتراكها وترسل الى غيرهم من المسلمين فاذا لم يرد عليها أحد فان نشرها يحتاجون فيما بينهم ويحتاجون على عوام المسلمين الذين يحضرون مجالسهم في المكتبة الانكليزية وغيرها بأن علماء المسلمين قد عجزوا عن دفع تلك الشبه لانها أرسلت اليهم ولو كانوا قادرين على الرد عليها لفعولوا . وهذا باب من أبواب تشكيك العوام في الدين يجب علينا اغلاقه

(ثانيها) ان هذه الشبه منشورة في كتب لهم مطبوعة تباع للمسلمين وغيرهم ويطلع عليها بعض المسلمين في المجلة التي تنقل من الكتب . ومتى أظهر المخالفون الاعتراض على الاسلام قالوا يجب على المسلمين مدافعتهم وبيان فساد شبههم فاذا لم يفعل ذلك أحد يكون جميع المسلمين العالمين بذلك عصاة فسادا . على ان هذه المطاعن في أصل الدين فهي من الكفر والعلمكم تعرفون حكم من يسكت على ذلك ويقره وهو قادر على ابطاله

(ثالثها) اننا ننشر تلك الشبهات مع ردها بالدلائل الناصعة التي نرى قراء المنار حتى من النصارى مقتنعين بأنها زالت كل شبهة وكشفت كل غمة فكيف يتوهم المنتقد مع هذا ان يفرح المنتقدون ببيان جهلهم واطهار بهتانهم ، ان هذا وهم عجيب الا من لم يقرأ تلك الاجوبة السديدة

(رابعها) ان كثيرين من المسلمين يطالبوننا بالرد على هذه الشبهات وكثيرا ما ترد الينا نسخ المجلة البروتستنتية من جهات مختلفة في البريد فنعلم انه لاغرض لمرسلها الا الرد على ما فيها ومتى سئل العالم في أمر الدين يحرم عليه الكتمان بلا خلاف

(خامسها) اذا فرضنا ان ما يكتبه القوم لا يعدوهم وأنهم هم الذين يقرءونه دون سواهم فإننا نرى من الواجب أن نزيل من امام أعينهم الشبه التي تحجب عنهم محاسن الاسلام وتحملهم على سوء الاعتقاد به وتجعل لهم حجة يحتجون بها على البقاء فيما هم فيه . فان شيوع هذه الشبهات بينهم مانعة من تحقق بلوغهم دعوة الاسلام على حقيقتها وهي ان تكون الدعوة على وجه يحرك الى النظر والبحث . والدعوة الصحيحة واجبة على المسلمين والجرائد والمجلات خير وسيلة لها . ولا ترى للمسلمين جريدة ولا مجلة تنشر محاسن الاسلام وأصوله واحكامه على وجه يحرك الى النظر ولذلك جعلنا أشرف مقاصد المنار احياء هذه الفريضة الاسلامية التي يأنس المسلمون كلهم بتركها

وانني أخبر المنتقد بما كنت أحب أن أكتبه وهو أنه جاءني في الاسبوع الذي كتب الي فيه كتاب من أحد المشتركين في (أنشاص الرمل) يقول فيه مرسله انه اجتمع بأحد المنتصرين فسأله عن سبب تنصره فأخرج له الكتاب الذي تنقل عنه المجلة البروتستنتية الطعن في القرآن وقال له ان قراءة هذا الكتاب هي السبب في

ذلك لاضيق المعاش ونحوه من الاسباب التي تخرج بعض جهلة المقلدين عن دينهم أحيانا . وقد سأني من كتب الي بذلك ان أرشده الى كتاب يرد على ذلك الكتاب المضل ليطلع عليه ذلك المنتصر لعله يعود الى هداة . وانني لأعرف أن أحدا ردت عليه فإلى على السائل الا ان يطالع ذلك المنتصر على مقالات المنار في الرد لعله يهتدي بما أظهرناه من جهل مؤلف الكتاب ومن تحريفه وكذبه وسوء فهمه وقصده ويقيس على ما وردناه ما سنده حتى يتم الرد كله وبالله التوفيق

وأما سؤاله عن سبب ترجمة البابا في المنار فجوابه صريح في النبذة التي كتبناها والظاهر أنه رأى الترجمة فأنكرها ولم يقرأها فزغب اليه ان يقرأها . واننا رأينا الفضلاء في مصر قد سروا بهذه الترجمة سرورا عظيما وذهب بعضهم الى أنها من أنفع ما كتب في المنار وقال بعضهم: وددنا لو يموت في كل يوم بابا لنسمع موعظة مثل هذه الموعظة: « وما يتذكر الا أولو الالباب »

﴿ باب التقرير ﴾

﴿ مجلة الاحكام الشرعية ﴾ أتمت هذه المجلة سنتها الاولى ودخلت في الثانية وأصدرت فيها أربعة أعداد . واننا نهى منشئها حسن بك حماده بما وفق له من النجاح في عمله وانتشار مجلاته على خصوصية موضوعها وآية هذا النجاح الكبرى ان نظارة الحفانية قد اشتركت في نسخ من المجلة بعدد المحاكم الشرعية في القطر المصري واذنت لصاحب المجلة بأخذ صور الاحكام التي تبحث في المبادئ القضائية من كل محكمة مجانا والتزم هو نشر الاعلانات الادارية لهذه المحاكم مجانا . وآية أخرى أن بعض كبار رجال القضاء يكتبون في هذه المجلة انتقادات على بعض المرافعات وصور الاحكام نعم انهم يكتمون أسماءهم ولكنهم يجهرون بأفكارهم

(عروس النيل) مجلة أدبية اجتماعية عمومية أنشأها في القاهرة سليم افندي قبعين يدخل كل عدد منها في ٢٤ صفحة يتبعه ذيل اربع صفحات ينشر فيه قصة (البعث) للفيلسوف تولستوي معربة عن اللغة الروسية . وقد صدر العدد الاول في أول أغسطس مصدرا برسم المرحوم علي باشا رفاعه وتأينه ويتلو ذلك مقدمة المجلة وبعدها مقالة

لمحمد افندي فاضل الازهري موضوعها (الاستقلال) يتلوها لغز فكاهي يتبعه نبذة في سكة حديد الحجاز من ورائها كلمة في التعليم فنبذة في مقتل المملكين (ملك الصرب وزوجه) وبعض المقاطيع الشعرية. وقيمة الاشتراك في المجلة سبعون قرشا صحيحا في السنة (الاوقاف المصرية) مجلة جديدة أسبوعية صاحبها محمد غالب افندي فطين ويظهر ان صاحبها اكتفى باسمها في الدلالة على موضوعها فلم يكتب تحتها في غلافها وصفا يشعر بذلك وقد التمسنا بيان تحديد الموضوع في مقدمتها فلم نرفها الا فاتحة كفواتح (الوقفيات) تدم الدنيا وتمدح الصدقة ثم قرأنا بعدها (معذرة لتأخير مقدمة الجريدة) نذكرها بنصها لما فيها من الدلالة على مكانة المجلة في التحرير والفكر قال :

« اكتفاء بالخطبة وبناء على طلب حضرات الاصدقاء النبهاء ممن لا تسعنا مخالفتهم »
« لعلوا منزلهم لدينا وهم أرقى منا فكرا ورأيا وعقلا قد أخرجنا درج المقدمة في »
« هذا العدد للعدد الآتي وعذر حضراتهم في ذلك ان الخطبة بحسب أفكارهم العالية »
« كادت بفضل الله تغني عن الايضاح وان المواد أصبحت دارة الجريدة كثيرة جدا »
« بحيث تكفي لاعداد مقبلة فبناء عليه نلتمس ونرجو من حضرات القراء الكرام »

قبول المعذرة والمسامحة وعدم الملام والموعود قريب ان شاء الله اه

ثم قرأنا عنوانات المجلة فاذا هي (مقابلة مع سعادة مدير الاوقاف) بالغ صاحب المجلة فيها المدير انه مستعد لنشر إعلانات الاوقاف مجانا (مقابلة مع سيدة مصرية) وقيمة الاشتراك في المجلة ٧٥ قرشا صحيحا في السنة

(الانتقام) هي القصة العشرون من مسامرات الشعب عربها احمد حافظ افندي عوض عن الانكليزية وليست بشيء لولا انها مقدمة لقصة أخرى تتصل بها

بَابُ الْحَبِيبِ الْأَكْبَرِ

﴿ الدولة العلية ومكدونية. ورأي في الاصلاح ﴾

كتبنا في الجزء الاول والجزء الثاني من هذه السنة نبذتين عن الثورة التي نجمت في بلاد مكدونية قاتنا في الاولى إن المسألة عشواء والحكم فيها غامض لان أهل هذه

البلاد وغيرهم من التصاري في بلاد الدولة طامعون بالاستقلال وأوربا عون لهم ولان غرض روسيا غير معروف وعليه المدار في هذه المسألة. وقانا في الثانية اننا طامنا من جهة روسيا بعض الاطمئنان وبنينا ذلك على ما كان نزل من ترك روسيا لمشوريا بسبب الحاجة الى المال. وتوقعنا من تقرب انكلترا الى فرنسا وزيارة ملك الاولى لرئيس الثانية ان يتفقا على عدم اسعاد روسيا على حرب تركيا اذا كانت تريد ذلك وتمهد له بالثورة. وقلنا أيضا انه اذا كان اتكال بغاة مكدونية على البلغار والصرب فلا خطر على الدولة العلية لانها قادرة على تدويج هاتين بسهولة وان هي لم تستفد من تدويجها شيئا لنعصب أوربا

ثم تحولت الاحوال وظهر لنا من الوقائع ما لم نكن نحسب. ظهر لنا ان روسيا لا تترك منشوريا وهي أول ثمرة تذكر لتلك الملايين التي أنفقها في مد خطوط الحديد الى الشرق الاقصى ووراءها من المقاصد الاستعمارية والتجارية ما وراءها. ثم علمنا ان توجيه غناية الروس الكبرى الى تلك البلاد ومنزاحة اليابان بالمكنة في ربوعها قد حرك في نفوس اليابانيين الالباء والحمية فصاروا يهجون بمحاربتها حتى قال قائدهم: اننا قد جارينا أوربا في كل علم وكل عمل وجاريناها في القوى البرية والبحرية حتى صرنا في مقدمة دولها العظمى وهي مع ذلك تراندونها ذهابا مع التقاليد الماضية التي تفضل الجنس الابيض على الجنس الاصفر فلا وسيلة لاقناع أوربا بمساواة الجنسين الا بمحاربة روسيا فإظهار شرفنا ببرهان ساطع يخطف أبصارهم المدنية لا يكون الا بهذه الحرب : وما أرى هذه الهواجس الا من وسوسة الانكليز الذين يعتمدون عليها في اغراء بعض الشعوب ببعض وكانت أنفع لهم من أساطيلهم التي يفاخرونها

هذا شاغل كبير لروسيا عن القصد الى حرب الدولة العثمانية فان محاربة الترك تضطر روسيا الى توجيه جميع قواها الى الشرق الادنى وهي لا تأمن حينئذ من اليابان ولكنها اذا وجهت جميع قواها الى الشرق الاقصى لمحاربة اليابان فلها لا تخاف من الترك اعتداء ولا تخشى لانهم أمسوا كما قال الشاعر العربي :

لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا
يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل سوء احسانا

كان ربك لم يخلق لحشيتهم سواهم من جميع الخلق إنسانا
فهذا هو السبب فيما ظهر لنا من رغبة روسيا أولا وآخرها في مبادرة الدولة الى
الاصلاح وفي سكوتها عن عقاب قاتل قنصلها الاول لأن قاتله من الالبانيين الذين
كانو متمردين على الدولة وفي اكتفائها بعقاب قاتل قنصلها الثاني ومن عاونه بأشد
العقوبات ونفي والي موناستير الى طرابلس الغرب وفي نصحتها للبلغار بعدم مساعدة
الثأرين . ولو كانت تريد سوءا لو ثبت اليه بما فتح لها من المنافذ وما أشرعت لها
الفتنة من الطرق . ويقال ان بين السلطان والقيصر اتفاقا سريانا ذكر موضوعه بعد

يعجب الواقفون على أخبار الثورة من سلوك البلغار مع سلوك روسيا فانهم يسيرون
متدبرين فيما يترأى للناظرين - روسيا تسعى في إطفاء النار والبلغار تذكيها وتحضنها
وتمد البغاة في غيهم حتى ان ضباط عساكرها ينسلون من معسكرهم لادارة الثورة
ادارة عسكرية منتظمة وذلك لا يكون الا بإيعاز من حكومتهم . أليس في هذا السلوك
مثار للريب ؟ أيعقل ان تحرش بلغاريا الضعيفة بالاسد التركي الا اذا كانت واثقة بأن
وراءها أسدا أو أسودا ؟ اذا لم يكن الاسد الروسي الذي أعطى هذه البلاد استقلالها
هو الذي يحميها من قرنه التركي فعلى أي الاسود تعتمد ؟ الاقرب عندي أن يكون
الخوف اليوم في موضع الرجاء بالامس . فانا لما كنا نسيء الظن بروسيا أحسنا
الظن بالانكليز حتى توقعنا ان يكون الغرض من زيارة ملكهم لفرنسا الاتفاق معها
على عدم الرضى من روسيا بمحاربة تركيا لكيلا تساعد فرنسا على ذلك ولما ترجح
عندنا الآن أن روسيا لا تريد حربا ولا تضمر غدرا انعكس الرأي الاول وظننا السوء
بانكلترا وتوقعنا انها قد اتفقت مع فرنسا على التفتيح في نار الثورة واغراء البلغار بامدادها
ووعدها بالمساعدة على ضم مكدونية اليها كلها أو بعضها . وهل يتيسر لهما الوفاء
بالوعد اذا لم تكن روسيا والنمسا معهما ؟ لا حاجة لنا بالبحث في الجواب ولكننا في حاجة
الى التأمل في معاملة أوربا لنا وماذا يجب علينا

ان سلوك أوربا الجديد في حل المسألة التي يسمونها الشرقية ويعنون بها الاسلامية
سلوك عجيب وأعجب صورته وأغرب أشكاله ما كان من نتيجة محاربة الدولة العلية لليونان
فقد جعلت أوربا الدولة البائدة بالعدوان ، المغلوبة في ميدان الطعان ، هي الفائزة

بالنتيجة اذ جعلت ولي عهدا حاكما على ولاية عظيمة من بلاد الدولة المنتصرة (وهي
جزيرة كريت) على ان تكون هي الحافظة والحامية لتلك الولاية . وما يدربنا لعالمهم
يريدون الآن سائح ولايات مكدونية من الدولة يمثل تلك الطريقة . وهكذا يقطون
في كل مرة عضوا من جسم الدولة يغذون به من يرونه أولى به حتى لا يبقى الا الرأس والقلب
فيسهل على الروس الاتفاق على الايقاع به .

اننا نرى دوله أوربا عابثة في كل حين باستغلال الدولة في كل حادثة لهم أو امر
تطاع ومناهي تجتنب والدولة راضية وكل ما تجنيه من الظفر في بعض الاحيان لا يخرج
عن مراوغة في تنفيذ بعض الاوامر أو ارجائها وكلما تم للدولة ضرب من ضروب
هذا الظفر الوهمي هتف المغرورون مع الغارين : نحن أصحاب السياسة المثلى والكلمة
العلية : فاذا انتهى أجل الارجاء ، وحل اليأس محل الرجاء ، سكتوا واجبين . أو
خادعوا أنفسهم معذرين ،

يقول الاوربيون : ان الذي أذل تركيا وذلها لهم هو ظلمها ان ليس على دينها
من رعيها لاسيما النصراني : ولنا ان نقول ان وجدنا سامعا : اذا كانت هذه الدولة
تظلم المخالفين لها في الدين فلماذا يهرب اليهود من مشرق أوربا (روسيا) ومغربها
(اسبانيا) الى بلادها ؟ أمن المعقول ان يهرب الناس من ظل العدل الى هاجرة
الظلم ؟ واذا زعمتم أنها تظلم النصراني خاصة فكيف يعقل أن تظلم المخالف الذي يجد
أنصارا أقوياء يثقون له وتدع من لا ولي له ولا نصير ؟ واذا كانت أوربا تعبت
باستقلال الدولة وتفتات عليها في سياستها لداخلية جبا بالعدل بالملظومين فما بال
هذه الرحمة لا تحرك لهم عاطفة على اليهود الذين يستحرق القتل فيهم بأيدي النصراني
لانهم يهود ؟ ليس موقفنا مع أوربا بموقف جدال وحجاج ولكن موقف قوة وضعف
فالقوة تفعل والضعف يفعل

لما اذا كنا ضعفاء وعندنا جيش يشهد له الاعداء بأنه في مقدمة جيوش الامم
الحربية بسالة وشجاسة وتديريا ؟ يقول قوم أن ضعفنا محصور في قلة المال ونقول
ان عند الدولة من الذخائر ما يساعد على كل عمل تريده وعندنا من موارد الثروة
ما ان أحسنت استغلاله واستعماله كانت من أغنى الدول . ويقول آخرون ان ضعفنا

محصور في الجهل دون سواء ونقول ان الامة جاهلة ولكن عند الدولة من الرجال من لا يقصهم شيء من علوم الادارة والسياسة والصواب أن ضعفنا كله معلول لالة واحدة وهي السلطة المطلقة

صاحب السلطة المطلقة أقدر على الإصلاح اذا هو علم وأراد ولكنه قلما يريد. ولم نرأمة من الامم صلح حالها وارفع شأنها بسرعة كالامة اليابانية التي نهضت بهمة عالمها (الميكادو) على انها هي الامة الوحيدة التي ارتقت بملكها وسائر الامم المرتقية إنما نهضت بأنفسها واصبحت حال حكماءها وأوقفهم عن حدودهم

قد بينا في السنة الاولى أركان الإصلاح التي يجب على الدولة العلية اقامتها بعد بيان أسباب الضعف ومناشئ الحال من تاريخ الدولة الرسمي (تاريخ جودت باشا) ويعتذر بعض الناس عن السلطان بأن مداراة دول أوربا في الخارج ومناخضة حزب الترك الاحرار في الداخل لم يدعاه وقتنا يصرفه في اصلاح المماكية ونقول في الجواب أما حزب الاحرار فالصادقون من أمهله تؤمن غائلتهم بمجرد الشروع في الإصلاح والحتالون على المناصب والرواتب علاجهم الاعراض عنهم وعدم المبالاة بهم مهما قالوا وفعلوا وامادول أوربا فلامفر من عدوانها واقتنائها على الدولة وعيبتها باستقلالها في بلادها الابالقوة . فأول عمل يجب على السلطان وجوباً فوراً هو الاسراع بإصلاح القوة البحرية وزيادة القوة البرية حتى تكون القوتان في المكانة الاولى والاستحيي ان أقول انه يجب ان يكون قصده في عمله هذا الى جعل قوة الدولة في البر والبحر كقوة دولة فرنسا سواء . ولا يمكن القصد الى هذا العمل العظيم الا بعد السماح ببيع تلك الكنوز من ذخائر الملوك الذهبية والجوهرية الا ما كان أثراً تاريخياً يفيد بقاءه العلم . فاذا أنف السلطان من بيع تلك الفناطير المقنطرة من أواني الذهب والفضة ومن الجواهر التي لصناعة فيها يضمن بها التاريخ وكان لا يجد المال لهذا الإصلاح الا يبيعها فان دولته ستفقد ما من يوم من الايام ويكون قد أبى بيعها بعز الدولة لبيعها بذلها وهو انها (لا قدر الله تعالى)

ومن الناس من يزعم ان دول أوربا لا يمكن السلطان والدولة من زيادة القوة وبلاغها درجة السكال فاذا هي شعرت بأنه يقوي البحرية ويعمم التعليم العسكري .

في الولايات فانها لا تمهله ان تقسم بلادها وتعيجل بحل عقدة المسألة الشرقية . ونحن نقول : اذا كان من الثابت عند السلطان ان أوربا لا يمكنه من الإصلاح لانها تريدان تحتج بالحلال على تمزيق الدولة وتقطيعها قطعاً يسهل عليها ابلاعها وأنه اذا حاول تقوية دولته لتتمكن من الاستقلال ظاهراً وباطناً فان دولتها تتفق حينئذ على الإيقاع بها مرة واحدة فاي مرجح للرضى بالتقطيع إرباً إرباً على الاستبسال والتعرض لاحدى الحسينين حفظ الاستقلال أو موته الا بطل ؟

يقال انه كان من رأي رجل الدولة العظيم فؤاد باشا ان تمنح الدولة العلية جميع ولاياتها النصرانية في أوربا استقلالاً ادارياً وأنه صرح في وصيته المشهورة بأن هذه الولايات لا بد ان تنفصل من جسم الدولة في المستقبل فاذا أعطتها الاستقلال الاداري النوعي باختيارها فانها تقبل مع الشكر والحمد كل ما تشترطه عليها الدولة والا فان كل ولاية منها لا تنفصل الا بعد ان تسفك الدولة في سبيلها دمائاً عزيزة وتتفق أموالاً غزيرة فيكون انفصال كل منها ضعفاً على ضعف ؛ وقد علمت الدولة صدق هذه الفراسة باليقين، وذاقت مرارتها بالفعل، فما بالها تلدغ من الجحر الواحد مرتين

يجب على الدولة أن تهتم بالإصلاح اهتماماً صادقاً وان تنشر لواء العدل والمساواة في الحقوق على رؤوس جميع رعاياها وان تبدأ بما قلناه من ترقية قوتها البحرية والبرية وتبذل في سبيل ذلك كل رخيص وغال فان علمت ان أوربا تحول دون ذلك وانها قادرة على ان تحول وانه لا يرضيها الآن ما كان يرضيها من قبل كالعامل بالقانون الاساسي فليس امامها الا سلوك احدى طريقتين لحفظ حياتها المستقبلية

(الطريقة الاولى) ان يجعل ولاياتها كالولايات المتحدة في أمريكا تستقل كل ولاية في ادارتها الداخلية ويكون حكمها منها ولا مجال هنالك لخوض في كيفية هذا الاستقلال وشروطه فالدولة والسلطان اعلم منا به وبمساعدة البلاد المتمتعة به . نعم ان الحكم المطلق ألد وأشهى ولذلك لم نطلب من السلطان ترك هذه اللذة والتنازل عن هذه الشهوة الا اذا كان غير واثق بدوامها

(الطريقة الثانية) ان يتفق مع روسيا - اذا رضيت - على أن تعيد اليه بمساعدة فرنسا مصر والسودان وتحالفه محالفة حربية على الاستقلال التام في الولايات التركية

والعربية وان يعطيها في مقابلة ذلك الاستانة وماشاءت من الولايات المسيحية في اوربا ويعدها بالمساعدة المعنوية على امتلاك الهند ثم يجعل التخت في دمشق الشام ويعتني بعد ذلك ويجدد في عمران البلاد العربية التي اهملها وخر بها سلفه من السلاطين ويجعل اللغة العربية لغة الدولة الرسمية ويجهد في استعرا ب الترك أجمعين ويؤلف منهم ومن عرب العراق ونجد والحجاز قوة عسكرية منتظمة ويقيم الشرع . فاذا هو فعل ذلك يكون له ملك عظيم وعز منيع ويأمن غائلة الحارجين بدعوى الخلافة . . فاذا لم ترض فرنسا باعادة مصر عثمانية محضة فليكتف ببلاد الاناطول والاكراد والعراق وسوريا وبلاد العرب . فاذا وفقت دولته لترك الجنسية التركية واتعصب لها وأصلحت هذه البلاد وعززتها فان ملكها يكون بها عظيما ويتيسر لها بعد ذلك القيام بعمل عظيم واذا بقيت الدولة على حالها خفي مستقبلها مع أوربا ان يتركوا لها بلاد الترك الخاص المسلمين تحكمها باستقلال أو تحت حماية، وشرها (وقاها الله من شرها) ان يمحى أثرها بالتدريج حتى لا يبقى لها عين ولا أثر

البابا لاون الثالث عشر - تمة ترجمته

بينافي التبذة الاولى التي نشرناها في الجزء التاسع ان الاخطار كانت محدقة بكرسي البابا عندما جالس عليه لاون الثالث عشر ووعدا بالاماع الى سلوكه في مقاومته ما كان من نجاحه فيه فنقول : ان الدول الكاثوليكية التي يدين أكثر رعاياها بالخضوع الى البابا كفرنسا والنمسا وايطاليا كانت عاملة على محو سلطته فما بال روسيا الارثوذكسية وانكلترا وألمانيا البروتستانتية لا يكن من اعدائه العاملات على محو دعو وطاقتهم من الارض وقد كان بين أهل مذهبه ومذهبيين من الخلاف وسفك الدماء ما كان ؟

سلطة البابا رسمية دولية وللدول عنده وكلاء كالسفراء عند الملوك وقد كان أول عمله استمالة الملوك العظام والتوسل اليهم بالرفق بالكاثوليك فنجح في ذلك حتى عاد اليه اعتباره وتيسر لطاقتة السير في طرق الترقى في كل مملكة كانوا مهدين فيها حتى تقدموا تقدما مينا . ولم تبق حكومة لم تسلمه ويسلمها الا ايطاليا التي أزلت ملكه ونزعت سلطته المدنية (أو الزمنية) واستولت على أملاكه وفرضت له مينا

عظيما من المال بدلا عنها فلم يقبله، ومن يبيع الملك بالمال ؟ ولكنه على استمراره على عداوة الحكومة لم يقتصر في استمالة الشعب الايطالي ومن ذلك أنه بعث وفدا دينيا الى ملك الحبشة يسأله اطلاق الاسرى الذين أسره من جندا ايطاليافي الحرب المعروفة.

سياسته مع الدول الكاثوليكية : قد كان من اساءة فرنسا والنمسا في معاملة بيوس التاسع والانحاء على كرسية ماؤمنا اليه في الجزء التاسع وقد استطاع ان يسلمهما مع حفظ حقوقه فكان يحث الكاثوليك على الخضوع للحكومة الجمهورية التي اختارتها الامة لنفسها على ان أكثر أعدائها منهم . وكذلك جامل النمسا بقدر الامكان وأحسن في تعزية عاهل النمسا والمجر جوزيف عند وفاة ولي عهده والتجائه اليه حتى قيل انه لم يرد الزيارة لملك ايطاليا حلفه مصانعة للبابا والنمسا لرضاء . وقد كانت الصلات السياسية قطعت بين باجكا والفاتيكان فأعاد رابطتها حتى صارت حكومة البلاد الى وزارة كاثوليكية . وأما سياسته مع الدول غير الكاثوليكية فهي السياسة المثلى وانما نتوسع بعض التوسع فيها فنقول

سياسته مع ألمانيا : يعرف التاريخ ما كان في ألمانيا من اضطهاد الكاثوليك بعد سفك تلك الدماء في التنازع الديني بينهم وبين البرتستانت فان المانيا هم دلوثر مؤسس المذهب الثاني الذي كان مبدأ كل ما كان . وقد كان البرنس بسمارك داهية السياسة يبغيض الكاثوليك ويناصبهم . فلما ولي المترجم كان أول عمله العناية بمسألة المانيا واستمالها وجمع كلمة الكاثوليك فيها فكتب الى عاهل الالمان بتوليته . ثم رأى البرنس بسمارك اتحاد الكاثوليك وارتباطهم بالبابا ورأى نفسه محتاجا اليهم في مقاومة الاشتراكيين في مجلس النواب فلم يربدا من استبدال الملاينة بالخاشنة فكتب الى البابا رقبيا أطراء فيه أطراء لم يكن يخطر بالبال وكان من اعتبار المانيا للبابا أن حكمته في الخلاف بينها وبين أسبانيا على جزائر كارولين فكان من حكمته ودهائه ان تمكن من إرضاء الفريقين معا بما حكم به

ثم انه أسس لالمانيا حتى أطمع عاهلها بليته في إرضائه بأن تكون دولته حامية الكاثوليك في الشرق ولهذا الطمع زاره غليوم الثاني مرتين سنة ١٨٨٨ وسنة ١٨٩٣ ولكنه لم ينل منه هذه الامنية ولم يئأس منها . ولولا دهاؤه لسلب فرنسا التي قاومته وقاومت الدين أشد مقاومة هذه الزنية - حماية الكاثوليك - وهي أقوى آلتها السياسية في الشرق

ومنحها لعدوتها (المانيا) ولكنه لم يحب ان يزيد الخرق اتساعا بينه وبينها
 سياسته مع انكلترا : لم يكن حظ الكشاكسة في انكلترا مع الاصلاح بأمثل من
 حظها في المانيا فقد اضطر الكاثوليك في تلك الجزائر وسفكت دماؤهم وسيموا خنيفا
 وهوانا في القرون الثلاثة السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر وكذلك الثلث
 الاول من القرن التاسع عشر حتى قل عددهم وانظمت رسومهم في تلك البلاد فلم
 يبق من الانكليز على مذهب الكنيسة الرومانية الا نحو ١٦٠ ألفا
 أحسن ليون الثالث عشر التودد للملكة الانكليزية واختار لرياسة الكنيسة في بلادها
 بعض رجاله الدهاة حتى حسنت الحال وصارت الملكة تتلقى الكرادلة الوافدين عليها
 من قبله بالحفاوة العظيمة بل صاروا يتقدمون في قصرها على رئيس اساقفة (كنتبري)
 رئيس الكنيسة الانكليكانية الرسمي الذي يتوج ملوك الانكليز . وأعطى الكاثوليك
 حرية من الحكومة الانكليزية لم تكن تصل اليها أمانيتهم فارتقوا ارتقاء مدينا وزاد
 عددهم حتى صار البروتستنت يرجعون الى الكشاكسة وحتى طلب بعض قسوسهم رجوع
 الكنيسة الانكليكانية الى رسوم الرومانية فطمع البابا المترجم باتحاد الكنيستين وكتب
 يدعو الى ذلك . ويقول العارفون انه لو قدر على ترك بعض الرسوم والتقاليد التي
 لا يمكن أن يطيقها أهل مذهب الاصلاح بعد ما تفصوا من عقلمها لثم له ما يريد
 رأيت الكاثوليك الذين كانوا في أول القرن التاسع عشر يعدون في انكلترا
 بالالوف إنهم صاروا يعدون بالملايين فقد جاء في إحصاء سنة ١٨٩١ أن عدد الكاثوليك
 في انكلترا نفسها مليون ونصف وفي إيرلندة ٩٥٦ و ٥٤٩ و ٣ وفي سكتلندة
 ٣٥٦ و ٠٠٠ وتبع هذا التقدم والنمو في بلاد الانكليز التقدم والنمو في مستعمراتها حتى
 علم من ذلك التقويم ان عددهم في البلاد والمستعمرات يزيد على عشرة ملايين ونصف
 وان لهم فيها من كراسي رؤساء الاساقفة ٢٨ ومن كراسي الاساقفة ١٠٥
 ونخص الهند بالذكر فقول ان عدد الكاثوليك في الهند لم يكن يزيد في أوائل
 القرن التاسع عشر على نصف مليون ولم يكن لهم الا ثلاثة اساقفة وقدتين من الاحصاء
 الذي أشرنا اليه ان عددهم صار يزيد على مليونين وان لهم ٣٣ كرسي اسقفيا و ٨٠٠
 كاهن أوربي و ٦٥٠ كاهنا هنديا و ٦٠٠ راهبة أوربية و ٢٠٠ راهبة هندية و ٢٠٠

راهب من جمعية الاخوة (فريز) و ٧٠ مدرسة كبرى و ٢٢٠٠ مدرسة ابتدائية وتلاميذة
 هذه المدارس مئة ألف وان لهم مدرسة دينية خاصة (على أن جميع مدارسهم دينية)
 فيها ستة آلاف تلميذ يكونون كلهم دعاة للدين ورهبانا وقسيسين . وان لهم أيضا ٩٨
 ملجأ لليتام فيها ٥٨٠٠ ولد . وقد زار ملك الانكليز البابا في هذه السنة . ولما مرض
 مرض الموت كتب اليه بخطه يسأله عن صحته كما كتب اليه عاهل المانيا بخطه
 سياسته مع روسيا : الخلاف بين الكنيسة الرومانية والكنيسة الشرقية - التي يحميها
 قيصر روسيا وأكثر رعيته من أتباعها - قديم كان ولم يكن في الدنيا بروتستانت وقد
 كانت روسيا في سرور عظيم من قيام أوربا بمناهضة البابا وكنيسته ولم تقصر في اضطهاد
 كاثوليك بلادها . وكانت الصلات السياسية قد تقطعت بين هذه الدولة وبين الفاتيكان
 في عهد البابا بيوس التاسع فلما جاء بعده ليون الثالث عشر كان أول شيء عمله في تلافي
 ما سبق ان أرسل كتابا بخط يده الى القيصر يخبره فيه بتوليته ولما كاد انه هلك للقيصر
 وحاولوا اغتياله سنة ١٨٧٩ و ١٨٨٠ فنجوا من كيدهم كتب اليه البابا يهنئه بذلك فكان
 لهذه المجاملة من التأثير ما جعل القيصر على التساهل في تعيين الاساقفة لكاثوليك في
 بلاده وأعيد أسقف ورسو من منفاه في سبيريا . وكتب البابا الى أساقفة بولندا بأمرهم
 بالتحضوع لحكام بلادهم وقوانينها وببحث العوام على ذلك وأرسل سفيرا من قبله لحضور
 تتويج القيصر الحالي سنة ١٨٩٦

سياسته مع الدولة العلية : ان هذه الدولة تختلف مع البابا في أصل الدين لافي
 المذهب ولكن التساهل الذي تضي به طبيعة الاسلام جعل الكاثوليك في بلادها أحسن
 حالا منهم في جميع البلاد الاوربية أيام ذلك الاضطهاد والتسائك في الدماء وقد قابل
 البابا السياسي هذه المعاملة الحسنة بالشكر فازدادت المودة بينه وبين السلطان العثماني .
 وقد أرسل السلطان مندوبا خاصا الى رومية لتهنئة ليون الثالث عشر بمنصبه وقد اجتهد
 السلطان أيضا بالفصل في الخلاف الذي كان من الارمن الكاثوليك والشافق الذي كان
 من الكلدان الكاثوليك فكان البابا يعلن الشكر له على ذلك . ولما احتفل بعيد البابا
 الكهنوتي (يوبيله الفضي) سنة ١٨٨٧ أرسل السلطان عبد الحميد يهنئه بهدية نفيسة
 وهي خاتم من جوهرة يقيمة كبيرة الحجم بيضية الشكل تنبعث منها أشعة تتعكس

أنوارها علي الزوايا فيخال الناظر اليها انها مجموع أحجار كريمة تتراعى فيها ألوان الطيف التي في قوس السحاب وكانت هذه الجوهرة من النفائس المحفوظة في خزان سلاطين آل عثمان . وقد وضع الخاتم في غلاف من الذهب الوهاج على هيئة تاج ملكي يضيء الخاتم من خلال فروجه

ولما احتفل بعيد البابا الاسقفي (يوبيله الذهبي) سنة ١٧٩٢ أهداه السلطان هدية كانت عنده وعند أهل ملته أنفس من الأولى وهي الكتابة التي يتولون ان القديس ابرقيوس أسقف هيرابوليس وتلميذ يوحنا الحبيب نقشها في أواسط القرن الثاني الميلادي على صفيحة اوصى بأن تجعل فوق ضريحه.

ولو أردنا ان نذكر ماخدم به ملته وأمته في الصين واليابان والحبشة وفي سائر البلاد البلاد لخرجنا الى التطويل الذي ليس من موضوعنا ولا من غرضنا لان العبرة التي نقصدها تم لنا بالقابل الذي ينفي عن الكثير . فكيف بنا اذا حاولنا إحصاء المكاتب والمدارس ، والاديار والكنائس ، والملاجئ والمستشفيات ، والرهبان والراهبات ، والاطباء والمرضات ، والمبشرين والمريات ، والمعلمين والمعلمات ، والمتصنين والمتصنرات ،

هل من الحكمة والرأي أن نجعل مايفعله القوم من خدمة دينهم ونشره وان نكتم مايتفق لنا علمه لانه مما يمدحون عليه؟ هل تقضي علينا الغيرة الدينية بأن نسمي جهلنا علما، وتقصرنا تشميرا، وضعفنا قوة، وان نسمي حذقهم بلادة، ونشاطهم كسلا، وعلمهم جهلا. وقوتهم ضعفا؟

منزلة ماخلتها يرضى بها لنفسه ذو أدب ولا حجب

لا شيء أنفع من معرفة الحقيقة والواقع ولا شيء أضر من الجهل بالحقيقة والواقع ومن أنهكه المرض حتى صار حرضا وأشرف على الهلاك ويئس من روح الله لا يرضيه الا ان يغش نفسه بالمدح الكاذب ويكابر حسه وعقله فيذم من مناظره ما يراه محمودا . واننا نبدي هذا القول ونعيده ثم اننا نجد ممن يطلعون عليه من يقول : ان محبنا الذي ينصح لنا هو من يمدحنا ويمدح رؤساءنا ولو بالباطل وينكر حقوق من يخالفنا ويذمهم ولو كاذبا . والملة في هذا ان هؤلاء الضعفاء لا غرض لهم من حياتهم الا اللذة،

والحق مرّة في ذائقة المبطلين ، والجذ مملول عند الهازلين ،

اليكم عنا يا عشاق اللذة الباطلة ، ومحبي الجهالة القاتلة ، اسنا نكتب لكم وانما نكتب لقوم استمدوا لقبول العلم انا نافع وهو كما قال الاستاذ الامام « ما يعرفك من أنت ممن معك ، فالى هؤلاء نسوق هذه الترجمة ونقول : أين علماءكم الاعلام ، أين الذين تلقبونهم بمشايخ الاسلام ، أين الامراء الذين اتحلوا لأنفسهم الرياسة الدينية ، وزعموا انهم أولو الأمر الذين تجب طاعتهم على الرعية ، خبرونا ماذا تعلموا وماذا عملوا حتى استحقوا هذه الرياسة ، وهل كان للامة رأي في اختيارهم لها ، وبماذا خدموا الاسلام فيها ، هل يعرف شيخ الاسلام حدود بلاد المسلمين ، هل وقف على شيء من أحوال شعوبهم في الدنيا والدين ، هل سعى لهم بانشاء مدرسة كلية أو جزئية ، هل أرسل الى بعض بلادهم بعثة دينية ، هل كشف لهم شبهة اعتقادية ، هل حلّ لهم مشكلة سياسية ، هل كاتب العلماء في غير بلاده ، هل حاول ان يصل ودادهم بوداده ، هل خطر بباله أن يعد طائفة من العلماء ، للقيام بمثل هذه الاعباء ، ؟ ؟

كلان المسلمين ليس لهم جمعيات دينية ولا دنيوية تنتخب لهم شيئا مستعدا لخدمة الاسلام فتسميه « شيخ الاسلام » ويكون مطالبا من المسلمين وانما اخترع هذا اللقب الامراء الذين استقلوا بالزعامة الدينية والدنيوية فقل عليهم الجمع بين شعار رؤساء الدين وبين التمتع بالشهوات وحضور مجالس اللهو والشرب والرقص فجعلوا هذا الشعار لبعض العلماء الرسميين الذين يأخذون شعار العلم والدين من الامير أو السلطان فالامير يصل الى مقاصده الدينية بعمامة « شيخ الاسلام » وجبته ويتمتع هو بما شاء بزي السياسة ، وشيخ الاسلام وسائر أصحاب المناصب الدينية من القضاة والمفتين والمدرسين الرسميين والخطباء وأئمة المساجد يعترفون بالامير بالرياسة الدينية الكبرى بما يمنحهم من الرتب والرواتب ، والاوزمة والمناصب ، فما هؤلاء لخدمة لاسلام والمسلمين ؟ اذا أراد الحاكم الذي يولي شيخ الاسلام وغيره من المشايخ مناصبهم وزين صدورهم وأكتادهم وعمائمهم بالنسيج الفضّي يتلأأ عليهم في أيام الاعياد - ان يكلفهم بعمل ينفع الاسلام فانهم يجتهدون في القيام به ما استطاعوا كما اجتهدوا في

خدمة هؤلاء الحكام فيما يضر ولا ينفع وأولوا لهم مأولوا ، حتى غيروا ماغيروا وبدلوا ما بدلوا ، واذا لم يرد الحاكم لا يريد شيخ الاسلام فان الانسان مادام محروما من الاستقلال يكون تابعا لمن يرى بيده منفعة ومضرته . ولو كان المسلمون هم الذين ينصبون «شيخ الاسلام» كما عهد اليهم ان ينصبوا السلاطان والامام ، لكان شيخ الاسلام تابعا لارادتهم ؛ وعاملا بمشاورتهم لمصالحتهم ، وسنكتب نبذة خاصة في كيفية انتخاب البابا ونبين فيها حكم الانتخاب عند المسلمين

(الهيضة الوبائية في سوريا)

انتشرت الهيضة الوبائية في سوريا حتى كادت تعمها . ظهرت أولا في ولاية الشام ثم في ولاية بيروت وأصاب بلادا من فلسطين وولاية حلب . وأن فتكها في طرابلس الشام وحص أشد منه في سائر البلاد . وقد بلغنا أن أكثر اهالي طرابلس هاجوا وجزعوا وفرّ نحو ثلثهم الى لبنان قبل انتشار الوباء وأكثر الفارين من النصارى . ومن بقى في البلدة ومينائها فهم فريقان متناقصان في العلم والعمل - الفريق الاول أكثر المسلمين وهم يعتقدون ان الوباء سوط سماوي يصب على بعض الناس بدون سبب لقبول المزاج له أولوقوعه بمن يصاب به وانما يكون لمحض الارادة الإلهية الخفية فلا تنفع طرق الوقاية ولا يفيد الاحتياط شيئا - هذا مبالغهم من العلم وأما عمائمهم فهو أنهم يأكلون ما ينهى اطباء عن أكله ويمتنعون عن اتخاذ الادوية التي تضاد العفونات وتقتل جنة الهيضة ونحوها المعبر عنها بالميكروبات . والفريق الثاني عقلاء المسلمين وأكثر النصارى أو كلهم وهم يعتقدون أن كل شيء في هذا العالم جار على سنة الله تعالى في الاسباب والمسببات وان لكل داء دواء وأن الترخمة وأكل المواد التي يسرع اليها التعفن كالفلكة والبقول التي لم يحسن إنضاجها بالطبخ من أسباب استعداد البدن لفتك الهيضة وأن النظافة والقصد في الاكل وشرب الماء بعد غليه وتبريده من الاسباب التي تحول دون فتك هذا المرض في أمعاء الآكلين الشاربين فهم يعملون بذلك . وقد علم بالاختبار ان الوباء انما فتك بالفريق الأول دون الثاني «فاعتبروا يا أولي الابصار»

المحكمة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فبتعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الألباب

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما
يذكر إلا أولو الألباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«منارا» كمنار الطريق)

(مصر - الثلاثاء ١٦ جمادى الثانية سنة ١٣٢١ - ٨ سبتمبر (أيلول) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ * وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو
الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا
يَعْلَمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَائِكِينَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا
يَعْلَمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا
يُفْرَقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ،
وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ، وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اشْتِرَاءَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلَاقٍ ، وَلَيْشَسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ * وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا
وَاتَّقَوْا لَمْ تُشِوْهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ *

قوله تعالى «ولما جاءهم رسول من عند الله» الخ بيان لحال جديدة من أحوال أهل الكتاب يصح أن تكون علة لجميع ما صدر عنهم من الشناعات في معاداة النبي عليه السلام ومجاذته وهي أن فريقاً منهم قد نبذوا كتاب الله الذي يفاخرون به ويحتجون بأنهم اكتفوا من الهداية به وأنه لا حاجة لهم بسواه - نبذوه أن جاءهم رسول مصدق له بحاله لأن البشارات التي فيه بالنبي الذي يجيء من آل اسماعيل لا تنطبق الا على هذا الرسول ومصدق له بمقاله باعتزافه بنبوته موسى عليه السلام وصدقه فيما جاء به من الهدى والشرعية وتوبيخه اليهود على تحريف بعضها ونسيان بعض وترك العمل بما بقي لهم منها

(قال الاستاذ الامام) ليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورهم أنهم طرحوه برمته وتركوا التصديق به في جماته وتفصيله وإنما المراد أنهم طرحوا جزءاً منه وهو ما يبشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبين صفاته ويأمرهم بالايمن به واتباعه ، وترك الجزء منه كتركه كله لان ترك البعض يذهب بجرمة الوحي من النفس ويجري على ترك الباقي « من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً » (قال) ولا فرق في هذا الحكم بين اليهود والنصارى فكل منهما مبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه وكل منهما قد نبذ الكتاب فلم يعمل به . ولم يضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الجحود من الفريق الجاحد لان دعوته قد قبلها الآخرون واهتدى بها من لا يحصى من الامتين ومن سائر الامم وإنما يضر الجاحدين لأنهم تركوا كتابهم الذي يزعمون انه

المنجي والمخلص لهم وحرموا من هداية خاتم النبيين ، التي هي أكمل هداية أنعم الله بها على العالمين ،

قال تعالى بعد ما ذكر نبذهم الكتاب « كأنهم لا يعلمون » أي نبذوه نبذ من لا يعلم انه كتاب الله يريد أنهم بالغوا في تركه واهماله ومن ترك شيئاً من أمر الله وهو يعلم انه أمره ولكن طاف به طائف من الشيطان فغلب على أمره فانه لا يلبث أن يعود ولكن هذا الفريق النابذ لكتاب الله تعالى من حيث هو مبشر بالنبي وأمر باتباعه يتمادى بهم الزمان ولا يتوبون ولا يرجعون ، وما أحسن التعبير عن ذلك بنفي الحال والاستقبال دون نفي الماضي

(مبحث السحر وهاروت وماروت)

ثم ذكر تعالى ان أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم مجاحدة للنبي عليه الصلاة والسلام وحسد له قد تبدلوا الكفر بالايمن واشتروا الضلالة بالهدى « واتبعوا ما تتلو الشياطين » من الانس في قصصها أو من الجن في وسوستها « على ملك سليمان » اذ زعموا ان ملكه قام على أساس السحر والطلسمات وانه ارتد في آخر عمره وعبد الاصنام مرضاة لنسائه الوثنيات « وما كفر سليمان » وما سحر « ولكن » أولئك « الشياطين » الذين يسندون اليه ما انتحلوه من السحر وما تلبسوا به من الكفر هم الذين « كفروا يعلمون الناس السحر » ليفتنوا به العامة ويضلونهم عن طلب الاشياء من أسبابها الظاهرة ومناهجها المشروعة

هذه الاوهام والاكاذيب على نبي الله سليمان عليه السلام مما افتجره بعض الدجالين من بني إسرائيل ووسوسوا به الى بعض المسلمين فصدقهم في بعض ما زعموه من حكايات السحر ، وكذبوهم فيما رموا به سليمان من

الكفر، وانك لترى دجاجة المسلمين الى اليوم يتلون أقساما وعزائم، ويخطون خطوطا وطلاسم، ويسمون ذلك خاتم سليمان وعهوده ويزعمون أنها بقي حاملها من اعتداء الجن ومس الغفاريت ولقد رأى كاتب هذا التفسير شيئا من ذلك وكان في يوم من الايام يصدق به ويعتقد بفائدته. وقد زعم اليهودان سليمان سحر ودفن السحر تحت كرسيه وانه أضاع خاتمه الذي به ملكه فوقع في يد آخر وجلس مجلسه للحكم الخ ما خلطوا فيه التاريخ بالدجل. وروي عنهم ان سليمان هو الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت كرسيه ثم استخرجها الناس وتناقلوها وفي رواية أخرى انه انما دفن تحت كرسيه كتباً أخرى في العلوم فلما استخرجت أشاع الشياطين انها كتب سحر وأنشأ الدجالون بعد ذلك ينتحلون ماشاؤا وينسبونه الى تلك الكتب. ولا شك ان ما قالوه على سليمان وملكه من خبر السحر والكفر مكذوب افتراه أهل الاهواء وقد قصه الله تعالى علينا لنعتبر بما افتراه هؤلاء الناس على الانبياء وبترجيح فريق من خلفهم الاشتغال بذلك على الاهتداء بالنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى انهم نبذوا كتبهم الذي بشر به وراء ظهورهم. ومن البديهي ان ذكر القصة في القرآن لا يقتضي أن يكون كل ما يحكى فيها عن الناس صحيحا فذكر السحر في هذه الآيات لا يستلزم اثبات ما يعتقده كما ان نسبة الكفر الى سليمان التي علمت من النفي لا تستلزم أن تكون صحيحة لأنها ذكرت في القرآن ولو لم يكن ذكرها في سياق النفي

(قال الاستاذ الامام) بينا غير مرة ان القصص جاءت في القرآن لاجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات

الاخبار عند الغابرين وانه ليحكي من عقائدهم الحق والباطل ومن تقاليدهم الصادق والكاذب ومن عاداتهم النافع والضار ولكن حكاية القرآن لا تعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية ولا بد أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان القبيح. وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين أو المحكي عنهم وان لم تكن صحيحة في نفسها كقوله « كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » وكقوله « بلغ مطلع الشمس » وهذا الاسلوب مألوف فاننا نرى كثيرا من كتاب العربية وكتاب الافرنج يذكرون آلهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم لاسيما في سياق كلامهم عن اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد أحد منهم بتلك الآلهة. ويقول أهل السواحل غربت السماء أو سقط قرص الشمس في البحر أو في الماء ولا يعتقدون بذلك جاء ذكر السحر في مواضع متعددة في القرآن وأكثره في قصة موسى وفرعون وذكر هنا في الكلام عن اليهود. واذا أردنا فهمه من عرف اللغة وجدنا ان السحر عند العرب كل ما لطف مأخذه ودق وقالوا سحره وسحره بمعنى خدعه وعلاه وقالوا عين ساحرة وعيون سواحر وفي الحديث « ان من البيان لسحرا » والسحر بالفتح وبالتحريك الرثة وهي أصل هذه المادة والرثة في الباطن فما لطف مأخذه ودق صنعه حتى لا يهتدي اليه غير أهله فهو باطن خفي ومنه الخداع وهوان يظهر لك شيئا غير الواقع في نفس الامر فالواقع باطن خفي وتأثير العيون في عشاق الحسان، والكلام البليغ في عشاق البيان، مما يخفى مسلكه ويدق سببه حتى يعسر على أكثر الناس الوقوف على العلة في التأثير. وقد وصف السحر

في القرآن بأنه تخيل يخدع الاعين فيريها ما ليس بكائن كائننا فقال «يُخِيلُ»
 اليه من سحرهم أنها تسعى» والكلام في حبال السجرة وعصيمهم، وفي آية
 أخرى «فسحروا أعين الناس واسترهبوهم» وفي هذه الآية التي تفسرها
 ان السحر كان يؤخذ بالتعليم والتاريخ يشهد بهذا وقد كان المصريون يطلقون
 لقب الساحر على العالم كما يؤخذ من قوله تعالى «وقالوا: ياأيها الساحر
 ادع لنا ربك» ومجموع هذه النصوص يدل على ان السحر إلهام حيلة
 وشعوذة وأما صناعة علمية خفية يمر بها بعض الناس ويجهلها الاكثرون
 فيسمون العمل بها سحرا خلفاء سببه ولطف مأخذه ويمكن أن يعد منه
 تأثير النفس الانسانية في نفس أخرى لمثل هذه العلة. وقد قال المؤرخون
 ان سحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على اظهار الحبال والعصي بصور
 الحيات والثعابين وتخيل انها تسعى. وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيرات
 النفسية صناعة ووسيلة للمعاش ان يستعينوا بكلام مبهم وأسماء غريبة اشتهر
 عند الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجن وانهم يحضرون اذا دعوا
 بها ويكونون مسخرين للداعي. ولمثل هذا الكلام تأثير في اثاره الوهم
 عرف بالتجربة وسببه اعتقاد الواهم بأن الشياطين يستجيبون لقارئه ويطيعون
 أمره ومنهم من يعتقد ان فيه خاصية التأثير وليس فيه خاصية وانما تلك
 العقيدة الفاسدة تفعل في النفس الواهمة ما يغني منتحل السحر عن توجيه
 همته وتأثير إرادته. وهذا هو السبب في اعتقاد الدهماء ان السحر عمل
 يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب. وقد اختلف المتكلمون
 والمفسرون والفقهاء في حقيقة السحر وفي أحكامه وعده بعضهم من خوارق
 العادات وفرقوا بينه وبين المعجزة ولم يذكروا في فروقهم ان السحر يتلقى

بالتعليم بخلاف المعجزة
 (قال الاستاذ الامام) في قوله تعالى «يعلدون الناس السحر» وجهان
 أحدهما أنه متصل بقوله «ولكن الشياطين كفروا» أي ان الشياطين هم
 الذين يعلدون الناس السحر والثاني - وهو الاظهر - أنه متصل بالكلام عن
 اليهود وان الكلام في الشياطين قد انتهى عند القول بكفرهم. وانتحال
 اليهود لتعليم السحر أمر كان مشهورا في زمن التنزيل ولا يزالون ينتحلون
 ذلك الى اليوم. أي ان فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا ماتلو
 الشياطين على ملك سليمان. وههنا يقول القائل بما اذا اتبعوا أولئك الشياطين
 الذين كذبوا على سليمان في رميه بالكفر وزعمهم ان السحر استخراج من
 كتبه التي كانت تحت كرسيه؟ فأجاب على طريق الاستئناف البياني
 «يعلدون الناس السحر» الخ ونفي الكفر عن سليمان والصافاة بالشياطين
 الكاذبين ذكر بطريق الاعتراض فعلم أيضا انهم اتبعوا الشياطين بهذه
 الفرية أيضا. وانما كان القصد الى وصف اليهود بتعليم السحر لأنه من
 السيئات التي كانوا متلبسين بها ويضرون بها الناس خداعا وتمويهها وتلبيسا
 ثم قال «وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» فأجل بهذه
 العبارة الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون بها كما أجمل في ذكر تعليم السحر
 فلم يذكر ما هو أشعوذة وتخيل أم خواص طبيعية وتأثيرات نفسية.
 وهذا ضرب من الاعجاز في الايجاز انفرد به القرآن - يذكر الامر المشهور
 بين الناس في وقت من الاوقات لاجل الاعتبار به فينظمه في أسلوب
 يمكن لكل أحد أن يقبله فيه مهما كان اعتقاده بذلك الشيء في تفصيله.
 ألا ترى كيف ذكر السحر هنا وفي مواضع أخرى بأساليب لا يستطيع

أن ينكرها من يدعي أن السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك مما ذكرناه ولا يستطيع أن يردّها من يدعي أنه من خوارق العادات . والحكمة في هذا أن الله جل وعز قد وكل معرفة هذه الحقائق الكونية إلى بحث الإنسان واشتغاله بالعلم لأنه من الأمور الكسبية ولو بين مسائلها بالنص القاطع لجاءت مخالفة لعلم الناس واختبارهم في كل جيل لم يرتق العلم فيه إلى أعلى درجه ولكانت تلك المخالفة من أسباب الشك أو التكذيب فأننا نرى من الناس من يطعن في كتب الوحي لتفسير بعض تلك الأمور المجملة بما يتراءى لهم وإن لم تكن نصا ولا ظاهرا فيه ويزعمون أن كتاب الدين جاء مخالفا للعلم وإن كان ذلك العلم ظنيا أو فرضيا

في (الملكين) قراءتان فتح اللام وكسرها وهما رجلان صاحبان وقار وسمت فشبهها بالملائكة وكان يؤمهما الناس بالحوائج الإلهية ويجلونهما أشد الأجلال فشبهها بالملوك وتلك عادة الناس فيمن ينفرد بالصفات المحمودة يقولون: هذا ملك وليس بإنسان: كما يقولون فيمن كان سيذا عزيزا يظهر الغنى عن الناس من حيث يحتاجون إليه: هذا سلطان زمانه: جلت حكمة الله في خلقه فقد قدّ هؤلاء الأدميين من أديم واحد، كان الناس على عهد هاروت وماروت - اللذين كان يتحدث بخبرهما ولا يحدّ تاريخهما - على مثالهم اليوم لا يقصدون للفصل في شؤونهم الإلهية من الجهة الروحانية إلا إلى أهل السمات والوقار اللابسين لباس أهل التقوى والصلاح، هذا ما شاهدتهم عليه في زمننا وهذا ما حكى الله تعالى عنهم في الزمن القديم، (وقال الاستاذ الامام) لعل الله تعالى سماهما ملكين (بفتح اللام) حكاية لاعتقاد الناس فيهما وأجاز أيضا كون إطلاق لفظ الملكين عليهما مجازا كما

قال بعض المفسرين

قال تعالى في اليهود أنهم «يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل» والظاهر من العطف أن ما أنزل عليهما هو غير السحر ضم إليه لأنه من جنسه في كون تعليمه سيئة مذمومة أو هو لتغاير الاعتبار والنوع . وليس معنى الانزال عليهما أنه وحي من الله كوحية للأنبياء فيشكل عده من الشر والباطل الذي يذم تعلمه فإن كلمة «أنزل» تستعمل في مواضع لاصلة بينها وبين وحي الأنبياء . قالوا: أنزلت حاجتي على كريم، وأنزل لي عن هذه الآيات: ويقال: قد أنزل الصبر على قلب فلان: وقال تعالى «وأنزلنا الحديد» وقال «فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» . ولعل التعبير عما أوتياه من العلم بالانزال لأنه لم يكن يعرف له مأخذ غيرهما يراد أنهما ألهماه إلهاما واهتديا إليه من غير استاذ ولا معلم . ويصح أن يسمى مثل هذا وحيا لخفاء منبعه وليس الوحي وإلهام الخواطر خاصا في عرف اللغة ولا عرف القرآن بالأنبياء ولا بما يكون موضوعه خيرا أو حقا فقد قال تعالى «شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» وقال الشاعر:

رأس الغواية في العقل السقيم فما فيه فأكثره وحي الشياطين
وذكر ابن جرير الطبري وجه آخر في تفسير «وما أنزل على الملكين» ونقله كثير من المفسرين وهو أن «ما» نافية أي أن اليهود يعلمون الناس السحر ويرتقون بسنده إلى الملكين ببابل وما أنزل السحر على الملكين فكيف كانوا يعلمونه بني إسرائيل . وقد ضعفوه بأن الثابت في الواقع أن بني إسرائيل كانوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين . وقد أجاز هذا

التضعيف الاستاذ الامام. على انه يمكن ان يراد به نفي الانزال خاصة اي ان ذلك السحر الذي ينسبونه الى الملكين لم ينزل عليهما انزالا من الله فينظمه اليهود في سلك العلوم المحمودة ويزعمون انه حق وانما هو شيء انتجراه واخترعاه من عند أنفسهما

ثم قال « وما يعلمان من أحد حتى يقولوا انما نحن فتنة فلا تكفر » أي ان ما عندنا هو أمر يتلى به الله الناس ويختبرهم فلا تتعلم ما هو كثر فان أصر علماء . هذا ما عليه الجمهور واقتصر عليه الاستاذ الامام في الدرس . قال البيضاوي : « وما يعلمان أحدا حتى ينصحاه ويقولوا له : انما نحن ابتلاء من الله فمن تعلم منا وعمل به كثر ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الايمان فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به : وفيه دليل على ان تعلم السحر ومالا يجوز اتباعه غير محذور وانما المنع من اتباعه والعمل به : » ويجوز ان يكون المعنى انما نحن أولو فتنة نبلك ونختبرك أتشكر أم تكفر وننصح لك بأن لا تكفر . ولعلمهما يقولان هذا للمحافظة على حسن اعتقاد الناس بفضلهما اذ كانوا يقولون هما ملكان . واننا نسمع الدجاجة الذين ينتحلون مثل هذا ويوهمون الناس انهم روحانيون يقولون لمن يعلمونهم الكتابة للمحبة وللبنض نوصيك بأن لا تكتب لجانب امرأة متزوجة الى حب رجل غير زوجها ولا تكتب لأحد الزوجين بأن يبنض الآخر وان تخص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين والتفريق بين العاشقين الفاسقين : وانما يقولون هذا ليوهموا الناس ان علومهم إلهية ، وان صناعتهم روحانية ، وقد كان اليهود يسندون سحرهم الى ملائكة يابل ونرى دجاجة المسلمين من المغاربة وغيرهم يسندون خز عيالاتهم الى « دانيال النبي »

وهذا المعنى يصح على القول بان « وما أنزل » نفي بحسب توجيهنا السابق وقال البيضاوي ان معناه على وجه النفي : انما نحن مفتونون فلا تكن مثلنا :

قال تعالى « فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه » صيغة المضارع في هذه الجملة وما قبلها تصوير ما كان كأنه كائن فالكلام تصوير للتصية لا حكم بمضمونها اي انهم كانوا يتعلمون منهم ما وضع لاجل التفريق بين الزوجين وهو نحو ما يسميه الدجاجة الآن (كتاب البغضة) وليس في العبارة ما يدل على ان ما يتعلمونه لهذا الغرض هو مؤثر فيه بطبعه او بسبب خفي او بخارقة لا تعقل لها علة ولا انه غير مؤثر ، وليس فيها بيان لما يتعلمونه هل هو كتابة تماثيم ، أو تلاوة رقي وعزائم ، أو أساليب سمعية ، أو دسائس تنمير ونكاية ، أو تأثير نفساني ، أو وسواس شيطاني ، واي شيء من ذلك ثبت علما كان تفصيلا لما أجمله القرآن في الواقع . ولا يجوز لنا ان نتحكم بتفصيل ما أجمله القرآن فنحمله على أحد ماذكر أو على غيره . ولو علم الله ان الخير لنا في بيان ذلك لبينه كما قلناه في مثله مرار

لم يبين القرآن ذلك الاجمال ولا حقيقة ذلك العلم لانه موكل الى بحث البشر وارتقائهم في العلم كما تقدم ولكنه لم يهمل ما يتعلق بالعقائد وبيان الحق فيها ولذلك قال بعد حكاية السحر عنهم « وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله » اي انهم ليس لهم قوة غيبية وراء الاسباب التي ربط الله بها المسببات فهم يفعلون بها ما يوهمون الناس انه فوق استعداد البشر ، وفوق ما منحوا من القوى والقدر ، فاذا اتفق أن أصيب أحد بضر من أعمالهم فانما ذلك باذن الله اي بسبب من الاسباب التي جرت العادة بان تحصل المسببات من ضر وتقع عند حصولها باذن الله تعالى . وهذا الحكم

التوحيد هو المقصد الاول من مقاصد الدين فالقرآن لا يترك بيانه عند الحاجة بل عند كل مناسبة وربما ترد في القرآن قصة مثل هذه القصة لأجل بيان الحق في مسألة اعتقادية كهذه المسألة لان إيراد الاحكام في سياق الوقائع أوقع في النفس وأعصى على التأويل والتجريف

ثم قال بعدني القوة التي وراء الاسباب عنهم «ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم» يضرهم لانه سبب في الاضرار بالناس وهو محرم يعاقب الله تعالى عليه في الآخرة ومن عرف بايذاء الناس يمقته الناس ويكونون عليه. ولما كان بعض الضار من جهة نافعا من جهة أخرى وربما كانت منفعة أكبر من إيمه نفي المنفعة بعد إثبات المضرة فهذا النفي واجب في قانون البلاغة لا بد منه. وقد صدق الله تعالى فأننا نرى منتجلي السحر وما في معناه أفقر الناس وأحقهم ولو عقل السمناء الذين يختلفون اليهم يلتمسون المنافع لانفسهم والايقاع بأعدائهم لعلوا ان الشقي في نفسه لا يمكن ان يهب السعادة لغيره لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه حالهم في الدنيا فكيف يكونون في الآخرة يوم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ لاجرم انها تكون حالا سوءا واليهود يعادون ذلك كما قال «ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق» أي انهم يعادون ان من اختار هذا واستبدله بما آتاه الله من اصول الدين الحق واحكام الشريعة العادلة الموصلين الى سعادة الدنيا والآخرة فليس له نصيب في نعيم الآخرة وذلك ان التوراة قد حظرت تعليم السحر وجعلته كمباداة الاوثان وشددت العقوبة على فاعله وعلى اتباع الجن والشياطين والكهان، ولا ينافي هذا العلم قوله «ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون» فان العلم علمان - علم

تفصيلي متمكن من النفس متسلط على إرادتها يحركها الى العمل وعلم إجمالي خيالي يلوح في الذهن مبهما عند ما يعرض ما يذكر به ككتاب ونحو سؤال وهو يقبل التجريف والتأويل، وليس له منفذ الى الارادة ولا سبيل، فقد كانوا يستحلون بالتأويل أكل السحت كالرشوة والربا كما يفعل غيرهم اليوم وقبل اليوم. ولو كانوا يعلمون حرمة ما ذكر علما تفصيليا يستغرق جميع جزئيات المحرم ويفقهون علة التحريم وسره ويصدقون بما توعد الله مرتكبه من العقوبة في الآخرة تصديقا جازما ويتذكرونه وقت العمل بما للعقيدة من السلطان على الارادة لما ارتكبوا ما ارتكبه مع الاصرار عليه ولكنهم فقدوا هذا النوع من العلم ولم يغن عنهم تصور أن السحر والخداع كلاهما حرام كالربا والرشوة لان في الكتاب عبارة تدل على ذلك فان العبارة تحتل ضروبا من التأويل ككون النهي خاصا بمعاملة شعب إسرائيل وكانوا يقولون «ليس علينا في الاميين سبيل» وكاشتراط الضرر في السحر مع ادعاء ان ما يأتونه منه نافع غير ضار وغير ذلك

وإننا نرى كثيرا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل تلك التأويلات حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الاسلام بالحيلة وهو ركن الزكاة الذي يحارب تاركوه شرعا وترى هذه الحيلة قد أثرت في الامة حتى لا يكاد يوجد غني يؤدي الزكاة ولا يعتد المتمسك بالدين من هؤلاء الاغنياء انه متعرض لمقت الله وعقوبته وأنه قد فسق عن أمر ربه لانه يمنع الزكاة بحيلة يسميها شرعية وقد أخذها عن يسمون فقهاء، ويفتخرون بأنهم ورثة الانبياء، ثم ان الحيل على التزوير وأكل أموال بالباطل لها في بعض الكتب وعلى السنة كثيرين من أصحاب العمام مجال

واسع وميدان فسيح ولها أقبح التأثير في إفساد العامة واستباحتهم المحظورات ولقد صارت هذه الحيل على الله عز وجل والتأويلات الباطلة الهادمة لدينه معدودة من الدين حتى إنه ليأتيها من لا منعة له في إتيانها ممن يعدون صالحين، ومن أعجب ذلك أن بعض أهل العلم الصالحين يشهد الزور بمثل هذه التأويلات وقد نقل الثقات أن طالب الشهادة يستعطفه ويستميل قلبه بالشكوى من الظلم وإرادة الاستعانة بشهادته على دفع المظلمة والتخلص من الأذى فيأمر الشيخ بأن تطوى الورقة المشتملة على قول الزور بحيث يحجب سواد الكتابة فلا يراه ويضع توقيع ختمه في ذيلها كأنه وضعها على ورقة خالية وهو يعلم أنها ليست خالية من الكتابة ويعرف ما فيها من الكذب . فهل نقول أنه غير عالم بقوله تعالى «والذين لا يشهدون الزور» وقوله «انما ينترى الكذب الذين لا يؤمنون» وبما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وكان متكئا : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراف بالله وعقوق الوالدين - ثم قعد فقال - ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . وبما روياه من حديث أبي هريرة مرفوعا أيضا : آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان » وفي رواية لغيرهما : ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال اني مسلم » وذكرهن ؟ بلى انه عالم بكل ذلك ولكنه التأويل افسد على كل أهل دين دينهم .

أقول أشار الاستاذ الامام الى ما كان من إقدام هذا العالم العابد على شهادة الزور وذكر أمثلة أخرى وقد تذكرت عند كتابة الحديث في

المنافقين ابن بعض شيوخ الازهر المعروفين كان وعد وعدا وأخلف فسأله به فقال : ان فقهاءنا (الحنفية) قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب ، فقلت وقد تميزت من الغيظ : ان من يقول هذا القول بعد ماورد من النصوص الصريحة في الوفاء وفي الوعيد على تركه فهو مخفي وقوله مردود كما ورد في الصحيح (بل قلت أكثر من هذا) واني أبرئ الائمة من القول بحل اخلاف الوعد من غير عذر صحيح ولكنني أعذر الفقهاء اذا قالوا بأنه ليس للقاضي ان يحكم على من وعد بالوفاء ويأزمه بذلك إلزاما ، ولا أعذر من يقول ان الوفاء مستحب وتركه جائز وان كان هو المعروف في أكثر كتب الفقه المتداولة .

ولقد صار العالم المسلم عاجزا في أكثر بلاد المسلمين عن انكار ما يخالف هدي الكتاب والسنة من كتب الميتين لاسيما اذا اشتهروا باختيار كتبهم للتدريس . وحجة هؤلاء المسلمين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كتاب الله وسنة رسوله هي ان القادرين على الاهتداء بهما قد انقروا فوجب على المسلمين ترك العمل بهما والاعتماد على كتب العلماء المتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أئمتهم جميع مسائل الدين . فعلينا ان نأخذ بكل ما قالوا وان لا ننظر في الكتاب والسنة الا للتبرك بهما فان رأينا خلافا بين قول الله ورسوله وقول الفقيه لا يحتدل التأويل فعلينا ان نتهم عقولنا وأفهامنا وننزه فهم الفقيه الميت وعقله ونعمل بقوله مكابرين أنفسنا التي سجل عليها الحرمان من فهم الكتاب المبين والسنة البيضاء التي وصفها صاحبها بأن ليلا كنهارها لا يشتبه فيها أحد !!! هذا ما عليه جماهير المسلمين ، ولم يبعد من تبليهم عن كتاب ربهم أشد من هذا البعد وسيعودون اليه بعد

حين ، فقد أخذهم العذاب على تركه « وكان حقاً علينا نصر المؤمنين »
ثم قال تعالى « ولو أنهم آمنوا واتقوا لمتوبة من عند الله خير » أي لو أنهم
استبدلوا بهذا العناد واتباع نزغات الشياطين الايمان بما جاء به النبي صلى
الله عليه وآله وسلم او لو آمنوا بكتبهم ايماناً حقيقياً ومنه البشارة بالنبي
والامر باتباعه واتقوا بالعمل به والمحافظة على حدوده مغنبة ما ينتظره
المجرمون من العقوبة على العصيان لكان ثواب الله لهم على الايمان الصحيح
والعمل الصالح خيراً لهم من جميع ما توهموه في المخالفة من المنافع . ثم قال
« لو كانوا يعلمون » أي أنهم في كل ما هم عليه من الباطيل ، ومن زعمهم
أنها ترجع الى الكتاب بضروب من التأويل ، يتبعون الظنون ويمتدنون
على التقليد وليسوا على شيء من العلم ولو كانوا يعلمون علماً صحيحاً لظهر
أثره في أعمالهم ولا آمنوا بالنبي عليه السلام واتبعوه فكانوا من المفلحين
ومن مباحث اللفظ في الآيات ان بابل بلدة قديمة كانت في سواد
الكوفة (قبل الكوفة) في اشهر أقوال المفسرين ويؤخذ من بعض كتب
التاريخ انها كانت في الجانب الشرقي من نهر الفرات بعيدة عنه ويقال ان أصل
اشتقاقها في العبرانية يدل على الخلط إشارة الى ما يرويه العبرانيون من اختلاط
اللسنة هناك . وهاروت وماروت اسماء أعجميان ولو كانا مشتقين من
الهرت والمرت كما زعم بعضهم لما منعا من الصرف . و« من » في قوله تعالى
« وما يعلمان من أحد » لاستعراق النفي وتأكيده وقد شدد الاستاذ الامام
كمادته الانكار على من قال انها زائدة وقال انما الزائد ما يذكر للتحلية
ولا يكون له معنى ما وافقاً لكثير من المفسرين . والمثوبة الثواب و« لمثوبة »
خبر « لو » قال الاستاذ أي لكانت مثوبة من الله خيراً . وقد قدروا لها

فعلاً فقالوا الاصل لا تثبوا مثوبة فحذف الفعل وركب الباقي جملة اسمية
ليدل على ثبات المثوبة ونكرت لبيان انها مهما قلت فهي خير لهم . وأصلها
الثوب بمعنى الرجوع كأن المحسن يثوب الى من أحسن اليه بعض إعراض

باب شبهات النصارى وحجج المسلمين

(النبذة السادسة في رد شبهاتهم على القرآن)

(الشاهد الحادي عشر) قال المعترض : ومما يقضي بالعجب أن يناقض القرآن
نفسه في القدر الذي هو من الايمان وركن مهم من أركان الاسلام فقال « لَيْلَةُ
الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ » تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ
كُلِّ أَمْرٍ » أي من كل أمر قدر في تلك السنة كما عليه جمهور المفسرين . وقال
أيضاً « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ » وهي عندهم ليلة القدر التي تفصل فيها الأفضية
ويفرق أي يقدر كل أمر يقع ذلك العام من حياة أو موت أو غير ذلك الى مثلها من
قابل وهذا يترتب عليه أن أمور الخلق تقدر عاماً عاماً . لكن ذلك منقوض بقوله في
سورة الحديد « ما أصاب من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من
قبل أن نبرأها » أي الا مكتوبة في اللوح المحفوظ مثبتة في علم الله من قبل أن تخلق
وأنت تعلم أن هذا اللوح قد كتبت فيه بزعمهم كل الأمور وقدرت من قبل أن تكون
ليلة القدر . وزاد ذلك ايضاً فقال « وكل انسان أزمان طأره في عنقه » أي أزمانه
عمله وما قدر له وعليه منذ ميلاده حتى لزمه لزوم الطوق للعنق . ويترتب على هذا
أنه قدر على الانسان دفعة كل ما يعمل في عمره لا ما يعمل في عامه فقط وهذا تناقض
بين في أركان الايمان لا يصح وقوعه في كتاب جميع ما فيه كلام الله : اه قوله بحروفه
الكلمة (أنفسكم) من الآية الكريمة بدلها بنفوسكم فكتبنا الاصل الصحيح
ونقول في الجواب : إننا كتبنا كل ما كتبه في تقرير هذه الشبهة وحسبه ما كتبه فوضيحه
ودلالة على سوء القصد وتعمد التمويه ولو قلنا إنه يزعم أن بين تلك الآيات تناقضاً

ولم نذكر ما قرر وشرح به ذلك انتقاض لما أفاد القول إلا أنه جاهل لم يفهم تلك الآيات وهذا عار عليه أكبر وخلاف الواقع ، أما كونه خلاف الواقع فهو أنه اطلع على تفسير الآيات وفهمها وأما كونه أكبر عارا فذاك أن الجاهل عار عند جميع اناس من أهل ملته وغيرهم ، وإن قومه يعدونه من كبار الكتاب والبلغاء فإذا ظهر لهم أنه لا يفهم هذه الآيات فأنهم يحتقرونه وينزعون عنه لباس تلك الخصوصية فيكون عاريا من كل مزية ، وليس في سوء القصد وسلوك سبيل المغالطة في تشكيك عوام المسلمين بدينهم إلا احتقار العقلاء والفضلاء من جميع الطوائف وأهل الانصاف من قومه النصارى خاصة وأما المتعصبون منهم مثله فانه ليرضيهم الطعن بالاسلام والمسلمين ، وإن جاء صاحبه بالافك المبين

هذه الشبهة لا تحتاج الى جواب من حيث هي شبهة على القرآن لأن محلها في زعمه ان بعض الآيات نص في أن أمور الخلق تقدر عاما فعاما وبعضها نص في أنها تقدر دفعة واحدة وليس شيء منها كما قال . فقوله تعالى « تنزل الملائكة والروح فيها بأذن ربهم من كل أمر » لا يدل على أن أمور الخلق تقدر عاما كما زعم وهذا ظاهر لا يحتاج الى بيان اذ ليس فيها ذكر للتقدير ولا للسنين والاعوام . وقوله جل وعز « ما أصاب من مصيبة إلا به نص في أن أمور المخلوقات تقدر دفعة واحدة كما أدعى وإنما تدل على أن المصائب في الآفاق وفي الأنفس معلومة قبل وقوعها لله تعالى علم الامر المحصي في الكتاب او هي مكتوبة كتابة تناسب عالم الغيب وتليق به ، وليس فيها ان تلك الكتابة التي ذكرت على سبيل التمثيل أو المجاز أو الحقيقة الغيبية حصلت دفعة واحدة أو بالتدريج أو أنها كانت في أول العام ، أو قبل خالق الانام . ولكن العقل والنقل يدلان على أن علم الله تعالى قديم لا تدريج فيه لأن التدريج لا يكون الا في الحوادث وهو يستلزم الجهل فتعين ان يقال ان ما يقع من المصائب وغيرها معلوم لله تعالى في الأزل . فان أريد بالكتابة العلم الالهي فظاهر وان أريد أن هناك كتابة فلا شك أنها تكون للملائكة الموكلين بالأعمال الذين جعل الله بهم قوام السنن العامة والنواميس الكلية والذين يسميهم المحجوبون قوى ونواميس طبيعية . وعند ذلك يصح أن تكون الكتابة في كل عام والسكن الآية ليست نصا في هذا فلا يمكن الاعتراض

عليها بحال . وكذلك قوله تعالى « وكل انسان أزمان طائر في عنقه » ليس نصا في كون أعمال الانسان قدرت عليه دفعة واحدة ولا منافيا لكونها تقدر عليه في كل عام كما هو ظاهر وإنما معناه أن الانسان رهين بعمله ومطوق به لا يستطيع ان يتفلس من تبهته لماله في التأثير في نفسه فان الاعمال تطبع الماسكات وتكون الاخلاق التي هي صفات النفس قائلها لازمة للانسان لزوم الطوق للعنق . فإين هذا المعنى الظاهر مما زعمه المعارض وكيف السبيل الى القول بتناقضه مع تلك الآية لو فرضنا أنها نص فيما فسرنا به ؟؟

بقي ان يقال : ان المعارض بني حكمه على قول المفسرين في ليلة القدر انها الليلة المباركة الموصوفة في سورة الدخان بقوله تعالى « فيها يفرق كل أمر حكيم » وقد فسر الفرق بالتقدير وقال جمهورهم بان المراد تقدير أمور العام : ونقول في الجواب (أولا) انه قد علم مما شرحناه ان آية الحديد وآية الاسراء لا تناقضان هذا التفسير لان المطلق لا ينافي بالمقيد ولا يناقضه ولعلماء الاصول في مقابلة المطلق بالمقيد قولان أحدهما أن المطلق يجري على إطلاقه والمقيد يجري على قيده . فلو فرضنا أن معنى الآيات ما ذكر لما كان من مانع لأن يقال ان هناك تقديرا أزليا وهو ما في علم الله الأزلي وتقديرا سنويا يحدد في كل عام لحكمة من الحكم ككون الملائكة المدبرات للأعمال والشؤون تجري عليه . ولا شك ان الملائكة لا يعلمون كل ما في علم الله تعالى ولا يستطيعون ان يعلموا كل ذلك فالله تعالى يعلمهم بما تقضي حكمته ان يعلموه . واذا صح هذا فيشبهه في عالم الشهادة ان الفلكي يكتب تقويما للسنة ثم يستخرج منه في كل شهر تقويما لغرض من الأغراض كسهولة المراجعة مثلاً . ومن الناس من كتب تقويما لألوف من السنين فإذا كتب تقاويم أخرى للاعوام عاما أو للشهور شهرا شهرا وقال قائل ان فلانا كتب تقويما لخمس آلاف عاما ثم قال في سياق آخر انه كتب تقويما للسنة فهل يقال ان هذين القولين متناقضان ؟ كلا إنما يقول ذلك الجاهل الذي يفهم معنى التناقض وثاني قولي الاصوليين ان المقيد يقيد المطلق كما قالوا في الامر باعتناق القاتل رقة مؤمنة انه يقيد أمر الحانت باليمين باعتناق رقة لم تقيد بأنها مؤمنة . ومن امثلة ذلك ان يكتب المؤرخ أو صاحب الجريدة ان فلانا صار عالما وألف كتابا ففيسا

ثم يكتب في وقت آخر: ان فلانا قد ألف كتابا في علم البيان: فيحمل هذا على ذلك ويقال انه أراد بالكتاب المطلق كتاب البيان. والامثلة في كل من القولين كثيرة ويختلف الترجيح باختلاف الوقائع والاحوال

ثم نقول (ثانيا) انه لا يصح للعاقل أن يجعل رأي بعض المفسرين ولا جمهورهم حاكما على الكلام الذين يفسرونه اذا كان يرى ان الكلام لا يدل عليه، وظاهر لكل من يعرف العربية انه لا يوجد في آية من الآيات ما يدل على التقدير السنوي لا بمنطوق الآيات ولا بمفهومها ولكن جرت عادة المفسرين بأن يذكروا في كل موضوع ما يتعلق به من الآراء أو الاحكام المروية عن السلف وائمة المذاهب مرفوعة أو موقوفة صحيحة أو ضعيفة كما يذكرون آراء النحاة في إعراب الآيات فمن يتعاقب برأي أو رواية مما يوردونه في التفسير يرى آية أخرى تنافيه فيجعل هذا شاهدا على تناقض القرآن نفسه فهو كمن يتعلق برأي من آراء النحاة التي يوردونها يمنع أو يجيز حكما في الاعراب لا ينطبق ذلك الحكم على آية أخرى غير التي أوردوه في إعرابها ثم يقول: إن هذه الآية مخالفة لتلك في الاعراب فهي غلط أو لحن: وما هي بمخالفة الا لرأي ذلك النحوي!

وبعد هذا كله نقول ان (القدر) في قوله تعالى «انا أنزلناه في ليلة القدر» معناه الشرف وهو المتبادر منه وليس معناه التقدير وقد قدم البيضاوي القول الاول في تفسيره وذكر الثاني بصفة التمريض (قيل) ومعنى الشرف فيها ظاهر فإنها الليلة التي بدى فيها نزول القرآن فهي شرف للنبي عليه الصلاة والسلام ولقومه ولجميع المؤمنين كما قال تعالى في القرآن «وانه لذكر لك ولقومك» أي شرف لكم. وأي شرف أعظم من هذه الهداية الالهية العظمى. وأما قوله تعالى «تنزل الملائكة والروح فيها بأذن ربهم من كل أمر» فمعناه أنهم يتنزلون من أجل كل أمر من أمور الوحي لامن أمور الخلق لأن سياق الكلام فيه لافي التكوين

وأما قوله تعالى «انا أنزلناه في ليلة مباركة» الى قوله - فيها يفرق كل أمر حكيم » فمعناه انه أنزل القرآن في ليلة مباركة والبركة فيها ظاهرة كما ان الشرف فيها ظاهر فهي ليلة القدر خلافا لبعض المفسرين الذين قالوا انها ليلة النصف من شعبان.

وقوله تعالى « فيها يفرق كل أمر حكيم » معناه انه يفصل فيها ويبين كل أمر من أمور الوحي لامن أمور الخليفة بدليل ان سياق الكلام في انزال القرآن وبدليل الآية التي بعدها وهي « أمرا من عندنا انا كنا مرسلين » فيبين ان هذه الأمور هي التي تختص برسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم

واعلم انه قد ورد في تفسير هذه الآية ان الملائكة تكتب فيها الأقدار ولكن هذا ليس منصوفا في الكتاب العزيز ولا في الحديث المتواتر فيكون قطعي والاعتقاد به محتملا ولا في الاحاديث المرفوعة الصحيحة الأحادية فيكون ظنيا والاعتقاد به من الاحتياط وانما ورد عن بعض الذين اشتهروا بالتفسير من السلف ورويت عنهم فيه الموضوعات والاكاذيب حتى قال الامام أحمد انه لا يصح في التفسير شيء، وأقوى ما روى في ذلك مارواه عبد الرزاق وغيره عن مجاهد وعكرمة وقتادة. وقد علمت أن المعترض قد سقط بشبهته سواء صح ذلك عن هؤلاء المفسرين أم لم يصح « فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون * فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين »

باب الاسئلة والاجوبة

(بيان القرآن وبلاغته وما يوهم غير ذلك)

(س ١) الشيخ احمد محمد الالفي بطوخ القراموص: كيف الجمع بين قوله تعالى « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » وقوله تعالى « ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا »

(ج) راجعوا ما كتبه الاستاذ الامام في الجمع بين الآية الاولى وبين قوله تعالى « قل كل من عند الله » في الصفحة ١٥٧ من مجلد المنار الثالث

(س ٢) ومنه: كيف الجمع بين قوله تعالى في أوائل السور: حم: الر: ن: ق: وقوله

«عربي ميين» وقوله «تلك آيات الكتاب الميين» قرآنا عربيا غير ذي عوج» الخ:

(ج) ان «حم» ونظائرها أسماء للسور على الراجح عند المحققين ودلالة الاسم على

المسمى بينة لا عوج فيها وأتم تعلمون ان الاسماء لا تعلل فلا يقال: لماذا سميت

السورة للمعلومة (ن) فان كانت سميت به لذكر الحوت فيها والنون من أسماء الحوت فلماذا

سمي غيرها باسماء حروف مفردة ومركبة لا يعرف لها معنى غير تلك الحروف ؟ لا يقال هذا لاننا اذا جوزنا ان يقال لقليل في جميع الاسماء ولذلك قالوا : الاسماء لا تعلل : وأما الذين يقولون بان تلك الحروف اشارات لمعاني سامية تعلو أفهام العوام ولا يعرفها الا الراسخون من العلماء الربانيين فقولهم هذا اذا صح - لا ينافي انها اسماء للسور وان القرآن مبين وظاهر يتيسر لكل من يعرف اللغة العربية مفرداتها وأسمائها ان يفهمه ويهتدي به . ومثال هذا في المحسوسات الاهرام فان جميع المؤرخين والقارئین للتاريخ يعرفون الغرض منها ثم ان الرياضي منهم يستخرج من مساحة أضلاعها وهيئة أوضاعها مالا يعرفه غيره ممن عرف معناها والغرض منها ولم يعلم ان تلك الاطوال والعروض وضعت بالمقادير المخصوصة لتدل على مقاييس البلاد في الزمن الذي بنيت فيه وغير ذلك . فكل ما يمكن استخراجه من القرآن بطريق معقول فلا ينبغي ان يتوقف في قبوله لانه لم يهتد اليه الا بعض الخواص . وأما الذي لا يقبل فهو ما كانت دلالة على معناه غير وضعية ولا عقلية كاستخراج المعاني من هذه الحروف بالعدد الذي يسمونه حساب الجمل . وهذا المعنى الذي قلناه ظاهر عند أهله في العلوم العالية المشروحة في القرآن وأعني العلوم الالهية والغيبية فان آياتها ظاهرة للعارف باللغة فهني في غاية البيان ووراءها معان أخرى يعرفها بعض الخواص وهي توافق المعاني الظاهرة وتزيد عليها بما لا يخالفها ولكنه يدق عن أفهام العامة . وهذا ضرب من ضروب اعجاز القرآن لعلنا نوفق لشرحه في وقت آخر ، نعم ان كون القرآن مبينا لا يمكن ان يجمع القول بالتقليد الذي يزعم أهله ان الكتاب والسنة المينة له لم يفهمهما الا نفر مانوا ولا يمكن ان يوجد بعدهم من يفهمهما

(س ٣) ومنه : ان كثيرا من المسيحيين لهم القدح المعلى في اللغة والبلاغة ومع ذلك لم يعترف باعجاز القرآن مع ما فيه من أسرار البلاغة وضروب الاحكام والحكم وبديع المعاني والبيان مما جعل عرب زمن التنزيل في دهشة منه واعترفوا باعجازه ومن كفر قائما كفر عن حسد وعناد . ومع ذلك ترى هذا المسيحي الأديب الفصيح متمسكا بالنصرانية فيقول : لا ريب ان المسيح (عليه السلام) إله وانسان وخالق ومخلوق وعابد ومعبود ورب وعبد ومخلص ومصلوب وبار وملعون (١) وآب وابن

(١) في التوراة ملعون كل من يصاب على خشبة ويزعم النصارى ان المسيح قبل المعزة لاجل خلاص الناس

وروح قدس فهو ثلاثة حقيقة وواحد حقيقة : الى غير ذلك من ضروب المتناقضات فهل لذلك من سبب ؟ ثم هو ينظر الى الكتاب المقدس نظر المعشي عليه فينض الطرف عن تناقضه واختلافه وانقطاع اسناده ومخالفته لصريح العقل ومقبول النقل وفساد آدابه ثم يفتح عينيه لاتنقاد القرآن الحكيم فيأتي بالضحك والمبكي الحزن للانسانية والفضيلة والعدل والحرية في القول والعمل فهل لذلك من سبب أيضا :

(ج) السبب في هذا وذاك ان من ذكرتم قد اتخذوا الدين جنسية ورابطة اجتماعية سياسية فهم يحافظون على العقائد والتقاليد والعادات المالية التي تربطهم بعامة أهل ملتهم اذ لو أهملوها لانحلت جامعتهم وصاروا بغير أمة وغير ملة . ولم ينظروا في الاسلام نظر إنصاف فيفهموه من أصوله لان المسلمين الذين اتخذوا الدين جنسية أيضا قد عادوهم عداوة لم يأذن بها الاسلام فكانت هذه المعادة سببا في بحث كل فريق عن عيوب الآخر فقط لاعن حقيقة ما عنده . وأنتم تعلمون ان البدع والمنكرات الفاشية في المسلمين كافية لان تكون حجابا دون محاسن الاسلام حتى تحجب العاقل المتصف ، بله المعاند المتعسف ، فالعارفون بفنون البلاغة من النصارى قلما ينظرون في القرآن نظر إنصاف ومن نظر ولاح له أنه معجز فان العداوة الجنسية تمنعه من قول الحق لاسيما اذا كان يرى أن كون القرآن معجزا ببلاغته لا يدل على كونه منزلا من عند الله تعالى وجاههم أو كلهم يرون ذلك . وقد وجد من أهل العلم والانصاف منهم من صرح بان القرآن قد بلغ حد الاعجاز في بلاغته كالعلم جبر أفندي ضومط استاذ البلاغة في المدرسة السكلية الامريكانية في بيروت فانه قد صرح بذلك في فاتحة كتابه (الخواطر الحسان في المعاني والبيان)

هذا - وقد عاينا بالاختبار ان أكثر المتعالمين العقلاء من النصارى لا يعتقدون بالتثليث ولا بشي من الخرافات المعروفة عند قومهم بل منهم المتطرفون الذين لا يعتقدون الا بالمحسوسات والبدعيات المعقولة . ولو أن المسلمين الذين يعيش معهم هؤلاء النصارى أهل نظر وبرهان ، واطلاع على علوم هذا الزمان ، لأهل تقليد للاموات ، وتسليم بالخرافات ، وكانوا يعاملونهم بالانصاف ، ويجادلونهم بالتي هي أحسن ، لرأيت كثيرين منهم دخلوا في الاسلام ، ولرأيت من لم يدخل فيه ، يعترف بفضل ولا يعاديه ، وانني

أرى أننا اخوج الى حسن معاملتهم والقسط اليهم في هذا العصر منا الى ذلك العصور السابقة وان هذا خير لنا ولهم في الدين والدنيا فعسى ان يوجد في عقلاء المسلمين كثيرون يسعون في هذه السبيل

(س ٤) محمد افندي عمر السمان بمصر : اختلف المفسرون في تفسير آيات القرآن الشريف اختلافات شتى وبين كل واحد لها معنى قلما يتفق مع الآخر وأغلبهم من علماء العربية العارفين بأسرارها ودقائقها فما معنى بلاغة القرآن مع انبهاهم معانيه حتى على الخاصة الذين هم أولى الناس بفهمه وهل يعد كلام بليغا اذا انبهم معناه على سامعيه واختلفوا في فهم المراد منه طرائق شتى ؟ ترجوان تفيدوا في مناركم الوضاح جواب هذا السؤال بعبارة يفهم كل القراء معناها ، ولا يخفى على الخاصة منهم مغزاها ، ولكم الفضل :

(ج) نقول قبل كل شيء ان السائل قد غلا في تقرير الخلاف في فهم الآيات حتى زعم ان الاتفاق بين المفسرين العارفين بأسرار العربية قليل والصواب ان الخلاف بين المحققين العارفين هو القليل وأن الاكثر متفق عليه ثم ان الجواب يتجلى في مسائل نذكرها باختصار فنقول

(١) ان الغرض من البلاغة ان يباغ المتكلم ما يريد من نفس المخاطب وهو الفهم والتأثير وقد باغ القرآن من نفوس من دعوا به الى الاسلام مبلغا لم يعهد مثله لكلام آخر عربي ولا عجمي وما ذلك الا انهم فهموا معانيه بدلائلها وبراهينها وتأثروا بحكمه ومواعظه حتى تركوا عقائدهم وتقاليدهم وعاداتهم التي كانوا يفاخرون بها وانشؤا خلقا جديدا وحتى كان المشاغبون المعاندون منهم لم يروا وسيلة للتخلص من تأثيره الا بالاعراض عن سماعه واللغو واللغظ عند تلاوته حتى لا يصل منه شيء الى نفوسهم كما حكى الله تعالى عنهم بقوله « وَقَالُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَنفُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ » ولم ينقل عن العرب من آمن منهم ومن لم يؤمن انهم اختلفوا في فهمه كما اختلف من بعدهم وإنما كان الراسخين في العلم كالخلفاء لاسيما رابعهم وكالعبادلة فهم أعلى من فهم سائر الناس كما فهم ابن عباس من سورة النصر ان النبي عليه الصلاة والسلام قد دنا أجله وان قوله تعالى « فسيح بحمد ربك واستغفره » نعي له وأقره النبي على ذلك . ولا شك ان سائر الصحابة قد فهموا معنى السورة كما فهمها ابن عباس وهي

على بلاغتها وهذا الفهم الجديد من ابن عباس مزيد في البلاغة ودليل على ان لها مراتب متفاوتة ولا يمكن ان يكون الناس المتفاوتون في فهم كل شيء والعلم به يتفقون في فهم القرآن والعلم به وهو أعلى كلام وأجمعه للمعارف العالية الالهية والنفسية والشرعية (راجع جواب السؤال الثاني)

(٢) ان علماء اللغة والبلاغة قد اختلفوا في فهم كل كلام بليغ غير القرآن كالمعانيات السبع وغيرها مما يؤثر عن البلاغة في الجاهلية والاسلام فلو كان اختلاف الافهام في الكلام ينافي بلاغته لما كان لنا ان نقول ان في الكلام بليغا الا بعض الجمل البديعية من العامة الجهلاء كقوله : أكلت رغيفا وشربت كوزا من الماء : وقد يختلفون في فهم ما عدا البديهي من كلام العامي كما يختلفون في فهم البديهي من كلام العالم بحمله على الكناية أو المجاز . واذا قرأت القرآن على عامي يعرف العربية ولو بمزوجة بالحن والدخيل وأنشدته قصيدة من شعر امرئ القيس أبلغ شعراء العرب لرأيته فهم من القرآن ما لم يفهم من القصيدة وكان للقرآن في نفسه الأثر الذي ليس للقصيدة ما يدانيه ، ومن هنا تعلم ان بيان القرآن عجيب ، وان لكل من يعرف العربية منه نصيب ،

وايكن تأخذ الاذهان منه على قدر القرائح والفهوم

(٢) ان اكثر ما تعهد من الخلاف في التفسير سببه ان المختلفين لم يحاولوا فهم القرآن بذاته وإنما حاولوا تطبيقه على مذاهبهم في النحو والبلاغة والكلام والفقه حتى كائن مذاهبهم هي الاصل الثابت ولا بد من تطبيق القرآن عليه ولو حاولوا فهمه بذاته وأعدوا له مزاولة أساليب اللغة ومعرفة متنها والاطلاع على السنة من غير تقييد بمذهب مخصوص لائن القرآن فوق المذاهب والآراء لكان خلافتهم أقل ووافقهم أكثر ولكان رجوع أحد المختلفين الى الوفاق بعد النظر في دليل الآخر قريبا ، فالتقليد في الدين وفي قوانين اللغة هو منشأ البلاء الاعظم في الخلاف . وله أسباب أخرى مفصلة في كتاب (الانصاف ، في أسباب الخلاف) وهو كتاب نفيس يطالب من ادارة المنار وثمنه ٣ قروش وأجرة البريد نصف قرش

فعل مما قنناه ان الخلاف دون ما قال السائل وانه لا ينافي البلاغة قل أو أكثر . ولو كان الخلاف في الكلام هل هو صحيح أو غير صحيح وهل هو بليغ أو غير بليغ وكان

كل ذي قول يورد الأدلة على تأييد رأيه لكان للجاهل ان يشك في بلاغته لانه علم ان أهل الشأن اختلفوا فيها وهو غير قادر على الترجيح . والامر في القرآن على غير ذلك فقد أجمع بلغاء العرب من آمن منهم ومن لم يؤمن على اعجازه وكذلك العلماء بالعربية الذين أخذوها بالصناعة فلم يبق للجاهل عذر بعد العلم بان هذه مسألة لانزاع فيها عند العارفين بهذا الشأن والله أعلم

باب التربية والتعليم

مضار تربية النساء الاستقلالية

كتبنا من قبل في بيان مضار استقلال النساء بتربيتهم كتربية الرجال وإقناعهم بأنهم مساويات لهم من كل وجه فان هذا أمر مخالف لسنن الفطرة التي بينها دين الفطرة في كتابه السماوي فقال « ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة » أي ان المساواة بين الزوجين واجبة في الحقوق مع حفظ حق سيادة المنزل للرجل . وقد أوردنا الشواهد والامثلة عن أهل أوروبا لاسيما نساء الانكليز على وجوب جعل المرأة تحت سيادة الرجل وعلى كون التربية عندهم صارت تعارض ذلك . وقد رأينا عنهم شاهدا جديدا في هذه الايام وهي ان النساء الكاتبات الفاضلات اللواتي تربين وتعلمن في هذا العصر طففن يكتبن في الجرائد منتقدات شاكيات من تربية بناتهن تربية جعلت همهن محصورا في الزينة والولوع بصرف الاوقات في المنزهات حتى صار يثقل عليهن مساعدة أمهاتهن في تدبير المنزل . وقد نقل المقطم نبذة من ذلك الى العربية عنوانها (حرب سجال) نوردها هاهنا تأييدا لقولنا وهي

« في انكلترا الآن حرب أقلام نار عجاجها على صفحات الجرائد الانكليزية بين الامهات وبناتهن ورب قلم احد من السنان وامضى من الحسام . وقد كانت الامهات البادئات بالعداء فان أما منهن رأت من بناتها تقصيرا في قضاء الواجبات المنزلية المفروضة عليهن وميلا الى عصيان كل أمر تصدره اليهن فها لها طغيانهن وتهاملهن وضاعت ذرعا عن كبج جماعهن فاستغاثت بالجرائد وبعثت برسالة الى احدي الجرائد المشهورة

بامضاء « أم خائبة الامل » وهذا نصها بعد الديباجة « أريد أن أعلم آراء قراء جريدتكم في هذه المسألة . فان لي ثلاث بنات عمر الصغرى منهن ١٧ والكبرى ٢١ وقد تعلمن في مدارس معروفة وأكملن دروسهن ولزمن البيت . وزوجي متقلد منصبا حسنا فلا حاجة بهن الى احتراف حرفة يرتزقن منها . ولكن أملي بهن خاب لما يبدين من الميل الى الحرية والاستقلال فبدلا من ان يساعداني ويتفكرن في تراهن لا يتفكرن في غير أنفسهن وملاذهن كالالعب الرياضية وغيرها مما هو خارج عن دائرة الاشغال المنزلية ويكرهن البقاء في المنزل ايام استقبال الزائرين ورد الزيارات معي قائلات ان ذلك من قبيل اضاعة الوقت وهن يستخرن باذواقهم ويمدنها اذواقا قديمة ليست حسب الاذواق الحديثة ولا يزلن يتعلمن الموسيقى الى الآن فيقتضين نصف النهار في التمرن عليها

« هذا واني لست أريد معارضتهن في كل شيء ولكنني أريد أن أعلم ان كانت بنات الناس كذلك ومالم يستحسنه فيهن استعمالهن للمات زقاقية وعبارات الغلو والمبالغة في حديثهن . فهل توافقني سائر الامهات على ان هذه هي (مودعة) هذا الزمان . وكأن هذه الرسالة جرأت الامهات على مالم يجترئن عليه قبلها فبعثت بالرسائل تباعا الى ادارة الجريدة يشكون أمورا كثيرة يأتيها بناتهن مما ينكرنه عليهن . فذكر بعضنا للتفككة قالت احداهن :

« اني اوافق على كل مقالته صاحبة الرسالة الممضاة بامضاء « الام الخائبة الامل » فاننا كنا في « الهوى سوى » وان للبنات حرية زائدة هذه الايام في العمل والكلام فاذا قاطعتن انتمن لانفسهن برد جوابات فيها ما فيها من الصلف والوقاحة . وهذا اختبار أم أخرى خاب أملها . وقالت غيرها :

« اختشيت ان ما تشعر به (الأم الخائبة الامل) يكون مطابقا لشعور الامهات في جميع العالم وهو دليل على انحطاط الشعور القديم من نحو العائلة وانتشار « المودة » الجديدة وهذا آفة على التهذيب القديم الذي كان أمهاتنا يعتقدين بقوة تأثيره فينا » وقالت أخرى : اني أشارك الام الخائبة الامل في ما تراء وتشعر به وأقول ان تمر البنات شر متفاقم تشعر الامهات بضرره الشديد . فان الامهات حاولن تربية بناتهن على مثل ما رين

عليه أيام كانت الحشمة الحقيقية ناتجة عن رقة الشعور واحترام الآخرين . ولكن تلك الافكار امست قديمة مبتذلة الآن فبات البنات لا يحترمن امهاتهن ولا يخضعن لهن . بل يفعلن ما يردن غير مكترثات لآراء والديهن . فما هي نتيجة ذلك ياترى . وكيف تربي أولئك البنات أولادهن متى تزوجن ؟

هذا مثال الرسائل التي أرسلها الامهات يعترضن فيها على سلوك بناتهن ووافقهن أخ أرسل رسالة بامضاء « أخ مشمئز » قال فيها : ان هذا العصر هو ما يسمونه عصر « التقدم » و « تساوى الجنسين » وغير ذلك من الاسماء فكانت نتيجة « المرأة الجديدة » التي نراها الآن بميوها الكثيرة :

وما كادت هذه الرسائل تنشر حتى استشاطت البنات حنقا وارسلن الرسائل تترى الى الجريدة المذكورة جوابا على شكاوى الامهات ونصرهن بعض الآباء والامهات كما سيأتي . وهاك أجوبة بعض البنات قالت احدهن بامضاء « ابنة مضطربة »

« أنا ابنة مدركة سن الرشد وأحوالي على ما وصفت « الام الخائبة الامل » في رسالتها ولا شيء يسرني مثل مساعدة والدتي على تدبير المنزل وتخليصها من همومه الكثيرة ولكنها لا تعتمد علي في عمل من أقل الاعمال لانها تعتقد ان لأحد يحسن عملا الا اذا كانت يدها فيه وهي تراقب عمله . وعاليه عدلت عن الاهتمام بتخليصها من عناء الاشغال والاعمال المنزلية لاني وجدت الاهتمام يضيع سدى . فكيف تؤمل الامهات ان تثق بناتهن بهن مادمن لا يثقن ببناتهن وهل يستغرب من البنات الاهتمام بما هو خارج البيت اذا كنا لا نجدن فيه من يهتم بهن ويعطف عليهن ؟

وكتبت بنت كتابا طويلا بالاصالة عن نفسها والنيابة عن اخواتها قالت فيه ما ملخصه : « ان معظم بنات هذه الايام يقضين عدة سنوات في المدارس يلعبن فيها ألعابا مختلفة لترويض أجسادهن ومتى خرجن منها ودخلن البيت ينتظر أمهاتنا منا ان نكون رفيقاتهن وان لانعمل عملا سوى الاهتمام بشؤون المنزل فستان ما بين جلوسنا في غرفة الاستقبال نسمع انتحاب أمهاتنا وزائراتهن من فساد أمر البنات في هذا الزمان وحديثهن الدائم عن الخدمة والخدامات وبين التزه على ضفة النهر أو لعب الالعب الرياضية « ولسنا نقصد أن نكون محبات لأنفسنا ونقضي العمر بالتمتع بنعيم هذه الحياة فقط بل

اننا ندخل البوت مشتاقات الى مساعدة امهاتنا مستعدات لتعلم الاعمال والاشغال البيتية ولكتنا نريد ان نقوم بالواجب علينا على الطريقة التي نحبها ونهواها . فكل يوم نرى شيئا جديدا نحب اقتباسه وادخاله الى منزلنا ولكن أمهاتنا يعارضننا بدلا من أن يوافقنا على أذواتنا قائلات ان العجب لا يعجبنا واننا لانستحسن شيئا في البيت بل نجد عيبا في كل شيء ونرى منازل الآخرين احسن من منازلنا . مثال ذلك ان أكثر البنات مولعات بترتيب الازهار التي توضع على مائدة الطعام وفي غرف الاستقبال فيرتبها وينظمنها على أذواقهن ولكن أمهاتهن يقتنمن فرصة غيابهن ويقحمن بين تلك الازهار الجميلة المتناسقة ازهار أذات الوان لا توافق الذوق السليم فيضيع تعب البنات سدى

« وأكثرتنا ينتظر بسرور محبي اليوم الذي نصبح فيه ربات منازل مستقلة فتكثر همونا ومشاغلتنا ويأتي دورنا للزيارات وردها فلماذا هذه العجلة الآن ؟

أما الامهات اللواتي انتصرن لبناتهن فمنهن أم كتبت كتابا بامضاء (أم مسرورة شكورة) قالت فيه « لما قرأت كتاب « الام الخائبة الامل » حزنتم عليها فقدمرت بي سنوهم وشقاء من شراسة زوجي ولكن بنتي كانت تعزيتي وقوتي على احتمال مصيبي وقد عرض كثيرون من الاصدقاء والاقارب ان يأخذوها معهم في أسفارهم للتزهد ومشاهدة هذا العالم واتهموني بحب الذات لاني لا أسمح لها بالابتعاد عني ولكنني اؤكد لكم انني لم اجبرها على عمل شيء بل تركتها تفعل ما تشاء »

ومنهن أم كتبت رسالة بامضاء (أم راضية) قالت فيها : « ان لي اربع بنات لا يتأخرن عن مساعدتي حينما اشاء ولكنني لا اطلب منهن الشيء الكثير لان للشباب مطالب لا يصح الاغضاء عنها فبعض الامهات يطالبن من بناتهن امورا كثيرة وقلمنا يخطر ببالهن ان الالعب والملاهي لازمة لهن وعندي انه يكفي البنات ان يشتغلن بجمع الازهار وتنسيقها وترتيبها ونفض أثاث البيت من الغبار الا اذا اضطرت الحال الى اكثر من ذلك »

أما الاب الذي انتصر للبنات فقد عدل في حكمه ولم يجز فاعترف باهال البنات وتطرفهن ولكنه نسب ذلك الى ااهال الامهات حيث قال : لو عرفت الام الخائبة الامل كيف تعلم بناتها عمل الواجب عليهن لما احتاجت الى كتابة رسالتها فان البنات يربين هذه الايام تربية مطلقة من كل قيد ويعطين كل ما تشتهي نفوسهن . فينكر الوالدون أنفسهم حبايهم

وايكنهن لا يفهمن معنى انكار النفس فيشيبين وقد تعودن طلب كل شيء بالامر والنهي كأن لهن حتما شرعا فيه بدلا من ان يطلبنه طابهن للمعروف . فاي حق لفتاة منها ١٧ سنة في الاعتراض على شيء من الاشياء انما يجب عليها ان تفعل ما يطلب منها واما الالاعاب فاذا رأى والدون اقل ضرر منها لم يصعب عليهم منع اولادهم من لعبها بالامتناع عن إعطائهم الدراهم لمشتري لوازمها ويحسن بهم ان يهدوا تلك الالاعاب الى ذوي السلوك الحسن من اولادهم ويعودوهم ان يحصلوا عليها بتعبهم بدلا من ان يأخذوها كأنها حق طبيعي من حقوقهم : « اه المراد وبقي في المقطع قول لبعض الشعراء اهلنا »

(المنار) يجب أن تربي البنت لتكون زوجة، ويجب أن تكون زوجة لتكون أما. وهي لا تكون زوجة الا اذا أراد الرجل، ومن مصلحة الرجل ان تكون زوجته أما، ولا تصلح ان تكون أما الا اذا تربت على الاعمال المنزلية وتربية الاطفال، والمدرسة الطبيعية التي تربيها وتعلمها أعمال الامهات هي بيت أبيها الذي تدبر أعماله أمها . فالبنت التي ترى الحرية والاستقلال يديحان لها ترك البيت وصرف الاوقات في الملاهي والمنزهات ومخالفة والدتها في ما تأمرها به باسان المقال أو باسان الحال من القيام بالامور المنزلية هي كالتلميذ الذي يستريح ان يترك المدرسة اذا شاء ويتعلم فيها ما شاء ويعصى ناظرها واساتذتها متى شاء . فمن يقول ان هذا التلميذ يفلح في اتباع هواه فليقل ان تلك البنت تفلح في اتباع هواها غلط الافرنج في محاولة جعل النساء كالرجال في تمام الاستقلال ومغبة غلط الامم لا تظهر الا بعد زمن طويل وها هو قد نجمت نواجه في قلة النسل وفي اهل النساء والبنات البيوت اهلها يفسد شأنها وفي كثرة طاب الطلاق وفي قلة التزوج والاستغناء عنه بالفسق . ومن أعجب أنواع هذا الظهور شكوى الامهات من البنات، مع شدة حبهن لهن وعنايتهن برفاهتهن وراحتهن ومع مبالغتهن في إظهار محاسنهن واخفاء مساويهن . ولا بد ان تحمل هذه المضرات القوم على تدارك الامر والاجتهاد في جعل البنت تحت سيطرة أمها وأبيها في البيت ليكون ذلك مقدمة لسيطرة زوجها عليها من غير ان يثقل ذلك عليها

اماما قرأت من مدح بعد الامهات لبناتهن فهو موافق لاتقاد الشاكيات من الحرية وتمام الاستقلال . هكذا تظهر الحوادث بعد تجارب القرون ان تهذيب القرآن وتعليمه فوق كل تهذيب وتعليم ، وما ذلك الا لانه تنزيل من لدن حكيم عليم ،

اثبات علم الشعر

نموذج من دلائل الاعجاز

قال المصنف في سياق إثبات ان البلاغة والفصاحة للنظم لا للكلم المفردة مانصه : وهذه جملة من وصفهم الشعر وعمله وإدلالهم به - أبو حية النُميري :

ان القصائد قد علمن بأني صنع اللسان بهن لا أتجحل (١)
واذا ابتدأت عروض نسج ريض جعلت تذلل لما أريد وتسهل (٢)
حتى تطاوعني ولو يرتاضها غيري لحاول صعبة لا تقبل

تميم بن مقبل

اذا مت عن ذكر القوافي فلن ترى لها قائلا بعدي أطب وأشعرا
وأكثر بيتا سائرا ضربت له حزون جبال الشعر حتى تيسرا
أغر غريبا يمسح الناس وجهه كما تمسح الايدي الاغر المشعرا

عدي بن الرقاع

وقصيدة قدبت أجمع بينها حتى أقوم ميلها وسنادها
نظر المثقف في كعوب قناته حتى يقيم ثقافه منادها (٣)

كعب بن زهير

فمن للقوافي شأنها من يحو كها اذا ماتوى كعب وفوز جرول (٤)

(١) يقال لمن سرق شعر غيره تخله واتخله (٢) العروض الناقاة التي لم ترض . وعروض الشعر معروف . والريض بتشديد الياء المكسورة الدابة أول ما تراض وهي صعبة يستوي فيه المذكر والمؤنث (٣) المثقف بكسر القاف المشددة مقوم الرماح والثقاف بالكسر آله الحشبية التي يثقب بها والمنا دالمائل المنحني . والسناد في البيت الاول عيب القافية قبل الروي (٤) شأنها عابها وتوى هلك وفوز مات وجرول لقب الخطيئة الشاعر الهجاء وجملة «شأنها من يحو كها» دعاء

يقوّمها حتى تالين متونها فيقصر عنها كل مايتمثل

﴿بشار﴾

عميت جنينا والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موثلا
وغاص ضياء العين للعلم رافداً لقاب اذا ماضيع الناس حصلا
وشعر كنور الروض لاءت بينه بقول اذا ما أحزن الشعر اسهلا (١)

﴿وله﴾

زور ملوك عليه أبهة يغرف من شعره ومن خطبه (٢)
لله مراح في جوانحه من لؤاؤ لاينام عن طلبه
يخرج من فيه للندي كما يخرج ضوء السراج من لهبه (٣)

﴿أبو شريح العمير﴾

فان أهلك فقد أبقيت بعدي قوافي تعجب المتمثلينا
لذيذات المقاطع محكمات لو ان الشعر يلبس لارتدينا

﴿الفرزدق﴾

بلغن الشمس حين تكون شرقا ومسقط قرنهما من حيث غابا
بكل ثنية وبكل ثغر غرائبهن تنتسب انتسابا (٤)

(١) أحزن صار في الحزن وهو بالفتح ضد السهل واسهل ضد احزن (٢) الزور الزائر يستوى فيه المذكر والمؤنث والمفرد وغيره لانه مصدر في الاصل (٣) الندي كالنادي مجلس القوم للحديث نهارا (٤) الثنية واحدة الثنايا وهي الاسنان الاربع . وطريق العقبة. والتغر انغم أو الاسنان في نباتها. وكل فرجة في جبل أو بطن واد وطريق مسلوكة ثغر. يقول ان قوافيه طافت الخافقين فبلغت مطلع الشمس ومغربها ولم تدع طريقا في عقبة أو جبل الا سلكته ، ولا واديا الا هبطته ؛ فاي مكان اشرفت عليه ، رأيتها فيه تنتسب اليه ؛ أو يقول ان كل قم ينشدها ؛ وكل ثغر يتزين بالتمثل بها ، ويريد من الشعر الفم

﴿ابن مياده﴾

فجرنا ينابيع الكلام وبحره فأصبح فيه ذو الرواية يسبح
وما الشعر الا شعر قيس وخندف وشعر سواهم كلفة وتماح
وقال عقاب بن هشام القيني يرد عليه:

ألا بلغ الرماح نقض مقالة بها خطل الرماح أو كان يمزح
لقد خرق الحلي اليمانون قبلهم بحور الكلام تستقي وهي طفح
وهم علموا من بعدهم فتعاذوا وهم أعربوا هذا الكلام وأوضحوا
فلا سابقين الفضل لا يجحدونه وليس لمسبقوهم عليهم تبجح

﴿أبو تمام﴾

كشفت قناع الشعر عن حر وجهه وطيرته عن وكره وهو واقع
بغر يراها من يراها بسمعه ويدنو اليها ذو الحجب وهو شاسع
يود ودادا أن أعضاء جسمه اذا أنشدت شوقا اليها مسامع

﴿وله﴾ *

خذاء تملأ كل أذن حكمة وبلاغة وتدر كل وريد
كالدر والمرجان ألف نظمه بالشذر في عنق الفتاة الرود
كشقيقة البرد المنعم وشيه في أرض مهرة أو بلاد تزيد
يعطي بها البشري الكريم ويرتدي بردائها في المحفل المشهود
بشري الغني أبي البنات تتابعت بشرائه بالفارس المولود

﴿وله﴾

جاءتك من نظم اللسان قلادة سمطان فيها اللؤاؤ المكنون

أحذا كما صنع الضمير يمدده جفر اذا نصب الكلام معين (١)
أخذ لفظ الصنع من قول أبي حية بأني * صنع اللسان بهن لا أتجمل *
ونقله الى الضمير وقد جعل حسان أيضا اللسان صنعا وذلك في قوله :
أَهْدَى لَهُمْ مَدْحًا قَلْبٌ مُوَاَزَرُهُ فِيمَا أَحَبَّ لِسَانٌ حَائِكٌ صَنَعَ

ولابي تمام

اليك أرحنا عازب الشعر بعد ما تمهل في روض المعاني العجائب
غرائب لاقت في فنائك أنسها من المجد فهي الآن غير غرائب
ولو كان يفنى الشعر افناه ماقرت حياضك منه في السنين الذواهب
ولكنه صوب العقول اذا انجلت سحائب منه أعقبت بسحائب

﴿البحتري﴾

ألست الموالي فيك نظم قصائد هي الانجم اقتادت مع الليل انجما
ثناء كان الروض منه منورا ضحى وكان الوشي منه منيما

﴿وله﴾

احسن أبا حسن بالشعر اذ جعلت عليك أنجده بالمدح تنتشر
فقد أتتك التوافي غب فائدة كما تتفتح غب الوابل الزهر

﴿وله﴾

اليك التوافي نازعات قواصد يُسَيِّرُ ضاحي وشيها وينعم (٢)
ومشرقة في النظم غر يزينا بهاء وحسنا أنها لك تنظم (٣)

﴿وله﴾

(١) أحذا كما عطاها والجفر البئر (٢) يسير - يجعل كوشي السراء وهي ضرب من الحال
(٣) وفي نسخة يزيد لها بدل يزينا

بمنقوشة نقش الدنانير ينتقى لها اللفظ مختارا كما ينتقى التبر
﴿وله﴾

أيذهب هذا الدهر لم ير موضعي ولم يدر ما مقدار حلي ولا عقدي
ويكسد مثلي وهو تاجر سؤدد يبيع ثمينات المكارم والمجد
سوار شعر جامع بدد العلى تعلقن من قبلي وأتعبن من بعدي
يقدر فيها صانع متعمل لاحكامها تقدير داود في السرد

﴿وله﴾

لله يسهر في مديحك ليله متمللا وتنام دون ثوابه
يقظان ينتحل الكلام كأنه جيش لديه يريدان يلتقي به
فأتى به كالسيف رقرق صيقل ما بين قائم سنخه وذبابه (١)
ومن نادرو وصفه للبلاغة قوله:

في نظام من البلاغة ماشك م أمرو انه نظام فريد
وبديع كأنه الزهر الضاحك في رونق الربيع الجديد
مشرق في جوانب السمع ما يخ لقيه عوده على المستعيد
حجيج تخرس الالد بالفا ظ فرادى كالجوهر المعداد
ومعان لو فصلتها القوافي هجنت شعر جرول وليد
حزن مستعمل الكلام اختيارا وتجنبين ظلمة التعقيد
وركن اللفظ القريب فادر ك ن به غاية المراد البعيد
كالعذارى غدون في الحلال الصنف راذا رحن في الخطوط السود

(١) سنخ السيف بالكسر طرف سبلانه والنسيان بالكسر ما يدخل منه في القرباب
وذبابه حده الذي يضرب به

بَابُ الْحَبْلِ وَالْإِثْمَانِ

الاحتفال بتذكار عيد الجلوس السلطاني

في يوم الثلاثاء الماضي زينت حديقة الازبكية احتفالاً بتذكار جلوس مولانا السلطان عبد الحميد خان على عرش السلطنة العثمانية (أيدها الله تعالى) وكان رئيس لجنة الاحتفال أحمد باشا المنشاوي. وقد أذاعت الجرائد بأن المال الذي يجمع لأجل الاحتفال ينفق منه على الزينة ويصرف ما بقي منه إلى إعانة سكة الحجاز فاقبل الناس على البذل وعلى شراء ورق الدخول في الحديقة وتبرع اسكندر افندي فرح صاحب جوقة التمثيل العربي بأن يمثل في الحديقة رواية صلاح الدين مجانا وتبرع كذلك الحاج حسن النوتي الذي تولى إقامة معالم الزينة بنصف الأجرة. لهذا ولقلة العناية بالزينة يرجى ان يكون ما بقي من المال لإعانة السكة عظيماً جداً فان الجمعية الخيرية الإسلامية تنفق أضعاف ما أنفقت اللجنة على زينتها ويبقى لها من الربح زيادة عن ألف ومئتين من الجنيهات في كل عام

الاستاذ الامام في أوروبا

يسافر أكثر أمراء المصريين وكبار الموظفين منهم كل عام إلى أوروبا بمصطافين فيقضون أشهر الصيف هناك في لاهو ولعب وتمتع بالذات وخيرهم من يسافر لغرض صحيح كترويض جسمه بالاستحمام في الحمامات المعدنية وصعود الجبال أو لاختبار يفيد في صناعته التي بها قوام منافعه الشخصية ولم نسمع عن أحد منهم انه سافر لاختبار حال التربية والتعليم في تلك البلاد التي أجمع علماءها وعقلاؤها على أنهم ماسدوا الأمم إلا بالتربية والتعليم - والاستفادة من ذلك لتكميل نفسه والاستعانة على نفع قومه إلا الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية فانه قد سافر من قبل غير مرة لتعلم أفصح لغات القوم (الفرنسية) فتعلمها وأحسنها ووقف بها على أهم معارفهم التي تعينه على ترقية أمته . وقد ولي وجهه في هذه السنة شطر المدارس الكلية التي يتخرج فيها كبار الرجال ليختبر شؤونها حتى اذا حقق الله تعالى له رجاءه بإيجاد مدرسة جامعة في هذه البلاد يكون على بصيرة في كيفية تأسيسها ونظامها كما يرشد اليه قوله تعالى «أفلم يسيرا في

الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها» وكما قال الشاعر :

قد سلك الطريق ثم عادا ليخبر القوم بما استفادا

وقد سبق له رؤية المدارس الفرنسية العالية وكان في بعض أسفاره قد أخذ إذا من ناظر معارف فرنسا بأن يزور أي معهد من معاهد العلم في أي وقت شاء . ولما كانت التربية ونظام التعليم في البلاد الانكليزية مفضلين عند علماء هذا الشأن من الفرنسيين على مثلها في سائر الممالك الاوربية سافر في هذه السنة لزيارته أعظم مدارس هذه الدولة العظيمة وأعظمها كلية اكسفورد وكلية كمبرج

وقد ذكرت جرائد لوندرة هذه الزيارة وما كان من احتفال رجال العلم في المدرستين واجلالهما للاستاذ واثنت الجرائد عليه بما هو أهله من العلم الواسع والعقل الكبير والهمة العالية وذكرت غير ذلك من تقبله في البلاد كزيارته للفيلسوف سبنسر أعظم فلاسفة أوروبا الاجتماعيين ونزوله ضيفا كريما على المستر ويافرديلنت في قصر (كرايت بارك) . وقالت ان المستر كوكر نل قد صحب فضيلته في زيارة مدرسة اكسفورد وأن الاستاذ بويل المؤلف الشهير كان دليلا له لانه من معلمي التاريخ في تلك المدرسة وقالت انه لما زار مدرسة كمبرج خرج لاستقباله في المحطة طائفة من اساتذتها وان المستر ادوارد براون قد دعاه فيها الى طعام الغداء ودعا لاجله طائفة من الاساتذة وبعض المستشرقين وكبار المستخدمين وانه تناول طعام العشاء في قاعة المدرسة الكبرى . وذكرت تفصيل الزيارة بما لا حاجة الى بيانها هنا وقد خصته الجرائد اليومية المصرية وذكرت ثناء الجرائد الانكليزية على معارف الاستاذ الواسعة

وقد كتب الدكتور ادوارد براون استاذ اللغتين العربية والفارسية في كلية كمبرج رسالة الى جريدة المؤيد ذكر فيها خبر الزيارة بنحو التفصيل الذي جاء في الجرائد الانكليزية ومما جاء في رسالته قوله كما في العدد ٤٠٤٣ من المؤيد:

«واتقد كان كل من في المدرسة فرحا مسرورا بزيارة هذا الرجل العالم العظيم . وأعجب بعلمه وفضله وسمو آرائه جميع العلماء والعظماء وتمنوا لو أقام بينهم زمنا طويلا . وفي اعتقادي ان فضيلة المفتي قد شرف الشرق وعلماءه في هذه الديار اه فالحمد لله الذي جعل فينا من نفتخر به أمام كبار رجال العلم في أوروبا الذين يرون الشرق وأهله في ظلمات من الجهل لا يبصرون

وقد ذكرت الجرائد الانكليزية ان المني سافر من انكلترا قاصدا فرنسا ليسافر منها الى تونس والجزائر . وهذا ما كنا علمناه من هنا قبل سفره وقد كان عازما على ان ينتهي الى بلاد اسبانيا (الاندلس) حيث كانت تلك الدولة العربية التي افاضت العلوم على أوروبا فانقم منها التعصب فأقناها عن آخرها ولا ندري هل بقي من زمن اجازته ما يكفي لذلك أم يعود من تونس الى بلاده التي ظمئت لعارفه؟ كان الله له وايد بروحه حيث كان، ومد في أجله حتى يرتقي بهذه الامة الى أعلى ما في عالم الامكان،

﴿ مكانة القسطنطينية بمكانها ﴾

لهذه المدينة بموقعها ومكانها امتياز على سائر بقاع الارض وهي أنها ملجأ وحصن بحري طبيعي لا نظير له في بحار الدنيا فطبيعة المكان توجب على صاحبه ان يكون صاحب قوة بحرية لاتساويها قوة كما توجب طبيعة الارض الحصينة على صاحبها ان يكون غنيا بزراعتها وصاحب الارض المعدنية ان يكون غنيا بتجارته . فاذا أهمل صاحب الارض الحصينة زراعتها واشتغل عنها بشيء آخر فان شريعة العمران تقضي بنزعها منه وقاضي الزمان ينفذ حكمها عند حلول الاجل الموافق له . وكذلك كل من قصر في استعمال ما وهبته له طبيعة الوجود

أعطيت ملكا فلم تحسن سياسته كذاك من لايسوس الملك ينزعه لهذا قلنا في المقالة التي كتبناها في الجزء الحادي عشر إنه يجب على الدولة العلية أن تكون في مقدمة الدول البحرية بان تكون أساطيلها كاساطيل فرنسا وقتنا انها اذا عجزت عن ذلك فانها لافائدة لها من هذا الحصن فلتتركه طوعا بفائدة لئلا تتركه كرها بدونها. واذا هي وفقت لذلك ولو بعد حين من شروعاتها الذي يجب ان يكون عاجلا فانها بذلك تحفظ مجدها بل تعيد ما فقدت منه حتى تكون في مقدمة دول الارض (ان شاء الله) لان أساطيل كاساطيل فرنسا لها حصن عظيم كبير مرمرة يسهل ان يكون صاحبها مالك البرين (بري اوربا وآسيا) والبحرين (الابيض والاسود) ويصعب على من له قوة كقوته في البحر ان يناوئها فان صاحب الحصن البحري العظيم يلجأ عند الضيق بأساطيله الى حصنها حتى يأخذ أهبتها فيخرج مهاجما ومن لا حصن له لا ملجأ له فهو إما مغلوب وإما غير غالب

﴿ موسيو روا الكاتب العام للدولة التونسية ﴾

جاءنا من تونس أن قد صدر الامر بتثبيت موسيو روا في منصبه السامي بعدما شيع بان سينقل من تونس وقد سرت الباقية التونسية وجميع عقلاء المسلمين من تثبته بل كتب

اليان جميع التونسيين قدسروا بذلك ولا غرو فان هذا الرجل قد خص بمزية عظيمة وهي القدرة على الجمع بين مصلحة أمة الحامية وبين رضا الامة المحمية فهو على صدقه في خدمة فرنسا يخدم تونس وأهلها الخدمة التي ترضيهم عنه وعن قومه وتؤلف بين القلوب . ولو ان عند فرنسا كثيرا من مثله في الجزائر لاحت بحكمهم المسألة التي يبحثون دائما عن طريقة مرضية لحلها وهي كيف يكون كل فريق راضيا من الآخر مرضيا عنده . وقد بينا في مقالة سابقة أنه لا طريقة لذلك الا حسن المعاملة والجمع بين المصالحين وقد بلغنا ان موسيو روا يسلك هذا المسلك الحميد فنهني به تونس وفرنسا جميعا

﴿ البابية في بلاد فارس ﴾

جاء في بعض الجرائد الاوربية ان المسلمين في بلاد فارس قد احتموا على طائفة البابية وطفقوا يفتكون بهم ويسفكون دماءهم لاجل الخلاف الديني بينهم. وشبهت جريدة التيمس الانكليزية هذا التعصب بتمصب الروسيين على اليهود وذكرت من وصف البابية انهم يقربون في عقائدهم من الاوربيين وشنت على الحكومة الايرانية لتقصيرها في حمايتهم ونقول ان قياس التيمس البابية على اليهود قياس غير صحيح فان اليهود أصحاب دين قديم تعترف به جميع الامم ولكن النصارى والمسلمين يقولون ان المسيح ومحمدا عليهما السلام نسخا بعض احكامه وأقر بعضها فيجب عليهم الاخذ باخر هداية جاء بها الوحي . وأما البابية فانهم قوم ارتدوا عن الاسلام وأحدثوا لانفسهم دينا وضعيا مؤلفا من أمشاج الوثينة والمدنية وهم يستخفون به ويظهرون في مظاهر اتفاق ليمكنوا من تشكيك أهل كل دين في دينهم ولا يزال دينهم سرريا ولذلك يتمكنون من مخادعة أهل كل دين ولا يقنعهم بأنهم منهم ولا يكتفون بريدون اصلاحهم . واقد علمنا من شاين غوين في مصر انخذع لهذه الطائفة انهم لا يطمعون احدثا على كتبهم الاساسية كالباب والكتاب المسمى بالكتاب الاقدس للبهاء حتى الداخل فيهم جديدا

وكيف تطالب حكومة إيران بأن تطابق الحرية لقوم يثرون شعب الاهالي بادعائهم الاسلام في الظاهر ودعوة الناس للاعتقاد بالوهية البهاء وعبادته في الباطن . اذا كانت الحرية الدينية في نظر التيمس محمودة فهل تذكر التيمس ان بعض أفراد الحرية في بعض البلاد تأتي بأعظم المضرات . بماذا تحتج انكلترا على عدم إطلاق الحرية في بلاد زنجبار؟ اليس حجةها أضعف من حجة إيران في عدم إطلاق الحرية لهذه الطائفة التي تشكك العوام في عقائدهم وتثير إخوانهم وتخرج أضغانهم بحيث يخشى ان تقع البلاد في الفتن والثورات

الداخلية؟ بلى ولكن التيمس لم تقل ما قالت حبا في الحرية وانما أرادت تنبيه حكومتها الى ان لها بابا مفتوحا يسهل عليها ان تدخل منه الى ماعساها تحب الدخول فيه اذا كان للخبر حقيقة فلا أرى الا ان منشأ المشاغبة بين دعاة الدين الجديد وعوام المسلمين كأن يقول البابي للمسلم ان ربك البهاء دفين عكا فيحتمي عليه ويقول كلا بل ربي الله الحي الذي لا يموت ولا يدفن وتنهي المكاملة بالملاكمة فينتصر قوم هذا لهذا وطائفة ذاك له فكيف ترضى الحكومة بهذا؟ وكيف تحاول جريدة التيمس ان تطالب الفارسي المتدين باخلاق الانكليزي أو الفرنسي الذي لا يبالي بالدين؟

ومن هنا علمنا ان فرقا آخر بين اليهود والبابية وهو ان اليهود لا يعرضون لتفنيدي دين آخر ولا لدعوته الى دينهم بخلاف البابية فانهم يعيرون على الناس دينهم وليس من مصلحة الحكومة ان تبيح لهم ذلك من جهة السياسة فكيف والدين يوجب عليها منعهم من تشكيك عوام المسلمين في الاسلام. وقد علمنا بعد كتابة ما مر ان سبب الفتنة ان بعض البابية سب النبي عليه السلام علنا فافتي العلماء بقتله وهاج الناس ولجأوا الى قنصل روسيا فتمنع من الناس ولكن الحكومة طلبته فسلمه القنصل وشنق وكان ذلك مبدأ الفتنة

أما زعم بعض الجرائد الاوربية ان دينهم منتشر وان أتباعه صاروا يعدون بالملايين فهو من الكذب الذي ينقل عن البابية أنفسهم فالتنا رأينا أحد دعاةهم في مصر يزعم ان منهم ملايين في إيران وملايين في الهند وقد سألتنا بعض الايرانيين والهنديين عن ذلك فانكروه وقالوا انهم في الهند يزعمون ان أتباعهم في مصر يعدون بالالوف. وانما لم نر ولم نسمع ان أحدا من أهل مصر اتبعتهم وانما رأينا شايعين من شذاذ الآفاق يمدحونهم ويأهجون بعض هذيانهم ولكنهما ينكران الدخول في دينهم فهما من منافقيهم. لهذا الكذب نرى بعض الناس في شك من عددهم ومن كيفية نشأتهم فيألت أحد القراء الواقفين على تاريخهم من أهل إيران أو غيرهم يكتب لنا مجملا في تاريخهم من غير تجريح ولا ترجيح كما هو شأن المؤرخ المنصف.

واتناودان نكتب مقالات مفصلة في بيان بطلان هذه الديانة ولكننا لا نتقدم على ذلك الا بعد مطالعة كتابيها اللذين اشرنا اليهما آنفا اذ لا يصح ان نبني الحكم على ما سمعنا منهم لانهم في كل يوم يغيرون ويبدلون فيألت أحد القراء في الهند وإيران يمن علينا بهذين الكتابين

المحكمة

بقرني الحكمة من بقاء ومن يؤمن
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما
يذكر الا اولو الباب

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فبتعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الباب

١٣١٥

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و«منارا» كمنار الطريق)

(مصر — الثلاثاء غرة رجب سنة ١٣٢١ — ٢٢ سبتمبر (أيلول) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ * مَا يَوْذُو الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ *

«راعنا» كلمة كانت تدور على السنة الصحابة في خطاب النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والمعنى الذي يصح ان يكون مرادهم هو: راعنا سمعك: وهو كأرعا سمعك أي اسمع لنا ما نريد ان نسأل عنه ونراجعك القول فيه لفهمه عنك أو راقبنا وانتظر الى ما يكون من شأننا في حفظ ماتلقه علينا وفهمه: قال في مجاز الأساس: «وراعيت الامر - نظرت لإلام

يصير ، وأنا أراعي فلانا - أنظر ماذا يفعل ، وأرعيته سمعي وأرعني سمعك وراعي سمعك ، :

وقد نهى الله تعالى المؤمنين عن قول هذه الكلمة والمشهور في كتب التفسير ان سبب ذلك هو ان اليهود سمعوا هذه الكلمة فافتروا صوها وصاروا يخاطبون بها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لاوين ألسنتهم بها لتوافق كلمة شتم بلسانهم العبراني قيل كانوا ينطقون بها «راعينا» وقيل كانوا يزيهون بتجريفها نسبته الى الرعونة . وفي سورة النساء «مَنْ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَآسَمِعَ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَرَاعِنَا لَيْمًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ» الآية .

﴿الاستاذ الامام﴾ ان هذا النهي له صلة وارتباط بشأن اليهود لاحالة لان الكلام لا يزال في شؤونهم مع النبي والمؤمنين ولكن هذا لا يستلزم ان يكون سبب النهي هو كون الكلمة تستعمل للشتم في العبرانية ولا أقول بهذا الا بنقل صحيح عن يعرف هذه اللغة وللمفسرين وجوه أخرى في تعليل النهي فعن مجاهد وغيره ان معنى الكلمة (خلاف) والمراد لا تخالفوه كما يفعل أهل الكتاب ولكن اعترض على هذا الوجه بأن ليس له شاهد من اللغة . والمعروف في اللغة ان «راعنا» من المراعاة وهي تقتضي المشاركة أي أرعنا نرعك وفي خطاب النبي بذلك من سوء الادب ما هو ظاهر فالنهي عنها تأديب كقوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض» كأنه يقول لا تكونوا كهؤلاء الغلاظ القلوب الذين قصصنا عليكم خبرهم أو الذين عرفتم سوء أديبهم مع الانبياء بل اجمعوا بين الطاعة والادب

(قال) وهناك وجه آخر وهو انه يقال في اللغة: راعى الحمار الحمر: اذا رعى معها فيجوز ان اليهود كانوا يحرفون الكلمة بصرفها الى هذا المعنى فهى المسلمين عن هذه الكلمة وشنع على اليهود باظهار سوء قصدهم فيها. وقد رضوا بصرف اللفظ الى هذا المعنى وان كان يتضمن انهم حمر لان السبب يسبب نفسه كما يسبب غيره فهو على حد قول القائل :

أقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي

قال تعالى «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرونا واسمعوا» وكلمة انظرونا تفيد معنى كلمة «راعنا» فان فيها معنى الانظار والامهال ويؤيد هذا المعنى قراءة «انظرونا» من الانظار وفيها معنى المراقبة وهو ما يستفاد من النظر بالعين . تقول: نظرت الشيء ونظرت اليه: اذا وجهت اليه بصرك ورأيتة وتقول نظرت به بمعنى انتظرتة ومنه «ما ينظرون الا صيحة واحدة» اذن الله تعالى لهم بهذه الكلمة «انظرونا» وأمرهم بالسمع للنبي ليعوا عنه ما يقول من الدين وهو أمر يتضمن الطاعة والاستجابة . ثم ختم الآية بقوله «وللكافرين عذاب أليم» لبيان أن ما صدر عن اليهود من سوء الادب في خطاب الرسول هو أثر من آثار الكفر الذي يعذبون عليه العذاب الموجه أشد الابعاج وللتنبية على أن التقصير في الادب معه عليه السلام ذنب مجاور للكفر يوشك ان يجر اليه فيجب الاحتراس منه بترك الالفاظ الموهمة المساواة فضلا عما يوهم عدم الاحترام

أقول لاشك ان من يعامل استاذة ومرشده معاملة المساواة في القول والعمل يقل احترامه له وتزول هيئته من نفسه حتى تقل الاستفادة أو تعدم . واذا لم تزل الاستفادة منه من حيث كونه معلما فانها تقل وتزول لاحالة من

حيث كونه مرييا لان المدار في التربية على التأسي والقذوة ومن أراه مثلي لأرضاه إماما وقذوة لي فان رضيته بالمواضعة والتقليد وكذبتي المعاملة فأني قيمة لهذا الرضى والعبرة بما في الواقع ونفس الامر وهو أن من اعتقد ان امرءا فوقه علما وكالا وأنه في حاجة للاستفادة من علمه وارشاده ومن أخلاقه وآدابه فإنه لا يستطيع ان يساوي نفسه به في المعاملة القولية ولا الفعلية الا ما يكون من فلتات اللسان ومن اللم، وعن مثل هذاهي الصحابة رضي الله عنهم لئلا يجرحهم الانس به عليه السلام وكرم أخلاقه الى اعتداء حدود الادب الواجب معه الذي لا تكمل التربية الا بكماله

﴿ الاستاذ الامام ﴾ إنما كان عدم الإصغاء لما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وخطابه خطاب الا كفاء والنظرء مجاورا للكفر لانه يتكلم عن الله عز وجل لسعادة من يسمع ويعقل ويأخذ ما يؤمر به بالادب ويسأل عما لا يفهمه بالادب ومن فاتته هذه السعادة فهو الشقي الذي لا يعدل بشقائه شقاء. ومعنى هذه المجاورة ان سوء الادب بنحو ما حكي عن اليهود في سورة النساء هو من الكفر الصريح ولذلك قال بعده « ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا » فالألفاظ التي تحاكي الالفاظ التي توعدوا عليها بهذا الوعيد على أنها كفر اذا صدرت من المؤمن غير محرفة ولا مقصودا بها ما كانوا يقصدون تسمى مجاورة لالفاظ الكفر لانها موهمة وخارجة عن حدود الادب اللائق بالمؤمنين

(قال) ان لمن جاء بعد الرسول حظا من هذا التأديب وليس هو خاصا بمن كان في عصره من المؤمنين فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم

وكان يجب الاستماع له والانصات لاجل تدبره يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولا يجب طاعته والاهتداء بهديه فما هو الادب الذي يقابله به الا كثرون ؟ إنهم يلفطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون ومن أنصت واستمع فانما ينصت طربا بالصوت واستلذاذا بتوقيع نغمات القارئ وإنهم ليقولون في استحسان ذلك واستجادته ما يقولونه في مجالس الغناء ويهتزون للتلاوة ويصوتون بصوات مخصوصة كما يفعلون عند سماع الغناء بلافرق ولا يلتفتون الى شيء من معانيه الا ما يرونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام مع الغفلة عما فيه من العبرة واعلاء شأن الفضيلة لاسيما الغفة والامانة. أليس هذا أقرب الى الاستهانة بالقرآن منه بالادب اللائق الذي ترشد اليه هذه الآية الكريمة وأمثالها وتتوعد على تركه بجعله مجاورا للكفر الذي يسوق صاحبه الى العذاب الاليم ؟ « أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون * »

قال تعالى « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم » هذه الآية ختم لباب من أبواب الكلام عن اليهود وهو بيان حالهم مع القرآن . يقول تعالى للمؤمنين ان هؤلاء الذين علمتم شأنهم مع انبيائهم حسدة لا يلتفت الى تكذيبهم ولا يبالي بعدوانهم ولا يضرهم كفرهم وعنادهم فهم لحسدكم لا يودون ان ينزل عليكم أدنى خير من ربكم والقرآن أعظم الخيرات لانه النظام الكامل ، والفضل الشامل ، والهداية العظمى ، والآية الكبرى ، جمع به شملكم ، ووصل حبلكم ، ووحد شعوبكم وقبائلكم ، وطهر عقولكم من نزغات

الوثنية ، وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية ، وأفامكم على سنن الفطرة ،
وشرع لكم الحنيفية السمجة ، فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم ،
ويخرج أضغانهم عليكم وأحقادهم ، و«من» الأولى من الصلة كالتي تقدمت
وإنما جعلت للاستغراق لأنها تدل على البعضية وزيادة لوقوعها في حيز النفي
فهنا بمعنى : أي شيء من الخير : أي فما بالكُم بهذا الخير العظيم أليس هو
أولى بأن يكون أكبر مثير لحسدهم ، ومغر بعنادهم ؟

ثم ان الله تعالى رد عليهم بما بين جهلهم وجهل جميع الحاسدين فقال
« والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم » أي ان الحاسد
لغبائوته وفساد طويته يكون ساءطاً على الله تعالى ومعتزضاً عليه أن أنعم
على المحسود بما أنعم ولا يضر الله تعالى سخط الساططين ، ولا يحول مجاري
نعمه حسد الحاسدين ، فهو يختص برحمته من يشاء والفضل كله له والخير
جميعه بيده وهو على كل شيء قدير

الكرامات والخوارق

(المقالة الثامنة عشرة في أنواع الخوارق وضروب التأويل والتعليل)

النوع الثاني عشر إمساك اللسان عن الكلام وانطلاقه

لم يذكر السبكي أمثلة لهذا النوع ولو ذكر شيئاً منها لوضح الحق من خلاله
أشد من وضوحه بالبحث فيه من غير ذكر للوقائع التي سماها كرامات وخوارق
عادات. والظاهر انه يعني بامساك اللسان وانطلاقه ان بعض الناس يحضر مجلس الرجل
الصالح فيريد الكلام فيحصر وتأخذ الحبسة لسانه لما يعرفه من الهيبة والاجلال
ثم يزول ذلك بالانس أو المباشطة. وهذا أمر يقع كل يوم من المعتقدين مع الصالحين
ومن الرؤسين مع الرؤساء ومن افراد الرعايا المهضومين مع الامراء . وما يقع منه

بين رجال الاديان ومن يعتقد رياستهم الروحانية من المقلدين كثير في كل أمة وملة
ولكن كل فريق يعد هذا منزلة له وكرامة من كراماته يجهل حال الآخر اذ العارف
بأحوال الملل وشئون الناس لا يعتز ولا يستسلم للنصارى وأهلها فالآفة الكبرى هي
الجهل والجهل سياج الدجالين ولذلك تراهم في كل ملة يعادون العلم وينهون عنه
ويرغمون أنه حجاب دون الدين ، ومفسد لمقائد المؤمنين ، ويصدقهم في ذلك
الجاهلون ، ويتعصبون لهم على الذين يعلمون والذين يتعلمون .

النوع الثالث عشر جذب القلوب النافرة

لم يذكر السبكي لهذا مثالا أيضا وهو نحو الذي سبقه وأضعف منه فان كثيراً من
أهل الشهرة مانالوا شهرتهم الا بجذب القلوب وذلك أن في كل صنف من الناس من
له هذه الخاصية ففهم من يختلب القلوب بمهابتة ، ومنهم من يسحر الألباب ببلاغته ،
ومنهم من يستحوذ على النفوس بقوة روحه وتوجيه ارادته ، ومنهم من ينجذع بعض
البسطاء بزيه وشارته ، وقد رأيت بعيني كثيراً من الناس ناقين على رجل من أهل
الفضل منكرين عليه نافرين منه مسيئين الاعتقاد به وقد حضروا مجلسه واحداً بعد
واحد وما منهم الا وقد انجذب قلبه اليه وامتلاً هيبة وإعظاماً له وصار من المتعصبين
له اللاهجين بالثناء عليه . والسبب في ذلك ان النفور الأول كان لسوء ظن أحده
سماع كلام الحاسدين ولما شاهدوا الرجل رأوه بالضد مما كانوا سمعوا رأوا فضلاً كبيراً
وعلماً واسعاً وأمارات تنطق بحسن القصد واخلاص القلب من حيث كانوا يتوهمون
خلاف ذلك فتحولت قلوبهم مرة واحدة . فهل نقول ان هذا من باب الخوارق
وننظمه في سلك الكرامات والسبب فيه معروف والعللة ظاهرة ؟

حسب العاقل دليلاً على فتنة الناس بمسألة الكرامات ان يري العالم الاصولي منهم
(كالتاج السبكي) يعد ميل القلب الى شخص بعد النفرة منه كرامة له ، كأن الفتنة قد
سحرت النفوس وأفسدت العقول وأعمت الابصار وأصمت المسامع وسأوت بين
العالم والجاهل والذكي والغبي في عدم التمييز بين المعتاد وخارق العادة والغفلة عن
الوقائع المتشابهة المتماثلة في مثل هذا الامر التي تقع لمن يعتقدون كرامتهم ومن يعتقدون
كفرهم أو ابتداعهم . وفي طبقات السبكي كثير من هذه الوقائع يحكيها هو والمؤرخون

عن زعماء الفتن، ودعاة البدع، ومؤسسي المذاهب الباطلة، والطرق المعوجة الملتوية، وما رأيت في التاريخ أشد جذباً للنفوس، وتلاعباً بالعقول من رجال طوائف الباطنية فلقد كانوا يفعلون بالالباب ما لا تفعل الحُر، ويؤثرون في النفوس ما لا يؤثر عن فعل السحر، فان قال قائل: ان جذب أئمة الكفر وزعماء البدع قلوب بعض أتباعهم أو بعض الضعفاء المستعدين لقبول ضلالهم هو من باب الاستدراج والاملاء ليسترسلوا في غيهم حتى يأخذهم الله تعالى بالانتقام في الدنيا أو بالموت الذي يسوقهم الى الانتقام في الآخرة. وأما أولياء الله تعالى فانهم يجذبون القلوب الى الحق ويؤثرون فيها تأثير الخير النافع وبهذا كان جذبهم من الكرامة دون جذب غيرهم

ونقول في الجواب اننا نسلم بان ما ذكرتم يصح ان يعد كرامة اذا سلمتم معنا بان الكرامة ليست من الخوارق الحقيقية وانما هي من الخصائص الشريفة النافعة فإن أمراً يعقل سببه وتعرف علته ويقع من جميع أصناف الناس ومن أهل كل ملة ودين لا يصح للعاقل ان يجعله من خوارق العادات التي تأتي على غير النظام المعهود والسنن المطردة. ولكم بعد ذلك ان تأولوا ما يقع من ذلك للصالحين من أهل الملل الاخرى فإنه يوجد في كل أمة الصالح والطالح كما لا يخفى على المنصف الخير

وانما نحتم الكلام في هذين النوعين - المهابة التي تمنع الكلام وجذب القلوب - بشيء من العبرة بما كان لرؤساء الباطنية من الاحترام الروحي في نفوس اتباعهم ولم يصل الصوفية الصادقون الى مثل ذلك. قال المؤرخون: ان الحسن بن الصباح زعيم الاسماعيليه قد استهوى قلوب اتباعه واستحوذ على نفوسهم حتى كانوا يطيعونه في السر والجهر ولو بما يذهب بأرواحهم. ولقد كان من أمره لما أرسل السلطان يطلب منه الطاعة ان دعا نفراً من أتباعه وقال لاحدهم اقتل نفسك ففعل بدون توقف ولا تردد وقال لآخر: ارم بنفسك من هذا الحصن: فرمى بنفسه ومات. ثم التفت الى رسول السلطان وقال له: قل لمولاك هكذا يطيعني سبعون الفا من الرعايا الامناء: فمن كان هذا شأنه وهذه منزلته في نفوس اتباعه فكيف تكون مهابته في نفس من يحضر مجلسه وكيف يكون انجذاب القلوب المعتقدة بفضله أو المستعدة لقبول عقيدته اليه وتجويعها عليه؟؟

الصوفية الذين ينقل عنهم جذب القلوب والتسلط على نفوس المجالسين بالهيبة والوقار كانت سيرتهم على مقربة من سيرة زعماء الباطنية بل هم فرقة منهم وتأثيرهم من نوع تأثيرهم فالمؤرخ لا يكاد يفصل بين هذا وهذا الا بالانتماء للمذاهب المعينة كالاسماعيليه وغيرهم وأما كلامهم في الدين وتفسيرهم للقرآن والحديث فانه متشابه لانهم يقولون فيه أقوالاً تنكرها اللغة وأساليبها وتأباه سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وحجة الفريقين فيها واحدة وهي الاطلاع على الحقائق الخفية، والوقوف اسرار الدين الروحانية، وقد سلم الناس لهم بذلك تسليماً لاسيما بعد موت العلم بحمل الناس على التقليد وحظر الاخذ بالدليل عليهم فمن لادليل له يسلم لكل من يعظم الناس أمره. وما رأيت في أمر الذين يسمى صنفهم صنف علماء الدين أعجب من تسليمهم لهؤلاء الباطنية الذين يدعون الولاية كل ما يقولونه وان لم يوافق تقاليدهم فهم يسلمون لهم القول المخالف بغير دليل ويحجرون على غيرهم المخالفة بالدليل. وانت تعلم ان مبنى علومهم كلها على الكشف وسيأتي الكلام عليه مفصلاً في النوع الرابع عشر ولذلك جعلنا هذه المقالة مختصرة حتى تتمكن من جعل الكلام في الكشف في جزء واحد هذا - وقد كنت قرأت في بعض الجرائد ان رجلاً دخل على أحد علماء الكهرباء

وهو في عمله وبين يديه الآلات والبطاريات فحدث في الكهربية تأثر بدخوله لم يبق في ذهني ما هو ذلك التأثر الذي شوهد في الآلات فقال العالم للرجل أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فكان التأثر باقباله غير التأثر بادباره اذ كان أحدهما في الكهربية الايجابية والاخر في السلبية وكان لقربه أشد التأثير. فاذا صحة الرواية فلا بد ان يكون هذا الاكتشاف مفتاحاً لمعرفة أسرار كثيرة كسر الحب والبغض والتأثير في النفوس فان في كل أحد كهربية ويظهر انها في بعض الناس أقوى منها في بعض فلا عجب ان كان صاحب الكهربية القوية يؤثر في صاحب الكهربية الضعيفة وان يكون لتوجيه الارادة والهمة عملاً في قوة التأثير ولا مانع من أن يكون لاختلاف الكهربية في الشخصين شأن في الحب والبغض فقد يبصر الانسان الجمال البارع في شخص ويمقتة بلاسبب ظاهر مع اعترافه بجماله وقد يعشق ولا جمال. ومن الناس أفراد يستقلهم كل أحد وأفراد يحبهم كل من عرفهم ويعبر الناس عن سبب الحب في هؤلاء بالجاذبية يقولون فلان

ذو جاذبية وفلاحة ذات جاذبية ويصفونهم بخفة الروح وخفة الدم . ومن الناس من يباهم كل من يجالسهم وان كان من أقرانهم ولعل للكهربائية أثرا في كل ذلك تظهره الايام ويكشفه العلماء . فأين حديث الخوارق الكونية ، من هذه العلل الطبيعية ، ؟ ولا يهولن القارى تأثير الانسان في الآلات الكهربائية فقد ثبت ان للسنابر تأثيرا عجيبا فيها تنبهوا الى هذا حين ثبت ان قطا وقف على سلك من أسلاك المسرّة (التليفون) فأبطل عمله . فان قلت انه متأثر فيه الا باتصاله به فكيف يؤثر الانسان في كهربائية لم يتصل بالآتها ؟ أقول لا يبعد ان ينتقل التأثير بواسطة كهربائية الجو أو الهواء أو الاثير ونحن في عصر يتخاطب الناس فيه بالكهربائية من غير واسطة الاسلاك وهو ما يسمونه (تليفار ماركوني) فهل يليق بأهل هذا العصر ان يقلدوا الميتين من بضعة مئين من السنين أو أكثر في مزاعم غريبة عن العقل غير قريبة من الشرع ، ويقولوا مع ذلك ان عقولهم أرقى من عقولنا ، وعلومهم أغزر من علومنا ، كلا انما يرضى بهذا من احتقر نعمة الله على أهل عصره ، وسجل الخزي والخسار على نفسه ، فانكر كرامة الله له ليثبت كرامته لآخرين ، وخسر بجهله الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المين

مناظرة بين مقلد وصاحب حجة

لما نشرنا تلك المحاورات بين المصلح والمقلد في بحث الاجتهاد والتقليد ووحدة الامة الاسلامية في المجلدين الثالث والرابع من المنار كتب الينا بعض الفضلاء من قراء المنار في البحرين يسألنا : هل اطلعتم على كتاب أعلام الموقعين للامام ابن القيم ؟ فأجبتنا اننا لم نطلع عليه ولكننا رأينا في بعض الكتب نقلا عنه عرفنا به مكانته . فكتب الينا ثانيا ان فيه مناظرة بين مقلد وصاحب دليل كالمناظرة التي نشرتموها واننا سنرسل اليكم نسخة منه ولم يلبث ان أرسلها وكانت مقالات المحاورات قد تمت . وقد رأينا الآن ان ننشر هذه المناظرة أيضا لان هذا البحث أهم المباحث والاجتهاد ركن من أركان الاصلاح بل هو أقوى أركانه . ولقد أورد المصنف شبه المقلد كلها سردا ثم ذكر حجج متبع الدليل الناهضة والناقضة لاقوال المقلد وشبهه واحدة بعد واحدة ولذلك ترك شبهات المقلد خشية التكرار ونبدي بالحجج فنقول : قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به :

(قال أصحاب الحجة) عجبا لكم معاشر المقلدين الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم ليسوا من أهله ولا معدودين في زمرة أهله كيف ابطلتم مذهبكم بنفس دليلكم فما للمقلد وما للاستدلال وأين منصب المقلد من منصب المستدل وهل

ذكرتم من الادلة الاثبات استعتموها من صاحب الحجة فتجملت بها بين الناس وكنتم في ذلك متشبعين بما لم تعطوه ، ناطقين من العلم بما شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه ، وذلك ثوب زور لبستموه ، ومنصب لستم من أهله غصبتوه ، فأخبرونا هل صرتم الى التقليد لدليل قادكم اليه ، وبرهان دلكم عليه ، فزلتهم من الاستدلال أقرب منزل ، وكنتم به عن التقليد بمنزل ، أم سلككم سبيله اتفاقا وتخمينا من غير دليل ، وليس الى خروجكم من أحد هذين القسمين سبيل ، وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكم ، والرجوع الى مذهب الحجة منه لازم ، ونحن ان خاضناكم بلسان الحجة قاتم اننا لسنا من أهل هذه السبيل ، وان خاطبناكم بحكم التقليد فلا معنى لما قلتم من الدليل ، والعجب ان كل طائفة من الطوائف وكل أمة من الامم تدعي انها على حق حاشا فرقة التقليد فانهم لا يدعون ذلك ولو ادعوه لكانوا مبطلين فانهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الاقوال لدليل قادهم اليه ، وبرهان دلهم عليه ، وانما سبيلهم محض التقليد . والمقلد لا يعرف الحق من الباطل ، ولا الحالي من العاطل ،

وأعجب من هذا ان أئمتهم نهوهم عن تقليدهم فعصوهم وخالفوهم وقالوا نحن على مذاهم وقد دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوا عليه فأنه بنوا على الحجة ونهوا عن التقليد وأوصوهم اذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه بخالفوهم في ذلك كله وقالوا نحن من أتباعهم ، تلك أمانيتهم وما أتباعهم الا من سلك سبيلهم واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم . وأعجب من هذا أنهم مصرحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحريمه وانه لا يحل القول به في دين الله ولو اشترط الامام على الحاكم ان يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته ومنهم من صحح التولية وأبطل الشرط . وكذلك المفتي يحرم عليه الافتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس والمقلد لا علم له بصحة القول وفساده اذ طريق ذلك مسدودة عليه . ثم كل منهم يعرف من نفسه انه مقلد لمتبوعه لا يفارق قوله ويترك له كل ما خالفه من كتاب أو سنة أو قول صاحب أو قول من هو أعلم من متبوعه أو نظيره وهذا من أعجب العجب

(وأيضاً) فانا نعلم بالضرورة انه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا .

ونعلم بالضرورة ان هذا لم يكن في التابعين ولا تابعي التابعين فليكن بنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانما حدثت هذه الفتنة في القرن الرابع المذموم على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم فلمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والاموال ويحرمونها ولا يدرون اذلك صواب أم خطأ على خطر عظيم ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه من قال على الله ما لا يعلم انه لم يكن على شيء

(وأيضا) فنقول لكل من قلد واحدا من الناس دون غيره: ما الذي خص صاحبك ان يكون أولى بالتقليد من غيره؟ فان قال لانه اعلم أهل عصره وربما فضله على من قبله مع جزمه الباطل أنه لم يجيء بعده اعلم منه. قيل له: وما يدريك - ولست من أهل العلم بشهادتك على نفسك - أنه اعلم الأمة في وقته فان هذا انما يعرفه من عرف المذاهب وادلتها وراجحها ومرجوحها فما للأعمى ونقد الدراهم. وهذا أيضا باب آخر من القول على الله بلا علم.

ويقال له (ثانياً) فأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي
بن كعب ومعاذ بن جبل وعائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أعلم من صاحبك
بلاشك فهلا قلدهم وتركته بل سعيد بن المسيب والشعبي وعطاء وطاوس و أمثالهم أعلم
وأفضل بلاشك فلم تركت تقليد العلم والأفضل الإجماع لأدوات الخير والعلم والدين ورغبت
عن أقوالهم ومذاهبهم إلى من هو دونه . فإن قال : لأن صاحبي ومن قلده أعلم به مني
فتقليدي له أوجب على مخالفة قوله لقول من قلده لأن وفور علمه ودينه يمنعه من
مخالفة من هو فوقه وأعلم منه الدليل صار إليه هو أولى من قول كل واحد من هؤلاء :
قيل له : ومن أين علمت أن الدليل الذي صار إليه صاحبك الذي زعمت أنت أنه صاحبك
أولى من الدليل الذي صار إليه من هو أعلم منه وخير منه أو هو نظيره ، وقولان
معاً متناقضان لا يكونان صواباً بل أحدهما هو الصواب ومعلوم أن ظفر العلم الأفضل
بالصواب أقرب من ظفر من هو دونه : فإن قلت : علمت ذلك بالدليل فهنا إذا فقد
انتقلت عن منصب التقليد إلى منصب الاستدلال وأبطلت التقليد
ثم يقال لك (ثالثاً) هذا لا ينفعك شيئاً البتة فيما اختلف فيه فإن من قلده ومن قلده غيرك

قد اختلفا وصار من قلده غيرك الى موافقة أبي بكر وعمر أو علي وابن عباس أو عائشة وغيرهم دون من قلده فهلا نصحت نفسك وهديت لرشدك وقلت هذان عالمان كبيران ومع احدهما من ذكر من الصحابة فهو أولى بتقليدي إياه .

ويقال له (رابعاً) إمام بامام ويسلم قول الصحابي فيكون أولى بالتقليد .
ويقال (خامساً) إذا جاز أن يظفر من قلده بعلم خفي على عمر بن الخطاب وعلى
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ودونهم فأحق وأحق فأجوز وأجوز أن يظفر
نظيره ومن بعده بعلم خفي عليه هو فإن النسبة بين من قلده وبين نظيره ومن بعده
أقرب بكثير من النسبة بين من قلده وبين الصحابة . والخفاء على من قلده أقرب من
الخفاء على الصحابة .

ويقال (سادساً) إذا سوغت لنفسك مخالفة الأفضل الا علم بقول المفضل فهلا سوغت لها مخالفة المفضل لمن هو أعلم منه وهل كان الذي ينبغي ويجب العكس ما ارتكبت ويقال (سابعاً) هل أنت في تقليد امامك واباحة الفروج والدماء والاموال ونقلها عن هي بيده الى غيره موافق لامر الله أو رسوله أو اجماع أئمة أو قول أحد من الصحابة؟ فان قال : نعم : قال ما يعلم الله ورسوله وجميع العلماء بطلانه وان قال : لا : فقد كفانا مؤنته وشهد على نفسه بشهادة الله ورسوله وأهل العلم عليه .

ويقال (ثامناً) تقليدك لمبتوعك يحرم عليك تقليده فانه هناك عن ذلك وقال لا يحل لك ان تقول بقوله حتى تعلم من أين قاله وهناك عن تقليده وتقليد غيره من العلماء فان كنت مقلداً له في جميع مذهبه فهذا من مذهبه فهلا اتبعته فيه •

ويقال (تاسعاً) هل انت على بصيرة في أن من قلده أولى بالصواب من سائر من
رغبت عن قوله من الاولين والآخرين أم لست على بصيرة؟ فان قال: انا على بصيرة: قال
ما يعلم بطلانه. وان قال: لست على بصيرة: وهو الحق قيل له: فما عذرك غدا بين
يدي الله حين لا ينفعك من قلده بحسنة واحدة ولا يحمل عنك سيئة واحدة اذا حكمت
وأفتت بين خلقه بما لست على بصيرة منه هل هو صواب أم خطأ.

ويقال (حادي عشر) هل تقول اذا اُقيمت وحكمت بقول من قلده: ان هذا هو دين الله الذي ارسل به رسوله وانزل به كتابه وشرعه لعباده ولادين له سواه؟ او تقول: ان

دين الله الذي شرعه لعباده خلافه؟ أو تقول: لا أدري؟ ولا بد لك من قول من هذه الأقوال ولا سبيل لك إلى الأول قطعا فإن دين الله الذي لا دين له سواء ولا تسوغ مخالفته (١) وأقل درجات مخالفته أن يكون من الآثمين والثاني لاتدعيه فليس لك ملجأ إلا الثالث . فيالله العجب كيف تستباح الفروج والدماء والأموال والحقوق وتحلل وتحرم بأمر أحسن أحواله وأفضلها «لا أدري» :

فان كنت لاتدري فتلك مصيبة وان كنت تدري فالمصيبة أعظم

ويقال (ثاني عشر) على أي شيء كان الناس قبل أن يولد فلان وفلان وفلان الذين قلدتموهم وجعلتم أقوالهم بمنزلة نصوص الشارع وليتكم اقتصرتم على ذلك بل جعلتموها أولى بالاتباع من نصوص الشارع؟ أفكان الناس قبل وجود هؤلاء على هدى أو على ضلالة؟ فلا بد من أن تقرروا بأنهم كانوا على هدى فيقال لكم فما الذي كانوا عليه غير اتباع القرآن والسنن والآثار وتقديم قول الله ورسوله وآثار الصحابة على ما يخالفها والتحاكم إليها دون قول فلان أو رأي فلان؟ وإذا كان هذا هو الهدى فماذا بعد الحق إلا الضلال فاني تؤفكون؟ فان قالت كل فرقة من المقلدين وكذلك يقولون: صاحبنا هو الذي ثبت على ماضى عليه السلف وافتنى منهاجهم وسلك سبيلهم: قيل لهم: فمن سواه من الأئمة هل شارك صاحبكم في ذلك أو انفرد صاحبكم بالاتباع وحرمة من عداه فلا بد من واحد من الأمرين؟ فان قالوا بالثاني فهم أضل سبيلا من الأنعام وان قالوا بالأول فيقال فكيف وقفت لقبول قول صاحبكم كله ورد قول من هو مثله أو اعلم منه كله فلا يرد لهذا قول ولا يقبل لهذا قول حتى كأن الصواب وقف على صاحبكم والخطأ وقف على من خالفه ولهذا أنتم موكلون بنصرتة في كل مقاله وبالرد على ما خالفه في كل قاله وهذه حال الفرقة الأخرى معكم .

ويقال (ثالث عشر) فمن قلدتموه من الأئمة قد نهوكم عن تقييدهم فأنتم أول مخالف لهم . قال الشافعي: مثل الذي يطلب العلم بلا حجة كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين قلناه . وقال أحمد: لا تقلد دينك أحدا .

(١) هكذا الأصل ولعله سقط شيء هنا كقوله «هو كتابه وسنة رسوله»

ويقال (رابع عشر) هل أنتم موقنون بأنكم غدا موقوفون بين يدي الله وتسالون عما قضيت به في دماء عباده وفروجهم وأموالهم وعما أقيمت به في دينه محرمين ومحللين وموجبين؟ فمن قولهم نحن موقنون بذلك . فيقال لهم: فإذا سألكم من أين قلتم ذلك فماذا جوابكم؟ فان قلتم: جوابنا أنا حللنا وحررنا وقضينا بما في كتاب الأصل لحمد بن الحسن مما رواه عن أبي حنيفة وأبي يوسف من رأي واختيار، وبما في المدونة من رواية سحنون عن ابن القاسم من رأي واختيار، وبما في الام من رواية الربيع من رأي واختيار، وبما في جوابات غيره هؤلاء من رأي واختيار، وليتكم اقتصرتم على ذلك أو صعدتم إليه أو سمت همتكم نحوه بل نزلتم عن ذلك طبقات - فإذا سألتم هل فعلمت ذلك عن أمري أو امر رسولي فماذا يكون جوابكم اذا؟ فان أمكنكم حينئذ ان تقولوا: فعلنا ما أمرتنا به وأمرنا به رسولك فزتم وتخلصتم وان لم يمكنكم ذلك فلا بد ان تقولوا لم تأمرنا بذلك ولا رسولك ولا أئمتنا ولا بد من أحد الجوابين وكان قد .

ويقال (خامس عشر) اذا نزل عيسى بن مريم إماما عدلا وحكما مقسطا فبمذهب من يحكم وبرأي من يقضي ومعلوم انه لا يحكم ولا يقضي الا بشرية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم التي شرعها الله لعباده فذلك الذي يقضي به الحق وأولى الناس به عيسى ابن مريم هذا الذي أوجب عليكم ان تقضوا به وتفتوا . ولا يحل لأحد ان يقضي ولا يفتي بشيء سواه البتة . فان قلتم: نحن وأنت في هذا السؤال سواء . قيل: أجل ولكن تفتقروا في الجواب فتقول . ياربنا انك تعلم اننا لم نجعل أحدا من الناس عيارا على كلامك وكلام رسولك ونزد ما تنازعنا فيه إليه . وتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك وكلام رسولك وكلام أصحاب رسولك وكان الخلق عندنا أهون أن تقدم كلامهم وآراءهم على وحيك بل أقتينا بما وجدناه في كتابك وبما وصل إلينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب نبيك وان عدلنا عن ذلك لخطأ منا لا عمد . ولم نتخذ من دونك ولا دون رسولك ولا المؤمنين وليجة ، ولم نفرق ديننا ونكنا شيئا ، ولم نقطع أمرنا بيننا وزرا . وجعلنا أئمتنا قدوة لنا ووسائل بيننا وبين رسولك في تقاليم ما بلغوه إلينا عن رسولك فاتبعناهم في ذلك وقلدناهم فيه اذا أمرتنا انت وأمرنا رسولك بأن نسمع منهم ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولك فسمعنا لك ولرسولك

وطاعة (١)، ولم تتخذهم أرباباً تتحاكم إلى أقوالهم وتخاصم بها ونوالي ونعادي عليها بل عرضنا أقوالهم على كتابك وسنة رسولاك فما وافقهما قبلناه وما خالفهما عرضنا عنه وتركناه، وإن كانوا أعلم منا بك وبرسولك فمن وافق قوله قول رسولك كان أعلم منهم في تلك الممثلة فهذا جوابنا، ونحن نناشدكم الله هل أتم كذلك حتى يمكنكم هذا الجواب بين يدي من لا يبدل القول لديه، ولا يروج الباطل عليه، (لها بقية)

باب الاسئلة والاجوبة

(س١) خطبة الجمعة بالانجليزية — الشيخ عبد الحق الاعظمي خطيب المسجد ذي المنارات في بمبي (الهند): هل يجوز العدول عن تلاوة خطبة الجمعة باللسان العربي الى لسان البلد التي تقام فيه الجمعة حتى ينتفع بها العموم ويحصل منها الارشاد المطلوب فان بتلاوتها بالعربية على أعجام لا يعرفون هذه اللغة فوات لفائدتها وهو ايصال الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الى افهامهم وتمكين آثار الوعظ في قلوبهم واني في كل اسبوع انشيء خطبة وألقيا يوم الجمعة على مئات من المسلمين وبعد الجمعة اسأل المتعلمين منهم الذين مارسوا اللغة العربية هل فهمتم ما تلوته على المنبر فيقولون لم نفهم الا كلمات قليلة لاننا وان كنا قرأنا قوانين اللغة العربية وعلومها الا أننا لانفهم ما يقرأ علينا بها اللهم الا اذا نحن قرأناه وتأملناه مليا. فأسف على تعبي في انشاء الخطبة فاردت ان اخطب فيهم بلغتهم الاوردية مع ذكر اركان الخطبة بالعربية فهل ورد في السنة وآثار السلف ما يمنع من ذلك ويحتم اداءها كلها بالعربية وان لم يفهمها حاضرو الجمعة كلهم أو جلهم وبماذا كان يخطب الصدر الاول في بلاد الاعاجم التي افتتحوها

(ج) قد بينا غير مرة ان معرفة اللغة العربية واجبة على كل مسلم لان فهم الدين واقامة شعائره واداء فرائضه كل ذلك موقوف على فهم هذه اللغة ولا تصح الا بها وخطبة الجمعة من أقلها تأكيداً وثبوتاً وان كانت من أكبر الشعائر فائدة. وقد كان الذين يدخلون في الاسلام من الاعاجم على عهد الصدر الاول يبادرون الى تعلم اللغة العربية لاجل فهم القرآن والسنة والارتباط بصلة اللغة التي لا تحقق وحدة الامة بدونها

(١) المنار: يريد ان الذي يؤخذ عن الائمة هو ما ينقلونه عن الشارع لا آراؤهم

وكان الصحابة يخطبون الناس باللغة العربية في كل بلاد يفتتحونها وما كان يمر الزمن الطويل على بلاد يدخلونها الا وتحول لغتها الى لغتهم في زمن قصير بتأثير روح الاسلام، لا بالترغيب الدنيوي ولا بقوة الالزام، ولو كانوا يرون اقرار من يدخل في دينهم من الامم الاعجمية على لغاتهم لبادروا هم الى تعلم لغات تلك الامم واقاموا لهم فرائض الدين وعباداتها وبقي الروماني رومانيا والفارسي فارسيا وهلم جرا

وان التفريق الذي نراه اليوم في المسلمين باختلاف اللغات هو من سيئات السياسة ومفاسدها الكبرى واذا لم ترجع الدولتان العثمانية والارانية الى السعي في تعميم اللغة العربية في مملكتيهما فسيأتي يوم تندمان فيه واننا لانعتد باصلاح في الهند ولا بغيرها من بلاد المسلمين ما لم يجعل ركن التعليم الاول تعلم العربية وجعلها لغة العلم لا يصعب عليك ان تجد عند الحنفية وجها لجواز الخطبة بلغة من تخطبهم لاجل حصول المقصود من الخطبة كما جوزوا كون القاضي والمفتي من المقلدين خلافاً لنصوص المذهب بل المذاهب كلها في اشتراط كونهما مجتهدين وكما جوزوا كون القاضي جاهلاً وفاسقاً وكما جوزوا صلاة الجمعة في الامصار التي ليس فيها حاكم ينفذ الاحكام الشرعية وكما جوزوا امامة من ليس مستوفياً لشروط الامامة وغير ذلك من الاحكام التي جوزوها للضرورة. وليس معنى جواز الشيء للضرورة ان يترك الاصل ويرضى الناس بالضرورة الى ابد الابد وانما معناه ان يأخذوا بالاستعداد لاقامة الحق والرجوع الى الاصل مع الاتيان بالشيء ناقصاً وذلك بأن يترخصوا بترك بعض الشروط فيه مع الجهد في تحصيلها الى ان تتم الشروط ويستقر كل شيء في نصابه والا كان لنا أن ننزك الدين كله أو نخوله عن وجهه تعللاً للضرورات التي تحكم فيها الالهواء كما تشاء

قلت ان خطبة الجمعة أهون من غيرها لانها غير مجمع على وجوبها فان من السلف من قال انها مندوبة كخطبة العيد فاذا اقيمت أركانها الاصلية بالعربية وزيد فيها شيء من الوعظ بلغة أخرى للحاجة لا يخل ذلك بصحة الصلاة ولا بصحة الخطبة ولكنه يدخل في الشعائر الاسلامية تشويهاً يخشى ان يصير مستمراً.

وليست المصيبة في عدم فهم الخطبة أقوى من المصيبة في عدم فهم الفاتحة وغيرها من السور والآيات التي تقرأ في الصلاة، اللهم اجزم من نصر والغاتهم على لغة كتابك

حتى حالوا بينه وبين عبادك بما يستحقون فقد صارت صلاة المسلمين تقليدية محضة لاروح فيها كصلاة كثير من أهل الممل الاخرى

ويسهل على السائل ان يترجم خطبه النافعة بلغة القوم ويقرأ عليهم الترجمة بعد الصلاة ليتفعوا بها ويتحسروا لعدم فهمهم أصلها العربي في إقامة الشعائر الدينية لعالمهم يرجعون والسائل يعلم ان المسلمين ما زالوا يخطبون بالعربية في جميع بلاد الاعاجم لملاحظتهم ما قلناه لم يختلف في هذا سني ولا شيبي . وقد عد بعض الحنفية الضرورة التي تجيز العدول عدم وجود خطيب يحسن العربية حتى يوجد وقالوا لا بد من السعي في إيجاد . قال شارح الاحياء : « وهل يشترط كون الخطبة كلها بالعربية وجهان الصحيح اشتراطه فان لم يكن فيهم من يحسن العربية خطب بغيرها ويجب عليهم التعليم والاعصا ولا جمعة لهم » : يعني ان الضرورة لا يجوز ان تجمل مستمرة بل يجب السعي في إزالتها . ونحن نقول يجب عليهم تعلم العربية ليفهموا الخطبة وما هو أهم من الخطبة كالفاتحة وسائر الاذكار والصور فان لم يفعلوا كان عاصين ولا صلاة لهم ولا قراءة لهم وانما لهم الصور التي لا تؤثر في القاب ولا تزكي النفس وما كان كذلك فلا تأثير له في سعادة الآخرة ولا في سعادة الدنيا والله أعلم

(س ٢) حد اللواط — ومنه : ما الحكمة في ان الشارع لم ينص على حد اللواط مع منافاته لاصل الطبيعة وفطاعته عند سائر الامم من قديم الازمان وان يحدث امراضا خطيرة حسية ومعنوية فيضف النفوس ويحط الهمم ويهدم مستقبل صاحبه ويسميه بميسم الذل والشنار وما باله يفسوفي هذا الزمان في كثير من البلدان مع انتشار العلم وكثرة الكتب وتقدم فن الطب واستنارة الافكار حتى لقد كاد ان يكون منبعه في منابع العلم كالمدراس وفشوه بين ارقى الطبقات كالولاد الاغنياء وبين المنقطعين للعبادة المتزهدين المتنسكين كسكنة التكايا والأديار وغيرها

(ج) ليست الشريعة محصورة في جلود كتب الحنفية فقد ورد في اللواط من التشديد والعقوبة في السنة نحو ماورد في الزنا وورد فيه عن الصحابة القتل والرجم والاحراق بالنار . اما الوارد في القرآن فالمجمل منه يشمل الفاحشتين والتفصيل جاء في الزنا ومن العلماء من قال انه يشمل اللواط . اما كون المجمل واردا في الفريتين فهو انه تعالى قال ولا

« واللّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ » الآية ثم قال « واللّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا » الآية فثنية الذي لا يجوز ان يراد بها الرجلان اللذان يزنيان لانها تكون لغوا فتعين ان يراد بها فاعلا اللواط أو الزاني واللائط كما قال مجاهد وأبو مسلم وغيرهما وبه أخذ الشافعي . وهذا الايذاء مجمل ينشئه السنة

قال عليه الصلاة والسلام : « من وجدتموه يعمل بعمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول » . رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني والحاكم والبيهقي والضياء عن ابن عباس . وفي رواية لاحمد عنه « اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط والبهيمة والواقع على البهيمة ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه » وقال ص : « ارجوا الاعلى والاسفل ارجوها جميعا » . رواه ابن ماجه عن أبي هريرة وقال ص : « من عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به » : الحاكم عن أبي هريرة وروى مثل ذلك عنه الحرائطي في مساوي الاخلاق وابن جرير

هذا بعض ماورد في الاخبار وأما الآثار فقد روى الشافعي وابن أبي شيبة وسعيد ابن منصور في سننه وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والبيهقي عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيا . وروى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن بشران والبيهقي عن محمد بن المنكدر أن خالد بن الوليد كتب الى أبي بكر الصديق انه وجد رجلا في بعض ضواحي بلاد العرب ينسكح كما تنسكح المرأة وان ابا بكر جمع لذلك ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم علي ابن أبي طالب اشداهم يومئذ قولا فقال ان هذا ذنب لم تعمل به أمة من الامم الا أمة واحدة فصنع بها ما قد علمتم أرى ان تحرقوه بالنار . فيكتب اليه أبو بكر ان يحرق بالنار . وروى الطبراني عن سالم بن عبد الله وأبان بن عثمان وزيد بن حسن ان عثمان بن عفان أتى برجل قد فجر بغلام من قريش فقال عثمان : أحسن ؟ قالوا قد تزوج بامرأة ولم يدخل بها بعد فقال علي لعثمان لو دخل بها لحل عليه الرجم فأما اذا لم يدخل بها فاجلده الحد . فقال أبو أيوب أشهداني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذي ذكر أبو الحسن . فأمر به عثمان فجلد . وهذا الاثر أقوى من الذي قبله وأما أقوال السلف والفقهاء في ذلك فقد جاء في الزواجر من ذلك ما نصه :

« قال البغوي اختلف أهل العلم في حد اللواط فذهب قوم الى ان حد الفاعل حد الزنا

ان كان محصنا يرحم وان لم يكن محصنا يجلد مئة وهو قول ابن المسيب وعطاء والحسن وقتادة والنخعي وبه قال الثوري والاوزاعي وهو أظهر قول الشافعي ويحكي أيضا عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن ، وعلى المفعول به عند الشافعي على هذا القول جلد مئة وتغريب عام رجلا كان أو امرأة محصنا كان أو غير محصن . وذهب قوم الى ان اللوطي يرحم ولو غير محصن رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس وروى عن الشعبي وبه قال الزهري وهو قول مالك واحمد واسحق . وروى حماد بن ابراهيم عن ابراهيم (يعني النخعي) قال لو كان احد يستقيم ان يرحم مرتين لرحم اللوطي . والقول الآخر للشافعي انه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث . اهـ :

ثم قال صاحب الزواجر : « قال الحافظ المنذري حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء أبو بكر وعلي وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وهشام بن عبد الملك » : ثم ذكر ما كتبه خالد الى أبي بكر وقد تقدم آنفا

اما ما ورد في وعيد فاعل هذه الفاحشة فكثير وقد شنع ابن حجر على من يأتها من المترفين ، ولعنهم كما لعنهم جميع المؤمنين ، وقد وصفوا من شناعة هذه الجريمة ولكنهم لم يذكروا أعظم مضرة لها ، وأقبح غائلة من غوائلها ، وهي إفساد البيوت فقلما يوجد لوطي ظاهر من الفسق وانما يعم الفسق كبار وصغار نساء واطفال . ومع هذا كله نرى اناس في هذه المدينة يُزَنُّون بالهنت ، ويغلبون حب البنين على البنات ، وهم يصفون انفسهم بأنهم من الادباء والشعراء وتستخدمهم الحكومة ويحترمهم سائر الناس قتيلا لهذه الاخلاق ، وهؤلاء الجبناء الذين ليس لهم خلاق ،

واما سبب فشوق هذه انفاحشة فيمن ذكرتم فسببه الترف واتباع خطوات مدنية أوربا في التمتع بالشهوات واللذات واما فشوق في المدارس ونحوها فسببه بعد الرجال هناك عن النساء وتمذر الافضاء اليهن . وليس لهذه المفسدة وأمثالها علاج الا التربية الدينية الصحيحة وكاله باقامة الحدود والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم

(س ٣) التأمين على المال — ومنه : كيف يجري المسلم عقد السكرتاه (التأمين على المال وغيره) مع الذمي على غير اساس شرعي وكيف يستحل ماله فهل يمكن استخراج أصل شرعي يستأنس به ؟

(ج) قد سألنا هذا السؤال كثير من أهل مصر ومن غيرهم وسنكتب في ذلك في فرصة

أخرى بعد شرح حقيقة هذه المعاملات
(س ٤) كينالاروش — الحاج احمد بن عبد الله باحدى محاكم (ستريت ستلمنت — سنغافوره) :
ماقولكم سادتي أدام الله النفع بكم للانام في الدواء المعروف بكينالاروش هل يجوز التدوي به ام لا فاني كثيرا ما سمعت من انه (والله أعلم) ممزوج ببعض المسكرات غير انني رأيت كثيرين مداومين استعماله وللوقوف على الحقيقة احييت ان أعرض على سيادتكم هذا السؤال راجيا منكم نشره في أحد أعداد المنار والجواب عنه بلا أو نعم ليقف عليه كل من يريد الاستفهام عنه ودمتم وعناية المولى ترعاهم :

(ج) نعم يجوز استعماله لمن احتاج اليه فانه ليس مسكرا في نفسه ولا يجب على المريض البحث عن الادوية التي يصفها له الطبيب ليعرف هل فيها جزء من بعض المسكرات أم لا واذا عرف ان فيها شيئا من ذلك فلا يحرم عليه استعمالها اذا احتاجه للتداوي وانما يحرم عليه شرب المسكر لانه مسكر . وانما حرّموا القليل من الخمر لانه يدعو الى الكثير كما ثبت ذلك نظرا واستدلالا وتجربة في كل زمان ومكان فشارب القليل لاجل اللذة والنشوة عاص ومته الى الفسق بما يجره ذلك الى الاكثار وليس في شرب الدواء الذي فيه جزء من مسكر لاجل التدوي بالمقدار الذي يعينه الطبيب سكر ولا قصد الى السكر ولا خوف من الوقوع فيه

(س ٥) صلاة مكشوف الرأس — محمد افندي حلمي كاتب سجن حلفا : رجل شافعي المذهب يصلي مكشوف الرأس مع وجود عمامة وطرايش عنده فهل يجوز ذلك ؟
(ج) لا يشترط لصحة الصلاة من الملابس الا مايستر العورة وهي عند الشافعية ما بين السرة والركبة فصلاة من ذكر صحيحة ولكن الله تعالى أمرنا بالتجمل عند الصلاة بقوله « خذوا زينتكم عند كل مسجد » ومن التجمل والزينة في عرف الاسلام ستر لرأس بالعمامة وقد استبدل بها كثير من المسلمين غيرها كالطربوش فستر الرأس في الصلاة مطلوب شرعا وتركه مذموم الا لعذر وهو من شعائر النصارى

(س ٦) تمثل جبريل للنبي ص — ومنه : هل رأى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام جبريل عيانا وهل كان يحبته بصورة أحد الصحابة واذا كان هذا صحيحا فما الدليل عليه ؟
(ج) جبريل هو الروح الذي كان ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وآله

وسلم وكما جاء في الآيات ما يدل على ان النزول كان روحانياً كالنبيز بالنزول على القلب ورد فيها ان النبي رأى جبريل وفي ذلك نزل قوله تعالى « علمه شديد القوى » الى قوله « ولقد رآه نزلة أخرى » ولكنهم قالوا ان هذه رؤية مادية روحانية أي رآه كما خلقه الله تعالى . وورد في الاحاديث الصحيحة انه يتمثل له الملك رجلاً أي كما تمثل لمريم عليها السلام بشراً سوياً . وهذا التمثل أيضاً روحاني والذين يدعون رؤية الارواح من الصوفية وغيرهم يقولون انها تتمثل لهم بصورة بشرية . وورد أيضاً انه كان يراه بصورة دحية الكلبي فاما تتمثل الملك له بصورة رجل فقد ورد في الصحيح عند الشيخين وغيرهما . واما رؤيته بصورة دحية فقد رواه الطبراني عن أنس وإسناده ضعيف

(س ٧) المعراج والرؤية — هل عرج سيدنا محمد إلى السماء بروحه وجسمه أو بروحه دون جسمه وهل تشرف برؤية الحق جل شأنه عياناً أو بقلبه وإذا كان كذلك فهل يوجد إثبات ؟

(ج) اختلف العلماء فيما ذكرتم لانه لا يوجد دليل قطعي يعين شيئاً من هذه الوجوه والاقترب الى العقل ان ما روي من ذلك فهو روحاني . وحديث المعراج على اطلاقه ورد في احاديث آحادية تفيد الظن ولكن رؤية الحق لم تثبت بحديث مرفوع صحيح وقد سئلت عنها عائشة رضي الله عنها فأنكرتها كما ورد في الصحيح وقالت « لقد قف شعري » الخ وورد في صحيح مسلم وغيره ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل : هل رأيت ربك فقال « رأيت نورا » وفي رواية « نوراً أنى أراه » أي انه لم ير النور او ان النور منع من رؤيته وليس المعنى ان الله تعالى نور « ليس كمثله شيء » وقال الامام الغزالي في الاحياء : الصحيح ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأى ربه ليلة المعراج : والذين يثبتون الرؤية يروونها موقوفة على ابن عباس في تفسير « وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الا فتنة للناس » والمعروف في اللغة ان « الرؤيا » هي ما كان في المنام و « الرؤية » ما كان في اليقظة وعلى كل حال يجب ان تعتقدوا ان الله تعالى منزّه عن صفات المخلوقين فلا يمكن ان تكون رؤيته كرؤيتهم وان ما ورد يحمل على كمال المعرفة التي تستغرق الروح وكل مداركها والله أعلم

نظام الحب والبغض — تابع ويتبع

(حب الزينة وحب التميز)

«لست من محبي الامور الفانية ولا المغرورين بها ولكني أحب ذلك السر الرباني الذي به نعلم خواص هذه الامور مفردة ومركبة . وبه تتصرف فيها على أمثلة لا يبي مجموعها عقل واحد . وانكم لتعلمون ان ذلك السر الرباني الذي اودعناه من أعظم خواصه محبة الجميل .

وحرام على من لم يروا ببصائرهم شيئاً من اسرار الصنعة الالهية ان يخوضوا في علم الاخلاق وعلم شرائع الاجتماع .

احفظ لي أيها القاريء هذا الكلام لعلك تتذكر وتتدبر اذا فاجأك . في مخالفة لبعض كتاب هذا العلم .

لحياة الانسان لوازم : هن حاجاته الضرورية . والحيوانات تشاركه بنظائرها . وتوابع : هن حاجاته الكمالية . وليس للحيوانات حظ بأشباهاها . ويمكننا باعتبار الاولى والثانية ان نقسم حياته الواحدة الى قسمين : حياته الجنسية . وحياته النوعية .

الحياة الجنسية يمكن حصر ما به قوامها . فالغذاء قد يكون من الاعشاب كدأب آكلة الثبات من الانعام وغيرها . وليس هذا مبني على خيال شعري . يعظمه الزهد فيما تقبله طبيعة الانسان بل هو مجرب محسوس أثبت لنا بالفعل قوم أوحى اليهم الوهم ما أوحى من نبذ ما خلقه الله للبشر .

والإواء قد يكون حجراً كأوجار الوحوش . وقد أتاح الله لنا ان نشاهد بالذات معيشة بني هذا النوع في الغيران ولا أعني بالذين شاهدناهم قوماً من اخوان الوحوش في السيرة والطباع والانتقطاع عن الانس . بل هم فئات من زراع هذه البلاد اولو ناعية وراعية وأولو حرث في بلاد ذات زرع وحب الحصيد .

والكسب قد يستغنى عنه وقد يكون من جلود الصيد أو الانعام . ولدينا قبيلة يقال لهم الصليبي لم نشاهد من اكسبتهم غير جلود الارام التي جل غذائهم من لحومها . والوقاع لا يحتاج منه الى أكثر مما في طبيعة النوع من تراضي أني وفحل وانجذابها

لهذا الامر بسائق مافي الفطرة .
وبهذا القدر الذي مثلنا به تحفظ الاشخاص ويبقى اثنوع كما حفظت أشخاص
السوارح العجاوات وأنواعها .

قلنا ان هذا القدر يمثل لنا الحياة التي يمكن ان يعيش بها الانسان ويتناسل . وهل
يمكننا أن نقول يوجد شيء يميز الانسان عن باقي الحيوان في هذا المثال من الحياة ؟ .
قد كان يمكننا ان ندعي وجود مميز لو كان له مع هذه الحياة أفكار عالية . وهيئات فقد
أنبأنا اننا ان الانسان كان معدما . من الافكار العالية يوم كان يعيش مثل هذه المعيشة
وكذلك بلونا الذين يحيون هذه الحياة في يومنا فلم نجد لديهم فضل إدراك ينفون به
على الغابرين . بل ان وعد الله حق وان الانسان بمجموعه ارتقى ولكن كان ذلك منذ
طفق الاستعداد انوعى تخلي مظاهره ، وتجلي مناظره ، وان يبرح في رقيه مادامت
الغبراء في ازاء الزرقاء . تجلي عليها شمسها وتؤتيها من لدنها نظاما .
عرفنا لكم الحياة الجنسية بالتمثيل وبه أوضحنا قولنا انه يمكن حصر ما به قوامها . أما
الحياة النوعية . فمن الصعب جعل حد لما يتعلق بها كما كان من الصعب تحديد الاوهام
والافكار التي هي تابعة لها . ولكن يمكن ان نقول ان أكثر الاشياء التي هي من فروع
الحياة النوعية تابعة لنا موسين عظيمين من طبيعة النفس الانسانية هما (١) حب الزينة
و(٢) حب التميز . وتكلم فيهما على الافراد لشدة العلاقة بينهما .

﴿ حب الزينة ﴾

نأخذ من التمهيد المتقدم كلمة نقولها هنا : لو كان الانسان هو الآكل المواقع لكان
من السهل في معرفة ما هو ان نقول « هو آلة من جملة هذه الآلات الكونية المتحركة
بأصل صنعها » ولكن هنا فصول وقود كثيرة زائدة على هذين الوصفين لا نريد الآن
ذكرها كلها بل ذكر واحد منها وهو كونه « محباً للجميل » . فهذا القيد وحده
يمنعنا ان نقول في تعريفه ذلك الكلام ويجعلنا نتفكر وسعنا في خصائص هذا المخلوق
الكريم ، المصنوع لامر عظيم ،

من تأمل في الانسان وجد العوالم محشورة في ذرات صغيرة من مواقع ادراكه .
ووجد حاكماً فيها بأحكام كثيرة وان لم تلها يده . بعض تلك الاحكام له نسب بالحقيقة متصل .

وبعضها له سبب الى طائف الوهم ممدود .
أما الذي يتعلق بالوظائف الطبيعية لحياته الفكرية من تلك الاشياء المتكررة فهو
تقسيمه المحسوسات والتمخيلات الى قسمين مستحسن محبوب ، ومستقبح مكروه ،
— ماهو الحسن ، ماهو الزين ، ماهو الجميل ؟ —

الحسن والزين والجميل كالحسن والزينة والجمال ، الفاظ متعددة تدل على معنى واحد
عند رواد لب البيان ، وعلى معان متقاربة عند رواد القشور . وتعدد الالفاظ مع توحد
المعنى (وهو الذي يسمونه الترادف) لا عيب فيه على لغة لانه كتعدد الحلال لكاسية
واحدة . ولكن بعض المتورعين في حفظ الدلالات اللغوية من طوارق النسيان يجتهدون
ان لا يثبتوا الترادف بادعاء معان متقاربة أو فروق لا تكاد تذكر في مثل هذه المترادفات
ولا نعيب فمالمهم هذا فان له فوائد ولكن نسألهم ان لا يعيوا قولنا بترادف هذه الكلمات
التي رمنا بتعديدها تفسير بعضها ببعض وبيان ترادف ما اشتقت منه ليم من قولنا
« حب الزينة » اعلام بحب الجمال الطبيعي كالصناعي وقد حملنا على هذه الايضاحات
ما نعلمه من تفريق الاصطلاح وأهله بين هذه المتحدثات تفريقاً افضى الى تشتيت
الفهوم . وهنا استغفر من هذا الاستطراد الطويل وان أوجه المقام .

نعود الى معرفة حقيقة الحسن الزين الجميل ثم نسأل نفسنا وغيرنا ماهو الحسن ؟
ماهو الحسن ؟ ماهو الاستحسان ؟ ماهو حب المستحسن ؟ لماذا نستحسن ؟ لماذا نحب
الحسن ؟ لماذا نختلف بالاستحسان ؟ ماهو عشق المستحسنات الذي يميل بكل نحو
مستحسن فيغرم به ؟ هذه مسائل تخطر في بال كثيرين ولكن قل ان تجد في حجرات
السرائر مقرا تقيم فيه برهة طويلة ، أستدل على ذلك بعدم ثبات ارادتنا معشر بني
النوع اللهم الا قليلا من أحكم الحكماء الذين تزكت أرواحهم فكانوا بالأسرار من
العارفين ولا جناح علي ان اعترف بأنني لأملك تلك الملكة التي بها يتيسر الجواب عن
كل مسألة من هذه الشروحات . ولكني أظن ان هذا لا يكون مانعاً من عرض ما استفاده
الفكر من ملاحظاته في عالمي الشهادة والغيب ، فلشدت ما سح في هذين العالمين في سبيل
اكتشاف هاتيك الشؤون .

(١) ماهو الحسن ؟ — نجيب عن السؤال الاول جواباً يفتح كل مغلق امامه

من المسائل فنقول :

الحسن ان كان محسوساً فهو ما يفي بالحاجات ويزيد عليها أموراً تبسط النفس برآها لمناسبة ما خفية تنقدح في النفس ويظهر للقارئ ان هذه المناسبة ببقائها خفية بقي الكثير من اسرار الاستحسان في المحسوسات غامضاً وستأتي زيادة بيان .

وان كان الحسن غير محسوس فهل هو ما يستحسنه كل عقل لنفسه؟ كلا بل هو ما يتفق العقول السامية كلها أو جلها على استحسانه ويجب ان نصرح هنا بأنه لا عبرة بكثرة الذين يستحسنون الشيء قليلاً بل العبرة بكثرة الحكماء الذين يستحسنون الشيء عن طول تفكير . واذا وجدناهم مختلفين في شيء وفي جانب كل حزب كثرة فان لأصحاب العقول من أهل الزمان الذي هم فيه ان يتفكروا كما يتفكرون ولهم ان يصرحوا باستحسان ما استحسنوه فليس ثمة اغلال للأفكار . ويحتاج في الاذهان ان حرية الاستحسان في غير المحسوسات توجب انفراجاً واسعاً بين الافراد . وانه يكاد هذا الظن ان يكون صواباً لولا سببان عظيمان أحدهما ان توسع حاجة النوع الى الاجتماع وتوسع حاجاته في الاجتماع قد ضيقاً بالتدريج ذلك الانفراج من قبل ان يتسع اتساعاً عظيماً اذ كما تتسع أشياء من الضيق تضيق أشياء من السعة . الثاني ان العلم الذي رزقه مجموع النوع قد قارب بين الأفكار بأنواع خاصة - سيجيء بيانها - وبهذا التقارب صار الافراد الذين لا يحصون جماعات تحصى . ومن المشاهد ان لكل جماعة مستحسنات عامة لا يستنكرها الافراد وان لم تكن حسنة في الحقيقة لانهم مقلدون . واكثر هؤلاء الجماعات يذهبون الى ان الحسن ما حسنته مذاهبهم الدينية على انه مهما بالغ المبالغون في حبس حرية الأفكار فلا يسمعهم مناقشة الناس اذا بدا لهم ضد ما حسنته المذاهب بل يضطرون الى المجاملة بضروب من الاصطلاحات معروفة لمن مرت تلك الابواب . وبمثل هذا كانت ولا تزال تحصل التغيرات في العالم ويجب ان لانكم ان حكماء الناس هم حكماء الافكار ولكن قد تصير فترات تضع فيها الحكمة ويقوم أناس ينتحلون لانفسهم هذه الوظيفة بصيغة أخرى فيجيئون ضالين مضلين . وفي هذه الايام يصير غير الحسن حسناً .

يقضى على المرء في أيام محتته حتى يرى حسناً ما ليس بالحسن . هذا والمقام يحتاج الى فضل بيان ولكننا اجلناه اجمالاً فمن لم يع ما في باطنه كفاه

ظاهرة الواضح .

وسواء كان المستحسن مستحسن جماعة أو مستحسن فرد من محسوس أو متخيل لا يمكننا تحليل وجه الاستحسان في كل شيء ولكن نعلم ان العلة العامة في استحسان الاشياء هي مناسبة تنقدح في النفوس . ونعلم ان استحسان كل شيء علة محبته والاهتمام به على مقدار درجة المحبة (اذها درجات) . ونعلم ان هذه الاستحسانات - من حيث هي - طبيعية في النوع . ونعلم انها هي التي أوصلت مصانع الانسان الى هذه الصورة الباهرة الساحرة . ونعلم ان هذه المصانع من المميزات العظمى لهذا النوع . ونعلم ان الانسان سيتسامى رقيه مادام يستحسن ويسعى وراء ما يستحسنه باهتمام يسوق ، وأمل يقود ، وعزم يعين .

باب التربية والتعليم

شكوى الامهات من تربية البنات

لما نشر المقطم شكوى نساء الانكليز من تربية بناتهن في هذا العصر طلب ان يعرف رأي الامهات في بناتهن في مصر فكتب اليه من بعضهن الشكوى في اثر الشكوى من سوء حال تربية البنات المتعلقات وكونهن لا يحفلن بغير اللهو والزينة والعزف بالبيانو ونحو ذلك من الترهات ، ولم تصادف هذه الشكوى اقل اهتمام من البنات ولا دفاع عن أنفسهن وقد توالى الحث عليهن من المقطم وكثر الترغيب حتى جاءه رسالتان من بلدين قال انه لم يرد منهما شكوى من الامهات إحداها بامضاء « ابنة قبطية » والثانية بامضاء « ابنة شاكرة » وخوى الرسالتين واحد وهو ان الذنب في كل ما تشكو منه الامهات عليهن وعلى الآباء في عدم العناية بتربية البنات والاعتراف بأن التعليم لا يفي عن التربية شيئاً وان كان في نفسه نافعاً . ولا يزال المقطم يثير كوامن الرغبات ، ويحرك سواكن هم البنات ، ونظن انه اذا ثلث الكنائس ، وبعثت الدفائن ، وفار في الجدل التنور ، وحصل ما في الصدور ، فانه لا يكتب في الجرائد شيء يخرج عن معنى ما كتب الا ان تفتخر بنت بأنها أصلحت عن التربية شيئاً وان كان في نفسه نافعاً .

من بيت أبيها ما كان فاسدا ، ونظمت ما كان مختلا ، أو تفتخر أم بأن بنتها كذلك . وسواء كتب هذا أو بقي الفريقان متفقين على سوء تربية البنات ، وعلى كون الذنب في ذلك على الآباء والامهات ، فإن الحقيقة في مجموع الشعب المصري لا تظهر بمثل هذه الرسائل لاسيما مع الظن الراجح بأن أكثر صواحبها من السوريات ثم من القبط ، والسوريات هن أخلاق ورائية وعادات تقليدية ليست للمصريات وإن كانت هجرتن إلى مصر من زمن بعيد وتربى بناتهن في مصر وتعلمن فيها ، وأما نساء القبط وبناتهن فيشاركن المسلمات المصريات في بعض الشؤون ويفارقهن في بعضها ، ومما خلف في المتعلمات من الطائفتين أوسع فإن القبطيات المتعلمات يمزقن الحجاب ويحضرن مجالس الرجال في زينتهن كنساء الأفرنج بلا فرق فلا بد أن يكون لذلك أثر في سيرتهن لا يعرف في المسلمات اللواتي هن أكثر أهل البلاد ،

ويوجد سبب آخر للخلف حتى في بنات الطائفة الواحدة وهو اختلاف معاهد التعليم فإن من البنات المتعلمات من تعلمت في مدارس الحكومة ومنهن من تعلمت في مدارس الجزويت أو الفرير ومنهن من تعلمت في مدارس البروتستانت الأمريكان أو غيرهم ومنهن من تعلمت في المدارس الأهلية الإسلامية أو القبطية . ولكل نوع من هذه المدارس تأثير خاص في نفوس من يتعلم فيها يحدث خلفا كبيرا في الأخلاق والعادات والرغبات

انظر إلى هذه الفصول بين طبقات الأمة المصرية هل تجد مثلها في انكلترا التي يحاولون في هذه المقام أن يسلكوا طريقها في اختبار حال البيوت ومعرفة تأثير التربية في البنات . الأمة هنالك واحدة وللمدارس طريقة واحدة وللتربية العامة نظام واحد فإذا شكوا بعض نساء الانكليز من تربية بناتهن فلك أن تعتبر شكواهن ميزانا للتربية في الأمة وإن تقول أن ما يصدق على هؤلاء يصدق على من في طبقتهم فإذا رأيت الشكوى من جميع الطبقات فلك أن تحكم على الأمة في مجموعها بما تضمنته الشكوى حتى إذا استثنى بعض الأفراد كان ذلك لأسباب خاصة فإن القواعد الاجتماعية لا تستغرق جميع أفراد الأمم والشذوذ فيها مطرد إذا سألنا عن حال البنات المتعلمات في البيوت هل هن قرة عين لامهاتهن أم لا

فلا بد لنا من معرفة الجواب عن ذلك من الرجال المتعلمين المختبرين ، والذي يقرب من النظر ويؤيده الخبر أن تعلم البنات في مصر سطحي كما يقولون وأنه عندهن ضرب من ضروب الزينة فهو في الغالب يشغلهن عن مساعدة أمهاتهن على تدبير المنزل وخدمة البيت ومنهن من يعتقدن أنهن أرفع منزلة من ذلك . أما حال الامهات معهن فيختلف باختلاف الطبقات فالبيوت الغنية يرضى الامهات فيها أن يرين بناتهن مشغولات بالزينة في جميع الاوقات وإن يكن ممتازات بمعرفة مالا يعرفه سائر البنات من اتقان اللغات الأجنبية واحسان العزف بالبيانو والتفنن في بدع الزينة ، ويعتقدن أن هذه المزايا هي المرغبات الكبرى لمريدي الزواج ، والأسباب الصحيحة للمسرورة والابتهاج ،

وأما البيوت التي يحتاج فيها المساعدة البنات والتي يعسر على أصحابها موافاة رغباتهن الجديدة التي أحدثها التعليم الجديد فلا شك أن الامهات فيها يتبرمن من نقص البنات في مساعدتهن على تدبير المنزل وتربية الاطفال ولكنهن يكتمن ذلك في الغالب ولا يبدنه إلا لمن يسهل عليهن اطلاعه على عوراتهن ، ووقوفه على مساوئهن ،

اعتذر بعض الرجال عن البنات بمثل ما اعتذر به الكاتبتان صاحبتا الرسالتين في المقطم بأن الذنب على الوالدين لا على البنات فانهما يعلمان بناتهما إلا أنهما لا يربيانهن وحسن الحال في المعيشة وكل أعمال الحياة يتوقف على التربية أكثر من توقفه على التعليم لاسيما تعليم المدارس الذي أكثره فيما لا عمل فيه ، إذ بالتربية يكون تمرين الاعضاء على العمل ، وبالتربية تتكون الاخلاق والعادات الحاكمة على الارادة . والارادة هي التي تنفذ ما يقضي به العلم ويظهر وجه المصلحة فيه فمن لا تربية له لا ينفعه علمه الذي تعلمه في مدرسة العلم ولا علمه الذي تعلمه في مدرسة الوجود لأن العلم عنده يكون صورة خيالية تلوح في ذهنه ثم تغيب ،

وأقول إن هذا العذر على صحته لم يصب موقعه من تبرئة البنات المتعلمات لأن القصد من تعليمهن اصلاح البيوت التي أفسدها جهل أمهاتهن فإذا كان علم المدرسة يفيد البنت الكسل ، ويزيدها اعراضا عن العمل ، ويبغض اليها عادات أهلها وقومها نافعة كانت أو ضارة ، ويحبب اليها تقليد قوم آخرين في الزينة والترف وإن أعجز الوصول اليهما أباهما وأمهات فلا شك أن هذا التعليم سم قاتل ، وبلاء نازل ، وإن تركه واجب ،

ومقاومته ضربة لازب ،

السبب الحقيقي في سوء حال البنات المتعلّمات وسوء حال غير المتعلّمات هو - كما قيل - سوء التربية العامة أو ترك التربية الصحيحة النافعة ، ولكن أليس من الضروري ان يكون سوء الاخلاق الذميمة ، وفنك العادات الرديئة ، أقل تأثيراً في نفس المتعلّمة منه في نفس غيرها ؟ أليست فائدة العلم الكبرى مساعدة التربية لان المتعلم يحكم على ما عليه الناس بغير ما يحكم به الجاهل فيميز بين الضار والنافع ، والصالح والفساد ، أليس التعلم هو تربية للعقل الذي هو أفضل القوى النفسية . فاذا امتازت البنات على أمهات بالعقل وصحة الحكم على الامر وعرفت من الحقوق ما لا تعرف ، وساوتها في ضعف الارادة ، والخنوع لسلطان العادة ، أليس من المعقول ان يتنازع مابه الامتياز وما به التساوي فيقوى هذا تارة وهذا تارة ويكون ترجيح العقل فيما غلب فيه مبدأ دخول الاصلاح المطلوب ؟؟

بلى ان اصلاح حال الامم يجري في هذه السبيل ولو كان التعليم في هذه البلاد يقصد به الى اصلاحها لارتقت في الاخلاق والاعمال كما ارتقت في التعليم على أكثر بلاد المشرق . والامر بخلاف ذلك فان أخلاق الناس في كل بلاد نعرفها أرق من أخلاق أهل هذه البلاد كما ان عاداتهم أشمل من عاداتهم ، على ان التعليم هنا أكثر انتشاراً منه في تلك البلاد التي نعيمها والمصريون الذين سافروا الى تلك البلاد يعرفون هذا وينطقون به . وأعجب من هذا ان أكثر الفساد والفجور لم ينتشر في اكناف هذه البلاد ويتغلل في أحشائها الا بالمتعلمين فكأنهم لم يتعلموا لاجل العمل الاشرب الخمر ولعب الميسر والتفنن في الزينة والانغماس في الشهوة البهيمية حاشا نفر ايعدون على الانامل هم الذين أفادهم العلم وحدثهم من الوفاء المتعلمين

السبب في هذا ان العلم الذي يعلم في المدارس المصرية - سواء كانت للحكومة أو للاجانب أو للاهلين - لم يقصد به الى اصلاح النفوس وارتقاها وجعل المصريين سعداء أعزاء فان مثل هذا القصد لا يأتي الا بمن يغارون على الامّة ويرون سعادتهم بسعادتها وعزهم بعزها ، ورؤساء الحكومة المصرية ليسوا كذلك ، والجزويت والفرير والامريكان ليسوا كذلك ، ومنشئوا المدارس الاهلية كان يجب ان يكونوا كذلك ولكنهم ليسوا كذلك . وهذا شيء يعرفه كل أهل البصيرة في مصر وربما نشرحه في مقالة أخرى

تبين من هذا ان قلة استفادة البنات من التعليم سببها انه لم يقصد به اصلاحهن ولا إعدادهن لاصلاح بيوتهن فان هذا التعليم جاء من الافرنج وزمامه بأيديهم في مدارسهم ومدارس الحكومة التي هم قوام عليها (والمدارس الاهلية مقلدة لهذه المدارس تقليداً عمى أصم) وإنما يقصد الافرنج جذب نساء هذه البلاد الى النطق بلغاتهم ، والتزيي بأزياء نسائهم ، واستحسان عادات قومهم وتعظيم شؤونهم ، ليقبضوا من صدور الامّة حب جنسها ووطنها ويقطعوا جميع روابطها المالية فتكون طعمة لهم . ومن تراد انتفع بتعليمهم من ذكر واثني وصلاح حاله فاعلم ان ذلك كان بمعونة استعداد فطري عظيم وتربية محدودة وتوفيق الهي أمام ذلك ووراءه

والنتيجة انه لا يرجي ان نستفيد من تعليم البنات ولا تعليم الذكور ما يصلح به شأننا وترتقي به أمتنا الا اذا وجدت عندنا مدارس يتولى ادارتها رجال يهمهم اصلاح الامّة وإعلاء شأنها . وقد وفق القبط الى هذا أكثر مما وفق المسلمون ، فاذن مضت بهؤلاء الهمة الى إنشاء مدرسة كلية تناط بإدارتها برجال الجمعية الخيرية الذين أثبتوا لنا بثباتهم على خدمة الامّة انهم خير رجالها فبشرهم بالنجاح العاجل ، والخير الآجل ، والا كانوا على خطر عظيم ربما لا يتنبهون له الا بعد فوت الفرصة ، ووقوع الغصة ، والامر لله العلي الكبير

أشار علي السيرة

التقريظ

(ارشاد الالباب * الى طريق تعليم الف با)

في أيدي الناس ألوف من الكتب المؤلفة في العلوم والفنون ولكن أكثرها متشابه لان بعضها في الغالب منقول من بعض مع اختصار محل أو غير محل وزيادة ضارة أو نافعة وكيفما كان هذا التأليف فهو تقليد من المتأخر للمقدم منهم من أحسنه ومنهم من أساء فيه وسواء كان التقليد متقناً أو غير متقن فهو ليس من العلم في شيء والمقلد لا يكون عالماً ولا مفيداً للعالم ولا مستفيداً له وإنما ينتفع بكلام العلماء ومباحثهم

من ينظر في ذلك بين البصيرة والاستدلال . ومن نزاع من عنقه ربة التقليد هدي الى الاستفادة والافادة حتى يصح ان يقال في تأليفه انه له وان فيه علمه وحتى ان الباحث المجتهد ليفيد في كل موضوع وان كان ما يظنه الناس بديها لاجمال فيه للبحث أمامنا الآن كتاب «ارشاد الالباب» الى طريق تعاليم ألف با الذي وضعه حديثا الشيخ طاهر الجزائري الشهير واسمه يدل على موضوعه . فقد سلك فيه صاحبه مسلكا في الاجتهاد لم يخرج فيه عما قاله أئمة اللغة العربية ولكنه أحسن الاختيار والتصرف فقرب البعيد، وسهل الحزن، وذلل الصعب الجاح، حتى أخرج لنا علم الاوائل في أحسن صورة انتهى اليها رقي الاواخر . فلا يتوهم أحد من الاسم ان الموضوع بديهي لا يحتاج المؤلف فيه الى سعة اطلاع ، ولا براعة في الوضع والتأليف ، وان لا ينتفع بهذا الكتاب ، الا معلم الكتاب ، كلا انه كتاب لا يستغني عنه معلم عربي مهما علت منزلته في العلم ، وان كان كمؤلفه في سعة الاطلاع وقوة الفهم ، فان هذا الرجل أعلم علماء سوريا في العلوم العربية بل هو أوسع من نعرف اطلاعا على مؤلفات المتقدمين والمتأخرين من أهل هذه اللغة مع تمكنه في علومها . واننا نود ان يطلع عليه جميع علماء الازهر وجميع معلمي العربية في مدارس الحكومة والمدارس الاهلية فعسى ان يتنبه لذلك شيخ الازهر ومفتشو العربية في المعارف ونظار سائر المدارس فيأمروا بنشر هذا الكتاب في مدارسهم

لواردنا ان ننشر ما انطوى مافي الكتاب من مباحث الحروف المفردة والمركبة ومباحث النطق والكتابة والتعليم ونورد طائفة من الشواهد والامثلة التي وردت فيه تسهلا لسبيل التعليم لاطلنا في التقرير ولا سعة هنا للتطوير . وقد طبع الكتاب في بيروت طبعا حسنا على نفقة الشيخ أحمد طباره محرر جريدة ثمرات الفنون الغراء وضبط فيه ما ينبغي ضبطه وصفحاته ١٤٤ وثمان النسخة منه أربعة قروش وهو يطلب من ادارة المنار ومن مكتبة أمين افندي هندية

(رسالة ألف با) هي رسالة مستخرجة من كتاب (ارشاد الالباب) لاجل التعليم وهي توافق الطرق الحديثة في التعليم على انها مقتبسة من وضع الائمة المتقدمين وصفحاتها ٣٢ وثمان النسخة منها نصف قرش صحيح وتطلب من مكتبة هندية أيضا

﴿ تدبير الاطفال ﴾

كتاب حديث في فن تربية الاطفال وتدير أمرهم في الصحة والمرض من تصنيف «الدكتور اسكندر جريديني بك مساعد استاذ الفيسيولوجيا سابقا في كلية ماريون سمس الطبية في سانت لويس اميركا» ابتداء المؤلف كتابه بفصل في تدبير صحة الحوامل وأمراض الحمل وحال الولادة ثم تكلم على تدبير الاطفال منذ يولدون فلم يترك شيئا يجب ان يبحث فيه الاوفاه حقه ولم يقتصر على الكلام في الوقاية من الامراض الجسدية ومعالجتها بل بحث في تربيتهم النفسية ايضا واطال القول في ثيابهم وغذائهم وخدمتهم . وكلامه في العلل والامراض التي تطرأ عليهم سهل يفهمه كل متعلم ومتعلمة . وجملة القول في هذا الكتاب انه نعمة كبيرة على قراء العربية وانه لا يستغني عنه بيت من البيوت فنبحث جميع المتعلمين على قراءته ونخص الامهات بالحث عليه . وقد طبع طبعا حسنا في مطبعة الهلال وصفحاته ٢٦٨ وثمان النسخة منه ١٢ قرشا صحيحا وأجر البريد قرشان وهو يطلب من مكتبة الهلال بالفجالة

﴿ الالفاظ المترادفة ﴾

رسالة للامام أبي الحسن علي بن عيسى الرماني (رحمه الله تعالى) اعتنى بشرحها وطبعها محمد أفندي محمود الرافعي بعد ان صححها وضبط ألفاظها على الشيخ محمد محمود الشنقيطي امام اللغة في هذا العصر . والمراد بالالفاظ المترادفة فيها الالفاظ التي يجمعها معنى عام وان كان لكل لفظ منها معنى خاص يفاير الآخر فهي في المفردات نحو كتاب (الالفاظ الكتابية) للهمداني في الجمل ولكن فيها من الفوائد مالا يغني هو عنه وقد طبعت بالشكل في مطبعة الموسوعات وتباع في المكتبة الازهرية وثمان النسخة منها قرش ونصف فنحث طلاب العلم لاسيا المشتغلين بالكتابة والشعر على اقتنائها ومطالعها

﴿ مراقي الترجمة ﴾

صدر الكتاب الرابع من مراقي الترجمة من الانكليزية الى العربية وبالعكس وهو خاص بتلامذة السنة الرابعة في المدارس الابتدائية . ومن فوائد هذا الجزء أنه مشتمل على مسائل الشهادة الابتدائية في الترجمة التي امتحن بها الطلاب في المعارف من سنة ١٨٩٢ الى سنة ١٩٠٣ فنشكر مؤلفه ونشره أبي زيد افندي فايد عمله ولمساعدته

على التأليف عبد الحميد افندي الشريفي ومحمود افندي عثمان عطا الله (الثلاثة من المدرسين في مدرسة الناصرية الاميرية) ونحت جميع متعامي الانكليزية على الاتفاع بكتابهم وثمنه قرشان ونصف قرش فقط

﴿ المقامات العشر * لطالبة العصر ﴾

انتخب الشيخ محمد المبارك الجزايري عشر مقامات من مقامات الحريري واختار ان يقرأها طلاب العلم لتكون مادة لهم في اللغة وقد شرحها ليسهل عليهم فهمها فطبعتها على نفقته الشيخ أحمد حسن طباره محرر جريدة «ثمرات الفنون» الغراء في بيروت وجعل ثمن النسخة منها ثلاثة قروش ولعل محبي هذه المقامات من طلاب العلم يكتبونها ويحملون همهم الاستفادة من مفرداتها من غير عناية بأسلوبها. وهي تطلب من طبعة هندية

﴿ ملكة على عرش الفراغة ﴾

اسطورة انكليزية تشرح بعض عادات المصريين الاولين وفراغتهم وموضوعها ان فرعون موسى عشق غادة مصرية اسمها تاهوسر كانت عاشقة للشباب الاسرائيلي بويارى مدير الاملاك الخاصة بالاسرة المالكية وكان من كبار الاغنياء وكانت الفتاة من اولاد اكابر الكهان ذات ثروة عظيمة ولم تجد سبيلا للقرب من معشوقها الامغادرة قصرها متسكرة بزي فقيرة والدخول في قصره والانتظام في سلك خادماه لعلها تستميله بما يشاهد من جمالها وكماها ولكنها السوء حظها علمت بعد ذلك انه عاشق لفتاة من قومه اسمها راحيل على ان الفتاة الاسرائيلية رضيت بأن يجمع خطيبها بينها وبين المصرية اذا هي تركت دين قومها وعبدت مع الاسرائيليين إلهها واحدا وكشفتها بذلك وأخبرتها بأن سيخرجون مع موسى من مصر فرضيت المصرية بالخروج معهم ولكنها خادمة راحيل دلت فرعون عليها فأخذها الى قصره وكان يستميلها فلا تميل اليه حتى اذا ظهر موسى عليه السلام يدعوه الى ارسال بني اسرائيل معه صارت تلين له القول ليسمع نصيحها له بعدم الفك بيني اسرائيل وفي الاسطورة من خبر موسى مع فرعون ما يصح وما لا يصح ومن فوائد هذه القصة العلم بأن بعض الاسرائيليين كانوا مقرين من الفراغة لاحسانهم خدمتهم وكانوا أصحاب ثروة واسعة على ماني به قومهم من الظلم والاضطهاد، ومنها تعاليل عشق فرعون للفتاة وتذللها لها بأن نساء على جمالهن البارع كن يعاملن

معاملة العبد للمعبود وان حظ الرجل الطبيعي من المرأة هو ان يكون لها سلطان على قلبه نظير سلطانه على قلبها وان يعامل كل منهما الآخر معاملة انظير للنظير في الشئون الزوجية وذلك ما عوز فرعون حتى التمس في عشق الفتاة فوجده لولا انه لم يستطع امتلاك قلبها كما ملكها قلبه . ومن الخطأ فيها نسبة الكذب الى موسى عليه السلام وزعم ان فرعون لم يكن يعرفه قبل بعثته وانه بعث وهو شيخ كبير وان العصا كانت لهرون وكان هو الذي يعمل بها المعجائب بأمر موسى عليهما السلام وغير ذلك وهو خطأ صار . اما ترجمة الرواية فحسنة ومترجمها نقولا افندي رزق الله وهي تطلب منه ومن المكاتب الشهيرة بمصر وثمن النسخة ٨ قروش

باب الخبيرة الاشياء

﴿ وفاة حسن باشا ناظر البحرية ﴾

نقل ترجمة هذا الوزير عن جريدة (محمدان) الهندية كما نقلتها عن جريدة الاخبار الاسلامية (مسلم كرونيكل) وهي رسالة لمكاتب هذه في لندن مأخوذة من رسالة من الاستانة كتبت في اليوم الثالث لموت الوزير . وقد نشر في بعض الجرائد المصرية ترجمة الرجل على نحو ما في جريدة الدولة الرسمية خالية من كل عبرة وفائدة وذلك ان جرائد المسلمين في مصر تنحو في الاخبار العثمانية منحى جرائد الاستانة وسوريا وهي لا تكاد تنشر الا ما يوافق الاهواء . ومن هنا نستدل على كون جرائد المسلمين في الهند أرقى حرية من أخواتها في مصر ولعل سبب ذلك ان القارئ صاروا هنالك أرقى منهم هنا في الحرية اذ يحبون ان يعرفوا الحقيقة لان يتلذذوا بالمدح وان كان كذبا . قال المكاتب ماتعريه:

الرأي العام مجمع على ان قوة الدولة العثمانية الحربية توازن قوة أية دولة من الدول الكبرى ولكن بحرية الدولة صارت من عدة سنين قرحافي جسمها ومرضا في بنيتها وقد كانت الى عهد حرب القريم بحيث لا تقل عن قوة فرنسا وروسيا ان لم تكن من أعلى القوى البحرية. لذلك كان مما يشير العجب ان لا يكون لتركيا موقف مع الدول البحرية لهذا العهد . وقد علم قراء (الكرونيكل) من رسائل السابقة في هذا الموضوع الاسباب والاحوال

التي هبطت بحرية الدولة الى هذا الخفيض . وكل هذا الهبوط والتأخر ينسب الى رجل واحد استحق لعن الامة التركية - هذا الرجل البغيض هو حسن باشا حسني مات حسن باشا حسني ناظر البحرية العثمانية أول أمس وكان يرجو الناس موته من زمن بعيد وكان موته في قصره بالسكرو وششمه على ضفة البوسفور وهو في سن الثمانين ولم يعرف في تاريخ البشر من أول الخليقة الى الآن رجل كان أشد بغضا ومقتا الى أمته من هذا الرجل الذي مكث في منصبه هذا نحو ربع قرن . ولي البحرية العثمانية وهي في الدرجة الثانية من قوى البحرية الاوربية وتركها وهي أدنى القوى البحرية في العالم وأضعفها . ولقد تستحوذ الدهشة على الانسان وتملكه الحيرة اذا حاول فهم سبب اهمال البحرية من دولة حربية عارفة بمكانة القوى البحرية في هذا العصر . على ان هذا الناظر لم يكن أقل علما من أعظم أمراء البحر في أوروبا بل المشهور عنه أنه كان من أمثل أمراء البحر في الدول البحرية العظمى وأمهرهم وأحذقهم ولكن هذا الرجل الذي كان من أكبر رجال الدولة هو الذي أضعف تلك القوة العظمى عامدا متعمدا وقد وصفته إحدى الجرائد التركية اليوم بأنه أعظم عبيد السلطان أمانة وأشدهم استقامة ولكن أفكارنا وشكل الحكومات الراقية في هذا العصر يحولان دون الاعتقاد بأن الخائن لامته ودولته ، يكون ناصحا لسلطانه وصادقا في خدمته ، ذلك لان النصح للحاكم والاخلاص في خدمته أمران لازمان لحكومته اذ لا معنى لخدمة الحاكم من حيث هو حاكم الا خدمة الحكومة التي هو رئيسها . وكان فساد طوية حسن باشا وتركه محاسبة نفسه واستفتاء قلبه حال دون التمييز بين الرجل من حيث هو حاكم ومن حيث هو شخص ربما يرجى نفعه ويخشى ضرره . لذلك كان يقضي ليله ونهاره مدة ربع قرن في تجريد السفن الحربية من جميع عدتها التي تكون بها صالحة للحرب . ولا يدري أحد من الناس أين صرفت الاموال العظيمة المخصصة للبحرية في ميزانية الدولة اذ لم يطالبه أحد بحسابها بل كان مطلق التصرف ومتمتعاً بالسلطة التامة في نظارته الى آخر حدودها وكان يولي ويعزل من شاء من غير سؤال ولا مراقبة من أحد نافذ الرأي مطاع الامر في نظارته وفي مجلس الوزراء بل وفي قصره بلذ نفسه . ولقد مات موته شذيفة سبقتها مرض عاث في جسمه سنة كاملة كان فيها موضع السبعين نوعا

من الاعمال الجراحية وذق فيه من الآلام ما لا يطاق . وكان يحجم وهو يتقلب في غمرات الموت بهذه الكلمة توبة وندما «ما جئت اذ جئت وحدي ولكن كان لي شركاء» او ما هو في معناها وسيكون موته عبرة لغيره ممن يدفعون الى الجري على سننه عين حسن باشا ناظرا للبحرية ولم يكن يملك شيئا حتى ولا بيتا يقيم فيه ومات بالامس وهو يكاد يكون أغنى رجل في تركيا وتقدر ثروته المنقولة والثابتة بثمانية ملايين من الجنيهات وكان دخله السنوي مئتي ألف جنيه وكان يشتري كل ما يباع حينما وجده وإن لم يكن قادرا على كمال الانتفاع به لانه لم يكن يسمح له بالخروج من القسطنطينية . وقد أقبل الناس هنا (الاستانة) على الجرائد التي نعت بالامس واشتروا منها عددا عظيما وقد أخذتهم روعة من السرور استغرقت شعورهم وطفق يهني بعضهم بعضا بالجهر من القول بكمال الحرية ، وكان الفرح عاما في السواحل البحرية فان أتراك الاستانة وسواحل البحر الاسود وبحر مرمره والساحل الشرقي للبحر الابيض المتوسط وخليج العجم مولعون جدا بالبحرية فالسفينة المدرعة أبهى في نظرهم من الخيول العرمرم من الجيش . ولو كانت ترجمة الرجل الرسمية مما يستحق العناية لنقاتها من الجريدة الرسمية بحروفها ذلك أن أعماله قليلة جدا فلا نصيب لها من التطويل كان حسن ولدا لباشا فريق في البحرية ولا ينبغي ان يعتقده ان ارتقى بنسبه بل كان انجب التلامذة في المدرسة والمقدم في فرقته ومحبو بالكل اساتذته ولما نال الشهادة من المدرسة البحرية التي كانت وقتئذ حديثة النشأة عين ملازما في السفينة المسماة (خداداد) وقام بخدمة الحكومة في البحر المتوسط على سواحل افريقية وسواحل الجبل الاسود وجزيرة كريدو والبحر الاحمر وشهد حرب القريم وأبلى بلاء حسنا في حرب سيدياستبول وكان يومئذ أمير عمارة البحر الاسود في الحرب الروسية العثمانية الاخيرة وقد أعجب الناس بنجاحه ومهارته يومئذ في انزال الجنود العثمانية في باطوم ترك حسن باشا اثني عشر ولدا أكثرهم مستخدمون في دار الصناعة (الترسانة) العثمانية . وكان يتكلم بالتركية واليونانية والانكليزية

— قننة بيروت —

في بيروت رهط من الاشقياء يسفكون الدماء ويهينون الوجوه ويسلكون في شرورهم مسلك التحمس الديني فيزعمون انهم ينصرون الدين بفسادهم فاذا سمع

المسلم منهم ان نصرانيا أهان مسلما أو قتله يفعل كما يفعل النصراني اذا سمع بمنزل ذلك ينتقم كل منهما للمنتسب الى دينه وان كان مجهولا من أي مخالف له وان كان بريئا ولم توجد شريعة وضعية فضلاء عن شريعة الهية تأمر بأخذ البري بمجريرة الاثيم لأنه يشاركه في الانتساب الى الدين . وأشهر هؤلاء الاشقياء جان اسمه الياس الحلبي فقد بلغنا عنه انه اذا عزم على الفتك بمسلم ما يذهب أولا الى الكنيسة فيسجد للسيدة العذراء عليها السلام ويمس صورتها بسلاحه ويطلب منها الاعانة على الفتك باعدائه واعدائها - وما كان المسلمون من اعدائها فانهم يبرئونهم من الدنس ويحكمون بكفر قاذفها - ثم ينطلق الى جنائته قرير العين معتقدا أنه مؤيد بتلك الروح الطاهرة التي هي أبعد الارواح عن الرضى بهذا العدوان والشر الكبير . ويجهل هذا الشرير وصايا الانجيل بمحبة الاعداء ولا يجد من يذكره هو وأمثاله بها كما لا يجد أشرار المسلمين من يذكرهم بوصايا الكتاب والسنة ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « اذا ظلم أهل الذمة أدب للعدو » رواه الطبراني عن جابر بلفظ « كانت الدولة دولة العدو » وقوله صلى الله عليه وسلم : « من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ربح الجنة » الخ رواه احمد والنسائي وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من دعا الى عصبية وليس منا قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية » : رواه ابو داود عن جبير بن مطعم . وقوله عليه السلام « العصبية ان تعين قومك على الظلم » رواه البيهقي عن واثلة ونحو هذه الاحاديث بل اننا نسمع ان من وجهاء الطائفتين من يساعد اشقياءها حتى ان الياس الحلبي قدر له بعض الاغنياء في بيروت وكبار الموظفين في لبنان الرواتب الكافية ولا أحب أن أذكر أسماءهم . وأعجب من هذا وذاك ان الوالي رشيد بك الذي عهد اليه السلطان حفظ الامن كان هو الذي يغري بعض الاشقياء ببعض ليلتفع من الفريقين وكل أهل بيروت ولبنان يعرفون هذا وقد نوهنا بسوء سيرته في السنة الأولى والسنة الثانية من المنار وقلنا ان السماء والارض تستجيران من ظلمه ولكن من يسمع لنا اذا كانت الاستانة لم تسمع من المتظلمين من رعيته شكواهم عليه فقد علمنا ان طائفة من أهل بيروت شكوه بالبرق الى السلطان وقد كان علم فسبقهم وأرسل اليه يقول ان طائفة من من شيعة الترك الاحرار قد أعيتهم الحيل في تتبعي حركاتهم وسكناتهم فارادوا ان

يتظاهروا في الى مولاي بأمور تجرمون بها : فقبل السلطان قوله ولم يسمع لهم شكوى . هذا الاهمال جرح الى تفاقم الشرور ، وتفاغل الاحقاد في الصدور ، فكانت توري كلما قدحت الحوادث بزندها حتى اذا قتل في آخر الاسبوع الاسبق بعض الابرياء من المسلمين انفجر البركان ، وتلاحم الفريقان ، وكان في أول الاسبوع الماضي ما كان ، كانت في بيروت فتنة عامة قتل فيها كثيرون من الطائفتين وجرح الكثيرون وتعب الجند في إخماد النار وقتل منهم أفراد وهو أمر لم يسبق له نظير ونزع عشرات الألوف من النصارى الى جبل لبنان ، فعوملوا معاملة الاخوان للاخوان ، ودخل وكلاء الدول في الامر وطلبوا من الوالي الغوي رشيد بك ان يتعهد بحفظ الامن فأبى لعلمه بأنه هو المجرى بسوء سيرته لجميع الاشقياء بالعدوان ، حتى لم يبق له عليهم سلطان ، وقد ثبت هذا للقناصل بالبحث والاختبار فكتبوا بذلك الى دولهم وكان ذلك سببا في عزل الوالي الغوي وصدور الامر لوالي سوريا ناظم باشا بالفدوم الى بيروت واعادة الامن ومعاينة الخيانة الى ان يعين لها وال جديد فصدع بالامر وأعاد الامن وأمر الناس بالعود الى أشغالهم بعد ما أقفلت الخازن والدكاكين وبطلت الاعمال كلها فابى النصارى الامتثال وقال مطران الروم للوالي ان أبناء طائفته لاثثة لهم بالامن الا أن يكون بعهد من الدول الاجنبية . والحق أنهم يتقون به في قلوبهم ولكنهم افترضوا الحادثة لطلب ما ذكر

هذا ما يطمع فيه قوم منهم وبعضهم يطمع في جعل بيروت تابعة للجبل وظنوا ان هذه الحادثة فرصة تغتنم ويرجى فيها أن تساعد الدول على إلحاق فتكون حكومة عروس سوريا أو عروس المملكة العثمانية (بيروت) مسيحية كما ان قواها المالية والادبية مسيحية وهم معذورون في هذا الطلب وذاك من حيث هم مسيحيون إذ لو كنت في موقع كموقعهم لتثبت ان يكون حاكمي مسلما ، ولكن لا عذر لمن يمهدون لهم السبل لذلك من المسلمين بل الواجب عليهم ان لا يدعوا لهم منفذ للشكوى ان استطاعوا . واعمرى ان الحكومة قادرة على ذلك اذا كان الوالي مثل ناظم باشا وانني سمعت الناس في سوريا يلهجون بأن مدحت باشا كان ألف بين الفريقين في بيروت كسائر سوريا حتى صاروا كالاخوة في التعامل ويعتقدون ان ناظم باشا قادر على مثل هذا التأليف لاسيما اذا علم انه يرضي السلطان لما وقعت الحادثة وردت الرسائل من النصارى الى الجرائد السورية ومن المسلمين

الى الجريدة الاسلامية (المؤيد) في شرح الحادثة وكل فريق باقى اتبعت على الآخر ويعد نفسه مظلوما وقد انتصرت كل جريدة اقومها معتمدة على ما كتب اليها وطفقت جرائد السوريين تلوم المؤيد بأنه انتصر للمسلمين تعصبا لهم وتدنسى نفسها مع ان السوريين اعلم من المؤيد بنجبت الفريتين ولهم علم يميز ما في الرسائل من المبالغة دونه وكانوا يقولون ذلك أحيانا مع الانحاء على المسلمين خاصة الا ان جريدة الاهرام كتبت كتابا العثماني المعتدل الذي يريد المصاحبة وان نشرت رسائل لغير المعتدلين. ولو كان لي سلطان على الجرائد لالزمها بأن تكتب في تأييد الطائفتين كما كتبت جرائد بيروت الاسلامية والمسيحية (لا جرائد لبنان) بل لالزمت المسلم بشدة لوم المسلمين وانصراني بشدة لوم انصارى لان هذا هو الانفع في رأيي

سعاية خائبة ❦

لما علم بعض الاشرار بالطبع ان الاستاذ الامام يقصد في صيف هذا العام زيارة بلاد الجزائر وبلاد تونس افترضوا ذلك فكتبوا في السعاية به الى حكومة الجزائر رسالتين إحداها أرسلت من مصر والاخرى من الاسكندرية باسم الحاكم الفرنسي العام وفيهما ما فيهما من قول الزور والاغراء بالامام بزعم انه لا يقصد بالسفر الى الجزائر الا تحريض المسلمين على الثورة والخروج على الحكومة ونبذ طاعتها وانه قادر على ذلك... كما كتبوا بمثل ذلك الى الاستانة عند ما توجه الى زيارتها منذ عامين

كتبوا هذا لاعتقادهم ان الحكومة الفرنسية هناك حكومة خرقاء تأخذ بالشبهة وتذقم من البري لادنى وهم يوسوس به شيطان من شياطين الانس ، أو يهيجس به في الحاطر عفريت من الجن ، ولظنهم ان الحكومة الفرنسية تجهل قدر الاستاذ الامام ومقامه الديني. ولكن الحكومة الفرنسية فوق أو هامهم وأحلامهم فقد بلغنا انها قد تلقت الرجل العظيم بالحفاوة والاجلال اللاتفين بشخصه وبمقامه الديني والعلمي كما تلقاه في اتمكلا كبراء الانكليز وعلمائهم ، فسر بهذه المعاملة الحسنة لاشهر ائمة المسلمين في هذا العصر مسامو الجزائر ورأوا ذلك دليلا على حسن قصد حكومتهم وحسن سياستها فليعتبر فضلاء المصريين بهؤلاء الابالسة الذين يعز عليهم ان يوجد في الامة رجل جليل عالي القدر محترم المقام حتى انهم يبذلون جهدهم في تميق الكذب ليحملوا الاجانب على اهانة ساداتهم وائمة الدين الذي ينتسبون اليه وان كان يتبرأ منهم . ولو شاء الفضلاء الانتقام الادبي من هؤلاء الاشرار لفعلوا ولكنهم لا يتفقون

الملحمة

١٣١٥

فيشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم
الله واولئك هم اولو الاباب

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد آتني خيرا كثيرا وما
يذكر الا اولو الاباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«منارا» كمنار الطريق)

(مصر - الاربعاء ١٦ رجب سنة ١٣٢١ - ٧ أكتوبر (تشرين الاول) سنة ١٩٠٣)

❦ القسم الديني ❦

❦ باب تفسير القرآن الحكيم ❦

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ * أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ ، وَمَنْ يَتَّبِعْ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ *

قال ائمة اللغة ان أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته كما يقال : نسخت الشمس الظل : أي نقلته من مكان الى مكان او نقل صورته كما يقال : نسخت الكتاب : اذا نقلت عنه صورة مثل الاولى وورد : نسخت الريح الأثر : أي أزالته . وأصل النسيان الترك او هو غايته اللازمة ومنه

قوله تعالى «أنتك آياتنا فتسيتها وكذلك اليوم تُنسى» أي تركتها بترك العمل بها فجزاؤك أن تترك في العذاب فاحفظ المعنى اللغوي

﴿الاستاذ الامام﴾ للمفسرين في تفسير هذه الآية طريقان احدهما انها على حد قوله تعالى «وَإِذَا بَدَأْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ» فالنسخ هنا بمعنى التبديل أي اذا جعلنا آية بدلا من آية فاننا نجعل هذا البديل خيرا من المبدل منه أو مثله على الأقل فالآية عندهؤلاء في نسخ التلاوة ، وقالوا ان المراد بالنسيان هو ان يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فتنسى بالمرّة . (قال) وهذا بمعنى التبديل فما هي الفائدة في عطفه عليه بأو؟ وهل هو التكرار يحل كلام الله عنه؟

وثانيهما ان المراد نسخ حكم الآية وهو عام يشمل نسخ الحكم وحده ونسخه مع التلاوة وهذا هو القول المختار للجمهور وقالوا في توجيهه انه لا معنى لنسخ الآية في ذاتها ولا حاجة اليه وانما الاحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال فاذا شرع حكم في وقت لشدة الحاجة اليه ثم زالت الحاجة في وقت آخر فمن الحكمة ان ينسخ الحكم ويبدل بما يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الاول أو مثله في فائدته من حيث قيام المصلحة به . وقالوا ان المراد بالانساء إزالة الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اختلف في هذا أي يكون بعد التبليغ أم قبله فقليل بعده كما ورد في أصحاب بئر معونة (*) وقيل قبله حتى ان السيوطي روى

(*) المنار: بئر معونة موضع بين الحرمين قيل لهذيل وقيل لسليم وهناك اغتيل جماعة من الصحابة أكثرهم قراء فخرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه عليهم وروى البخاري وغيره انه نزل فيهم وحي منه عن لسانهم «بلغوا قومنا ان قد لقينار بنا فرضي غا ورضينا

في أسباب النزول ان الآية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا فينساها نهارا فخرن لذلك فنزلت الآية . قال الاستاذ الامام : ولا شك عندي في ان هذه الرواية مكذوبة وان مثل هذا النسيان محال على الانبياء عليهم السلام لانهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى «إِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنُهُ» وقوله «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» : وقد قال المحدثون والاصوليون ان من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقليا كان أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة منها فان هذا النسيان ينافي العصمة المجمع عليها

وقالوا في تفسير قوله تعالى بعد ما ذكر «ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير» انه ورد مورد الاستدلال على القدرة على النسخ بالمعنى الذي قالوه أي انه لا يستنكر على الله تعالى كما زعم اليهود لأنه مما تناله قدرته ثم استدل على ذلك بقوله «ألم تعلم ان الله له ملك السموات والارض» الآية . والخطاب في «تعلم» للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد به غيره من المؤمنين الذين ربما كانوا يمتعضون من كلام اليهود وغيرهم من المعترضين على النسخ ، وضعيف الايمان يؤثر في نفسه أن يعاب ما يأخذ به فيخشى عليه من الركون الى الشبهة أو الحيرة فيها في الكلام تثبت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لايمانهم ، وتوجيه الكلام الى شخص يراد غيره شائع في كلام العرب عنه «وليس كل وحي قرآنا فان للقرآن احكاما ومزايا مخصوصة وقد ورد في السنة كثير من الاحكام مسندة الى الوحي ولم يكن النبي ولا اصحابه يعدونها قرآنا . بل جميع ما قاله عليه السلام على انه دين فهو وحي » وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحى » وأكثر الاحاديث كذلك ومنها القدسية . ومن لم يفقه هذا من العلماء وقعت لهم أوهام في بعض الاحاديث رواية ودراية وزعموا انها كانت قرآنا ونسخت

والمولدين ولذلك قال بعض العلماء: نزل القرآن على طريق قولهم «اياك أعني واسمعي يا جاره»: وإذا كان هذا الملك العظيم لله وحده فلا شك انه لا يعجزه ان ينسخ حكما من الاحكام. ومن آية ارادة الامة بالخطاب الالتفات عن الافراد الى الجمع بقوله «وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» أي ان وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ولا ينبغي ان يستهويكم انكارهم فيميلكم عن دينكم فانه لا قيمة له ولا للمنكرين اذ ليس في استطاعتهم ان يضرركم أو ينفعوكم اذا كان الله هو مولاكم وناصركم. وإذا أراد الله بكم سوءا فلا يملكون ان يدفعوه عنكم

ثم قال تعالى «أم تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل» وهذا كلام جديد منقطع عما قبله وقالوا ان (أم) هنا للاستفهام لا للاضراب لان أم التي تستعمل بمعنى (بل) يقصد بها الاضراب عن الكلام السابق ولا يظهر الاضراب هنا. هذا ما اختاره الاستاذ الامام من قولهم (قال) واستشهدوا لأم الاستفهامية بقول الشاعر:

فوالله لا أدري أهند تقولت أم القوم أم كل الي حبيب

وبعض المفسرين يقولون ان أم هذه منقطعة للاضراب عن عدم علمهم بالسابق الى الاستفهام عن اقتراحهم فهي تتضمن الاضراب والاستفهام معاً وتجد الجلالين يقدران ذلك في تفسيرها وقد قدرافيه هنا «بل أتريدون» والحاصل ان المعنى هنا: أتريدون ان تسألوا رسولكم كما سأل موسى قومه تبرما واعناتا؟ يحذر المسلمين ما فعل أولئك وقد أتبع التحذير بالوعيد فقال «ومن يتبدل الكفر بالايان فقد ضلّ سواء السبيل» أي ان ترك الآيات

الموجودة والاعراض عنها لا عنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسؤال غيرها هو من اختيار الكفر على الايمان واستحباب العمى على الهدى ﴿الاستاذ الامام﴾ هذا تقرير ماجرى عليه المفسرون في الآيات واذا وازنا بين سياق آية «مانسخ» وآية «واذا بدلنا آية مكان آية» نجد ان الاولى ختمت بقوله تعالى «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» والثانية بقوله «والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر» ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات. فذكر العلم والتنزيل ودعوى الاقتراء في الآية الثانية يقتضي ان يراد بالآيات فيها آيات الاحكام. وأما ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الاولى فلا يناسب موضوع الاحكام ونسخها وانما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال: ألم تعلم ان الله عليم حكيم: لكان لنا ان نقول انه أراد نسخ آيات الاحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن أو الحال التي كانت فيها تلك الاحكام موافقة للمصلحة. وقد تحير العلماء في فهم الانساء على الوجه الذي ذكره حتى قال بعضهم ان معنى (نُنسها) تتركها على ما هي عليه من غير نسخ وأنت ترى ان هذا وان صح لغة لا يلتئم مع تفسيرهم اذ لا معنى للانيان بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة (قال) والمعنى الصحيح الذي يلتئم مع السياق الى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الانبياء من الدلائل على نبوتهم اي: مانسخ من آية نقيمها دليلا على نبوة نبي من الانبياء اي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر بها أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بها فاننا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك نأتي بخير منها في قوة الافناع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك. ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة يمنعها جميع

انبيائه . والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء وسميت جمل القرآن آيات لأنها باعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل من قبيل تسمية الخالص باسم العام . ولقد كان من يهود من يشكك في رسالته عليه السلام فقالوا ان النبوة محتسرة لشعب اسرائيل وقد تقدمت الآيات في تنفيذ زعمهم هذا ، وقالوا «لولا أوتي مثلما أوتي موسى» من الآيات فرد الله تعالى عليهم في مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية قولهم هذا «أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ» الخ ومنها هذه الآيات والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان لليهود يريدون تشكيكهم كأنه يقول ان قدرة الله تعالى ليست محدودة ولا مقيدة بنوع مخصوص من الآيات أوبأحد منها لا تتناول غيرها وليست الحجة محصورة في الآيات السابقة لا تتعدها بل الله قادر على ان يأتي بخير من الآيات التي أعطاها موسى وبمثليها فانه لا يعجز قدرته شي ولا يخرج عن ملكه شيء كما ان رحمته ليست محصورة في شعب واحد فيخصه بالنبوة ، ويحصر فيه هداية الرسالة ، كلا ان رحمته وسعت كل شيء كما ان قدرته تتصرف بكل شيء من ملك السموات والارض الذي لا يشاركه فيه مشارك ، ولا ينازعه فيه منازع ، فيكون وليا ونصيرا لمن كفر بنعمه ، وانحرف عن سننه ،

أنظر كيف اسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام فظهر ان ذكر القدرة وسعة الملك انما يناسب الآيات بمعنى الدلائل دون معنى الاحكام الشرعية والاقوال الدالة عليها من حيث هي دالة عليها لا من حيث هي دالة على النبوة . ويزيد هذا سفورا ووضوحا قوله عقيب «أم تريدون ان

تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل» فقد كان بنو اسرائيل لم يكتفوا بما أعطي موسى من الآيات وتجرعوا على طلب غيرها «وقالوا يا موسى ان تؤمن لك حتى نرى الله جهرة» وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها حتى رأوا تسع آيات بينات ولم يؤمنوا . وقوله تعالى «كما سئل موسى» يشمل كل ذلك

قد أرشدنا الله تعالى بهذا الى أن التنهن في طلب الآيات وعدم الرضوخ لما يجيء به النبي منها والاكتفاء به بعد العجز عن معارضته هو دأب المطبوعين على الكفر الجامدين على المعاندة والمجاداة فانه قال بعد انكار هذا الطاب «ومن يتبدل الكفر بالايان فقد ضل سواء السبيل» ويوضح هذا قوله تعالى في آية أخرى «وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ الْآفَافِ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ» والمراد الآيات المقترحة بدليل السياق وهو اتفاق بين المفسرين . ولو كان الموضوع موضوع طلب استبدال أحكام بأحكام تنسخها لما كان للتوعد بالكفر وجه وجيه . وقوله تعالى «فقد ضل سواء السبيل» معناه انه أخطأ وسط الجادة ومال الى أحد الجانبين ومتى انحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المنهج ويبعد عنه كلما أوغل في السير فيمك دون الوصول الى المقصد . والمراد بسواء السبيل الحق والخير اللذان تكمل الفطرة بالاستقامة على السير في طريقهما . ومن مال عن الحق وقع في الباطل لا محالة «فماذا بعد الحق الا الضلال»

هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات ويلتئم بعضها مع بعض على وجه يتدفق بالبلاغة وهو الذي يتقبله العقل ويستحليه الذوق اذ لا يحتاج الى شيء من التكلف في فهم نظمه ولا في توجيه مفرداته كالأبناء والقدرة

والملك. وقد اضطرب القائلون بان المراد بالنسخ نسخ الاحكام مع ما عادت من التكلف الى القول بجواز النسيان الوحي وطفقوا يلتمسون الدلائل على ذلك حتى اوردوا قوله عز وجل (وَإِذْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ إِذَا نَسِيتُمْ) وليس في الموضوع ولا المخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام وانما جاء على طريق الحكاية وأما قوله تعالى (سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) فهو يؤكد عدم النسيان لان الاستثناء بالمشيئة قد استعمل في أسلوب القرآن للدلال على الثبوت والاستمرار كما في قوله تعالى (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْذُوذٍ) أي غير مقطوع وقوله (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ) والنكته في الاستثناء بيان ان هذه الامور الثابتة الدائمة انما كانت كذلك بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها ولو شاء الله تعالى ان يغيرها لفعل. وهذا الاعتقاد من مهمات الدين فلا غرو ان تراح عنه الاوهام في كل مقام يمكن ان تعرض فيه. فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة للنبي وانما هو تأييد ومنحة من الله تعالى وليس خلود أهل الجنة في الجنة واجب عقلي أو طبيعي وانما هو بارادة الله تعالى ومشيئته

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «أَوْ نَنْسَاهَا» أي نؤخرها ولا يظهر هذا المعنى في مقام نسخ الاحكام كما يظهر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الانبياء فان الآية التي تقترح على نبي لانها كانت لنبي قبله قد تنسخ بآية جديدة خير منها أو مثلها وقد تؤخر بالآية الجديدة ثم تعطى في وقت آخر بعد الاقتراح ولكن تأخير آيات الاحكام ليس له معنى ظاهر

﴿مناظرة بين مقلد وصاحب حجة﴾

(تابع لما في الجزء الثالث عشر)

ويقال (سادس عشر) كل طائفة منكم معاشر المقلدين قد أنزلت جميع الصحابة من أولهم الى آخرهم وجميع التابعين من أولهم الى آخرهم وجميع علماء الأمة من أولهم الى آخرهم الا من قد تموه في مكان من لا يعتد بقوله، ولا ينظر في فتواه، ولا يشتغل بها، ولا يعتد بها ولا وجه للنظر فيها الا للتمحل وإعمال الفكر وكده في الرد عليهم، اذا خالف قولهم قول متبوعه وهذا هو المسوغ للرد عليهم عندهم فاذا خالف قول متبوعهم نصا من الله ورسوله فالواجب التمثل والتكلف في اخراج ذلك النص عن دلالته، والتحيل لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم، فياللهدينه وكتابه وسنة رسوله ولبدعة كادت تثل عرش الإيمان وتهدي ركنه لولا أن الله ضمن لهذا الدين ان لا يزال فيه من يتكلم باعلامه ويذب عنه، فمن أسوأ ثناء على الصحابة والتابعين، وسائر علماء المسلمين، وأشد استخفافا بحقوقهم، وأقل رعاية لواحبها، وأعظم استهانة بهم، ممن لا يلتفت الى قول رجل واحد منهم ولا الى فتواه غير صاحبه الذي اتخذه وليجة من دون الله ورسوله.

ويقال (سابع عشر) من أعجب أمركم أيها المقلدون انكم اعترقتم وأقررتم على أنفسكم بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسوله مع سهولته وقرب مأخذه واستيلائه على أقصى غايات البيان، واستحالة التناقض والاختلاف عليه، فهو نقل مصدق عن قائل معصوم وقد نصب الله سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق، وبين لعباده ما يتقون، فادعيت العجز عن معرفة ما نصب عليه الأدلة وتولى بيانه ثم زعمتم انكم قد عرقتم بالدليل ان صاحبكم أولى بالتقليد من غيره وانه أعلم الأمة وأفضلها في زمانه وهلم جرا وغلاة كل طائفة منكم توجب اتباعه وتحرم اتباع غيره كما هو في كتب أصولهم. فعجبا كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق ولم يهتد اليها واهتدى إلى أن متبوعه أحق وأولى بالصواب ممن عداه ولم ينصب الله على ذلك دليلا واحداً.

ويقال (ثامن عشر) أعجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين انكم اذا

وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحبكم أظهرتم أنكم تأخذون بها والعمدة في نفس الامر على ما قاله لاعلى الآية واذا وجدتم آية نظيرها تخالف قوله لم تأخذوا بها وتطلبتم لها وجوه انتاويل واخراجها عن ظاهرها حيث لم توافق رأيها وهكذا تفعلون في نصوص السنة سواء - اذا وجدتم حديثا صحيحا يوافق قوله أخذتم به وقلم لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كيت وكيت واذا وجدتم مئة حديث صحيح بل أكثر تخالف قوله لم تلتفتوا الى حديث منها ولم يكن لكم منها حديث واحد فتقولوا لنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا. واذا وجدتم مرسلًا قد وافق رأيها أخذتم به وجعلتموه حجة هناك واذا وجدتم مئة مرسل تخالف رأيها اطرحتموها كلها من أولها الى آخرها وقلم لا تأخذ بالمرسل .

ويقال (تاسع عشر) أعجب من هذا انكم اذا أخذتم بالحديث مرسلًا كان أو مسندًا لموافقته رأي صاحبكم ثم وجدتم فيه حكمًا يخالف رأيها لم تأخذوا به في ذلك الحكم وهو حديث واحد وكان الحديث حجة فيما وافق رأي من قلدتموه وليس بحجة فيما خالف رأيها ولذا ذكر من هذا طرفا فإنه من عجيب أمرهم .

(١) فاحتج طائفة منهم في سلب ظهورية الماء المستعمل في رفع الحدث بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل وقالوا المنفصل عن أعضائها هو فضل وضوءها . وخالفوا نفس الحديث فجوزوا لكل منهما ان يتوضأ بفضل ظهور الآخر وهو المقصود بالحديث فانه نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة اذا خلت وليس عندهم للخلوة أثر ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثر فخالفوا نفس الحديث الذي احتجوا به وحملوا الحديث على غير محله اذ فضل الوضوء بيقين هو الماء الذي فضل منه ليس هو الماء المتوضأ به فان ذلك لا يقال له فضل الوضوء فاحتجوا به فيما لم يرد به وأبطلوا الاحتجاج به فيما أريد به .

(٢) ومن ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وان لم يتغير بنهيه صلى الله عليه وآله وسلم ان يبال في الماء الدائم ثم قالوا لو بال في الماء الدائم لم ينجسه حتى ينقص عن قلتين

(٣) واحتجوا على نجاسته أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « اذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا » ثم قالوا لو غمسها قبل

غسلها لم ينجس الماء ولا يجب عليه غسلها وإن شاء ان يغمسها قبل الغسل فعل .
(٤) واحتجوا في هذه المسئلة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحفر الارض التي بال فيها البائل واخراج ترابها ثم قالوا لا يجب حفرها بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريخ طهرت

(٥) واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « يا بني عبد المطلب ان الله كره لكم غسالة أيدي الناس » يعني الزكاة ثم قالوا لا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب . (لعل الصواب بني المطلب)

(٦) واحتجوا على ان السمك الطافي اذا وقع في الماء لا ينجسه بخلاف غيره من ميتة البر فانه نجس الماء بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » ثم خالفوا هذا الخبر بعينه وقالوا لا يحل مامات في البحر من السمك ولا يحل شيء مما فيه أصلاً غير السمك

(٧) واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « اذا ولغ الكلب في اناء أحدكم فليغسله سبع مرات » ثم قالوا لا يجب غسله سبعاً بل يغسل مرة ومنهم من قال ثلاثاً

(٨) واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر الدرهم وغيره بحديث لا يصح من طريق غطيف عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه « تعاد الصلاة من قدر الدرهم » ثم قالوا لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم

(٩) واحتجوا بحديث على بن أبي طالب كرم الله وجهه في الحجة (١) في الزكاة في زيادة الابل على عشرين ومئة انها ترد الى أول الفريضة فيكون في كل خمس شاة وخالفوه في اثني عشر موضعاً منه

ثم (١٠) احتجوا بحديث عمرو بن حزم ان ما زاد على مثني درهم فلا شيء فيه حتى يبلغ أربعين فيكون فيها درهم وخالفوا الحديث بعينه في نص ما فيه في أكثر من خمسة عشر موضعاً (٢)

(١١) واحتجوا على أن الخيار لا يكون أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة وهذا من إحدى العجائب فانهم من أشد الناس انكاراً له ولا يقولون به فان كان

(١) المنار : لعل الصواب (في الحق) فانه يقول في الزيادة في كل خمسين حقة (٢) الحديث عند النساء وغيره وهو طويل وفيه « وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فاذا زاد في كل أربعين درهما درهم »

حقاً وجب اتباعه وان لم يكن صحيحاً لم يجز الاحتجاج به في تقدير الثلث مع انه ليس في الحديث تعرض لخيار الشرط فالذي أريد بالحديث ودل عليه خالفوه والذي احتجوا عليه به لم يدل عليه .

(١٢) واحتجوا لهذه المسئلة أيضاً بنجر حبان بن منقذ الذي كان يغيب في البيع فجعل له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخيار ثلاثة أيام . وخالفوا الخبر كله فلم يثبتوا الخيار بأين ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه وسواء قال المشتري : لا خلافة : أو لم يقل وسواء غبن قليلاً أو كثيراً لا خيار له في ذلك كله .

(١٣) واحتجوا في إيجاب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن في بعض ألفاظ الحديث ان رجلاً أفطر فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يكفر ثم خالفوا هذا اللفظ بعينه فقالوا ان استغف دقيقتاً أو بلع عجيناً أو أهلياً جاً أو طيباً أفطر ولا كفارة عليه .

(١٤) واحتجوا على وجوب القضاء على من تعمد اتقيء بحديث أبي هريرة ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا ان تقيئاً بأقل من ملء فيه فلا قضاء عليه .

(١٥) واحتجوا على تحديد مسافة الفطر والقصر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسافة ثلاثة أيام الا مع زوج أو ذي محرم » وهذا مع أنه لا دليل فيه البتة على ما ادعوه فقد خالفوه نفسه فقالوا يجوز للمملوكة والمكاتبه وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم .

(١٦) واحتجوا على منع المحرم من تغطية وجهه بحديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة مملئاً » وهذا من العجب فإنهم يقولون اذا مات المحرم جاز تغطية رأسه ووجهه وقد بطل احرامه .

(١٧) واحتجوا على إيجاب الجزاء على من قتل صيداً في الاحرام بحديث جابر انه أفتى بأكلها وبالجزاء على قاتلها واسند ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم خالفوا الحديث بعينه فقالوا لا يحل أكلها .

(١٨) واحتجوا فيمن وجبت عليه ابنة مخاض فأعطى ثائي ابنة لبون فساوى ابنة مخاض أو حماراً يساويها انه يجزئه بحديث أنس الصحيح وفيه من وجبت عليه

ابنة مخاض ليست عنده وعنده ابنة لبون فانها تؤخذ منه ويرد عليه الساعي شاتين أو عشرين درهما وهذا من العجب فإنهم لا يقولون بما دل عليه الحديث من تعيين ذلك ويستدلون على ما لم يدل عليه بوجه ولا أريد به .

(١٩) واحتجوا على إسقاط الحدود في دار الحرب اذا فعل المسلم أسبابها بحديث « لا تقطع الأيدي في الغزو » وفي لفظ « في السفر » ولم يقولوا بالحديث فان عندهم لا أثر للسفر ولا للغزو في ذلك .

(٢٠) واحتجوا في إيجاب الاضحية بحديث ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالاضحية وان يطعم منها الجار والسائل فقالوا لا يجب ان يطعم منها جار ولا سائل .

(٢١) واحتجوا في إباحة ما ذبحه غاصب أو سارق بالخبر الذي فيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعى الى طعام مع رهط من أصحابه فلما أخذ لقمة قال « اني أجد لحم شاة أخذت بغير حق » فقالت المرأة : يا رسول الله اني أخذتها من امرأة فلان بغير علم زوجها : فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان تطعم الأسارى وقد خالفوا هذا الحديث فقالوا ذبيحة الغاصب حلال ولم يحرم على المسلمين .

(٢٢) واحتجوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « جرح العجماء جبار » في إسقاط الضمان بجناية المواشي ثم خالفوه فيما دل عليه وأريد به فقالوا من ركب دابة أو قادها أو سقاها فهو ضامن لما عضت بفمها ولا ضمان عليه فيما أتلقت برجلها .

(٢٣) واحتجوا على تأخير القود الى حين البرء بالحديث المشهور ان رجلاً طعن آخر في ركبته بقرن فطلب القود فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « حتى يبرأ » فأبى فأقاده قبل أن يبرأ الحديث وخالفوه في القصاص من الطعنة فقالوا لا يقتص منها .

(٢٤) واحتجوا على إسقاط الحد عن الزاني بأمة ابنة أو أم ولد بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « أنت ومالك لأبيك » وخالفوه فيما دل عليه فقالوا ليس للأب من مال ابنة شيء البتة ولم يبيحوا له من مال ابنة عود أراك فما فوقه وواجبوا حبسه في دينه وضمان ما تلغفه عليه .

(٢٥) واحتجوا على أن الامام يكبر اذا قال المقيم : قد قامت الصلاة : بحديث بلال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تسبني بأمين : ويقول أبي هريرة لمروان : ان

لا تسبقني بآمين: ثم خالفوا الخبر جهاراً فقالوا لا يؤمنُ الامام ولا المأموم.

(٢٦) واحتجوا على وجوب مسح ربيع الرأس بحديث المغيرة بن شعبه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح بناصيته وعمامته ثم خالفوه فيما دل عليه فقالوا لا يجوز المسح على العمامة ولا أثر للمسح عليها البتة فان الفرض سقط بالناصية والمسح على العمامة غير واجب ولا مستحب عندهم.

(لهابقية)

باب الاسئلة والاجوبة

(الدليل على اشتراط الاسلام في القاضي)

(س ١) رضاء الدين أفندي قاضي القضاة ببدة (اوقا) في الروسيه: انه يستفاد من كتب الفقهاء متأخريهم ومتقدميهم اشتراط الاسلام في القاضي الذي يقضي فيما بينهم ولا سيما في دعاوي التي تخص العائلات مثل النكاح والطلاق وثبوت النسب والرضاع بمعنى ان قضاء غير المسلم في هذه الامور فيما بين المسلمين لا يصح ولا ينفذ اذا قضى فيه لا ظاهراً ولا بائناً. ولكن هل يوجد لهذا الاشتراط دليل صريح من القرآن الشريف أو السنة المباركة. فترجو من حضرة الاستاذ الاحسان بالجواب في المنابر بحيث يقنع المشتبه المتصف والفقيه يظن وان لم يتيسر له الاطلاع الى دليله القاطع ان القضاء فيما بين أهل الاسلام خصوصاً في دعاوي التي تتعاقب بالزوجية وعدمها وثبوت الانساب من المناصب الدينية لا يجوز من غير المسلم أصلاً ولو كان عالماً حق العلم قواعد الشريعة الاسلامية. كما أن غير المسلم لا يجوز امامته في الصلاة وان كان عارفاً أحكامها بأسرها والعجب من صاحب الهداية مع التزامه ذكر طريق الاستدلال في كل مسألة وابن الهمام في الفتح مع تجرده في علم السنة وأصول الاستدلال لم يذكر في هذه المادة ما يشفي العليل والله أعلم.

(ج) القضاء ولاية وسلطة مدنية دينية أهم شروطها العلم بالكتاب والسنة والقدرة على الاستنباط وكون المستنبط الذي ينفذ حكمه وتجب طاعته مسلماً والاصل في ذلك قوله تعالى «وأولي الامر منكم» وقوله تعالى في الامر المتنازع فيه «وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ» فقوله منكم ومنهم يعني به المسلمين. وقوله تعالى «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»

فهذه الآيات أدلة واضحة في المقصود. وقد استدل بالآية الاخيرة صاحب كتاب (الاحكام السلطانية) على اشتراط الاسلام في القاضي. ويصح ان يستدل على ذلك أيضاً بمثل قوله تعالى «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ» فهذا يشمل جميع أنواع الولاية العامة والخاصة ومن ثم كان اشتراط الاسلام في القاضي مجمعا عليه عند المسلمين والاحاديث الواردة في القضاء مبنية على شيء معروف في الاسلام وهو كون القاضي مسلماً وقد جرى على ذلك الصحابة ومن بعدهم من المسلمين فقد قلدهم والزمين ضرورياً من الاعمال ولكن لم يقلدوهم القضاء وقد قال الماوردي في (الاحكام السلطانية) بجواز كون وزير التنفيذ ذمياً دون وزير التفويض لان هذا الثاني يحكم ويولي ويجب أن يكون مجتهداً في الدين

واذا نظرنا في المسألة بعين القياس نجد العلة ظاهرة فالقاضي عند المسلمين هو ولي من لا ولي له في كثير من الاحكام الدينية فهو يزوج المسلمة اذا غاب الولي أو فقد أو عضل وهو يطلق على الزوج ويفسخ العقود الزوجية عند ما تقتضي المصلحة ذلك. وامثال هذه الاحكام خاصة برجال الدين في عرف جميع الامم، وتقاليدهم جميع الملل والنحل، ولعل صاحب الهداية وشارحها لم يريا حاجة للتوسع في الاستدلال على مسألة إجماعية لانزع فيها على ان طريقتيها في الاستدلال هي كما ذكرتم بالنسبة الى كتب الحنفية التي نرى أكثرها غفلاً من الاستدلال ولكن لو تعقبها المحدث الفقيه في السنة لبين تقصيرها في مواضع كثيرة جداً ولا أقول في أكثر المواضع

تحريم تحليل المطلقة ثلاثاً وبدع المحللين

(س ٢) عوض أفندي محمد الكفراوي بزفتي: لما كنت الرجل الوحيد الذي يذب عن الدين جئتكم راجياً الاجابة عن السؤال الذي تجده بهذه الصحيفة وهو: هل يجوز في أعمال المحلل للمطلقة ثلاثاً ان يكون عالماً بذلك؟ وان كان يجوز فهل العادة التي اتخذها المأذونون في صيغة العقد صحيحة وهي ان يقول الرجل «بالتقاء الحائنين تكون الزوجة مطلقة» فهل يجوز العقد بذلك أم لا؟ ثم انه يوجد في أكثر البنادر رجال مخصوصون لتحليل لا كسب لهم الا منه فتجد الرجل يتزوج المرأة لتحليل ثم يتزوج بعد أختها أو خالتها أو عمها هذه الغاية، فما قولكم في ذلك وفي سكوت المحكمة عليه

أفيدونا مأجورين : . . .

(ج) اعلم ان المظافة ثلاث مرات لا تحل لمن طلقها الا اذا تزوجت غير مزواجا صحيحا شرعيا ثم اتفق ان مات زوجها الثاني أو طلقها وهذا التحليل المعروف ليس بزواج شرعي لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فاعله واللعنة لا تكون على سنة من سنن الدين والفطرة وإنما تكون على الكبائر من المماضي وليس بزواج عرفي اذ لا يقول الناس في المحال انه متزوج . وقد روي عن كثير من أئمة السلف القول بأن العقد المقصود به التحليل غير صحيح وجوز به بعض الفقهاء بالرأي مع الكراهة الشديدة اذا لم يشترط في العقد ان يطلق أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة والقول بالجواز غير سديد ، وما أمر فاعله برشيد ، ولا يليق بمحاسن الشريعة الالهية . ان تنسب اليها هذه الفضيحة الشيطانية ، واننا نبذ أولا بما جاء في «الزواج» من حكاية الجواز وعدمه ثم نبين مفساد هذه البدعة الذميمة فنقول : قال الفقيه ابن حجر الهيتمي في الجزء الثاني من الزواج مانعه :

«الكبرى الستون والحادية والستون والثانية والستون بعد المائتين»

(رضاء المطلق بالتحليل وطواعة المرأة المطلقة عليه ورضا الزوج المحلل به)

أخرج أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألا أخبركم بالتيس المستعار» قالوا بلى يا رسول الله قال «هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له» قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل العلم منهم عمر وابنه وعثمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء من التابعين . وأبو اسحق الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحلل فقال «لا الانكاح رغبة لانكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل ثم تذوق العسيلة» وروى ابن المنذر وابن أبي شيبه وعبد الرزاق والاثرم عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا أوتى بمحلل ولا محلل له الا رجتهما : فسئل ابنه عن ذلك فقال : كلاهما زان : وسأل رجل ابن عمر فقال : ما تقول في امرأة تزوجت لا أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم ؟ فقال له ابن عمر : لا الانكاح رغبة ان أعجبتك أمسكتها وان كرهتها فارقها وإنا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسئل عن تحليل

المرأة لزوجها فقال : ذلك هو السفاح : وعن رجل طلق ابنة عمه ثم ندم ورغب فيها فأراد أن يتزوجها رجل ليحلها له فقال : كلاهما زان وان مكثا عشرين سنة أو نحوها اذا كان يعلم أنه يريد أن يحلها : وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن طلاق امرأته ثلاثا ثم ندم فقال : هو عصي الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا : قيل له : فكيف ترى في رجل يحلها ؟ فقال : من يخادع الله يخدعه : (تنبيه) عد هذا كبيرة هو طرح ما في الحديثين الاولين من اللعن وهما محمولان عند الشافعي رضي الله عنه على ما اذا شرط في صلب نكاح المحلل أنه يطلق بعد أن يطاء أو نحو ذلك من الشروط المفسدة للنكاح وحينئذ التحليل كبيرة فيكون كل من المطلق والمحلل والمرأة فاسقا لاقدامهم على هذه الفاحشة وعلى ذلك يحمل اطلاق غير واحد من الشافعية أن التحليل كبيرة اذ هو بدون ذلك مكروه لا حرام فضلا عن كونه كبيرة ولا عبرة بما أضرر ودولا بالشروط السابقة على العقد . وأخذ جماعة من الأئمة باطلاق الحديثين فحرموا التحليل مطلقا منهم من ذكرناه من الصحابة والتابعين والحسن البصري فقال : اذاهم أحد الثلاثة بالتحليل فقد أفسد العقد والنكحي فقال : اذا كانت نية أحد الثلاثة الزوج الاول أو الزوج الآخر أو المرأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا تحل للاول : وابن السيب فقال : من تزوج امرأة ليحلها لزوجها الاول لم تحل له : وتبعهم مالك والليث وسفيان الثوري وأحمد وقد سئل عن تزوج امرأة وفي نفسه أن يحلها للاول ولم تعلم هي بذلك فقال : هو محلل واذا أراد بذلك التحليل فهو ملعون اه كلام الزواجر

أما مفساد هذه البدعة الذميمة ونقضاتها فهي كثيرة وقد فصل القول فيها ابن القيم في كتابه (أعلام الموقعين) أحسن تفصيل في سياق الكلام على تغير الفتوى واختلافها باختلاف الزمان والمكان والاحوال عقيب المثال السابع من أمثلة ذلك التغير والاختلاف وهو ماورد في صحيح مسلم وغيره من ان الطلاق الثلاث باللفظ الواحد كان يجعل طلاقا واحدة في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدة خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم لما رأى عمر رضي الله عنه اختلاف الحال بكثرة هذا الطلاق المخالف للسنة رأى من المصلحة ان يمضيه على الناس ايرجعوا عنه فأماضاه . ويقول المصنف وسبقه الى ذلك شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ان الزمان قد اختلف الآن

وصار من المصلحة جعل الثلاث باللفظ الواحد واحدة كما كان في الصدر الاول وقد ينو ذلك وأوضحوه بما ليس من غرضنا ذكره الا ما كتبه ابن القيم في مفسدة واحدة من مفسد الطلاق الثلاث في عصره وهذه العصور وهي مفسدة التحليل . قال بعد ما تقدمت الاشارة اليه في المثال :

(فصل) اذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الازمنة كما عرفت لما رآه الصحابة من المصلحة لأنهم رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع الا بامضائها عليهم فرأوا مصلحة الامضاء اقوى من مفسدة الوقوع ولم يكن باب التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعله مفتوحا بوجه ما بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه وتوعد عمر فاعله بالرحم وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره . واما في هذه الازمان التي قد شكت الفروج فيها الى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الدين ، وشجى في حلق المؤمنين ، من قبائح تشمت اعداء الدين به ، وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه ، (١) بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ، ولا يحصرها كتاب ؛ يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ، ويعدونها من أعظم الفضائح ، قد قلبت من الدين رسمه ، وغيرت منه اسمه ، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل ، وزعم انه قد طيبها للتحليل ، فيالله العجب أي طيب أعادها هذا التيس الملعون ، وأي مصلحة حصات لها وللمطلقة بهذا الفعل الدون ، أترى وقوف الزوج المطلق أو الولي على الباب ، والتيس الملعون قد حل إزارها وكشف النقاب . وأخذ في ذلك المرتع ، والزوج أو الولي يناديه لم يقدم اليك هذا الطعام لتشبع ، فقد علمت انت والزوجة ، ونحن والشهود والحاضرون ، والملائكة الكاتبون ، ورب العالمين ، انك لست معدودا من الأزواج ، ولا للمرأة وأوليائها بك رضى ولا فرح ولا ابتهاج . وانما انت بمنزلة التيس المستعار للضراب ، الذي لولا هذه البلوى

(١) المنار - هذا الكلام صحيح مجرب في كل زمن وقد رأيت رجلا شيخا نصرانيا ولع بالكتب العربية الخطية فجمع منها كثيرا وكان يطالع في عامة أوقاته فاعتقد بحقية الاسلام وتفضيله واختار مذهب الصوفية وقد لقيه مرة فقال لي لولا ثلاث مسائل لقلت ان الاسلام كله حق اولها مسألة (التجحيش) أي التحليل فأزلت شبهته حتى رجع

لما رضينا وقوفك على الباب ، فالتاس يظهر ونكاح ويعانونه فرحا وسرورا ، ونحن نتواصى بكم أن هذا الداء العضال ونجمله أمراً مستورا ، بلا تثار ولا دف ولا خوان ولا اعلان ؛ بل بالتواصي « بهس » و « مس » والاخفاء والسكران . فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجالها ، والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك فانه لا مسك بعصمتها بل قد دخل على زوالها ، والله تعالى جعل كل واحد من الزوجين سكنا لصاحبه وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيم ؛ وتم بذلك المصلحة التي شرعها لاجلها العزيز الحكيم ،

« فسل التيس المستعار هل له من ذلك نصيب ؛ أو هو من حكمه هذا العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب ، وسله هل اتخذ هذه المصابة حليلة و فراشا يهوى اليه ، ثم سلها هل رضيت به قط زوجا وبعلًا تعول في نوائها عليه ، وسل أولي التميز والعقول هل تزوجت فلانة بفلان ؛ وهل يعد هذا نكاحا في شرع أو عقل أو فطرة انسان ؛ وكيف يلعب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أمته نكح نكاحا شرعيا صحيحا ، ولم يرتكب في عقده محرما ولا قبيحا ؛ وكيف يشبهه بالتيس المستعار ؛ وهو من جملة المحسنين الأبرار ، وكيف تعير المرأة به طول دهرها بين أهلها والجيران ، وتظل ناكسة رأسها اذا ذكر ذلك التيس بين النسوان ،

« وسل التيس المستعار هل حدث نفسه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق ، بنفقة أو كسوة أو وزن صداق ، وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك ، أو حدثت نفسها به هنالك ، وهل طلبت منها ولدا نجيبا ، واتخذته عشيرا وحييا ، وسل عقول العالمين وفطرتهم هل كان خير هذه الامة أكثرهم تحليلا ، أو كان المحلل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سيلا ،

« وسل التيس المستعار ومن ابتليت به ، هل تجمل أحد منهما بصاحبه ، كما تجمل الرجال بالنساء والنساء بالرجال ، أو كان لاحدهما رغبة في صاحبه بحسب أو مال أو جمال ، وسل المرأة هل تكره أن يتزوج عليها هذا التيس المستعار أو يتسرى . أو تكره ان تكون تحته امرأة غيرها أخرى ، أو تسأل عن ماله وصنعتة ، أو حسن عشرته وسعة نفقته ، وسل التيس المستعار هل سأل قط عما يسأل عنه من قصص حقيقته النكاح ،

أو توسل الى بيت أحمائه بالهدية والمحمولة والنقد الذي يتوسل به خاطب الملاح، وسله هل هو أبو يأخذ أو أبو يعطي، وهل قوله عند قراءة (أبي جاد) هذا العقد خذي نفقة هذا العرس أو (حطي)، (١) وسله هل تحمل من كلفة هذا العقد خذي نفقة هذا العقد أو حطي، وسله عن وليمة عرسه هل أولم ولو بشاه، وهل دعا إليها أحدا من أصحابه ففضى حقه وأتاه، وسله هل تحمل من نفقة هذا العقد ما يتحمله المزوجون، أم جاءه كما جرت به عادة الناس الأصحاب والمهنتون، وهل قيل له بارك الله لكما وعليكما وجميع بينكما في خير وعافية، أم لعن الله المحلل والمحلل له لعنة تامة وافية؛ (فصل) ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل محالب ارادته فصارت له بعد الطلاق من الاخذان، وكان بعلمها منفردا بوطئها فاذا هو والمحلل فيها ببركة التحليل شريكان، فلعن الله كم أخرج التحليل مخدرة من سترها الى البغاء، وألقاها بين برائن العشراء والحرفاء، ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالكفان دون التدرع بجملها، وعناق القنادون عناقها، والأخذ بذراع الاسد دون الأخذ بساقها، وسل أهل اخبرة كم عقد المحلل على أم وابنتها، وكم جمع مأؤه في ارحام ما زاد على الرابع وفي رحم الاختين، وذلك محرم باطل في المذهبين، وهذه المفسدة في كتب مفسد التحليل لا ينبغي أن تفرد بالذكر، وهي كموجة واحدة من الامواج ومن يستطيع عد أمواج البحر، وكم من امرأة كانت قاصرة الطرف على بعلمها، فلما ذاق عسيلة المحلل خرجت على وجهها فلم يجتمع شمل الاحسان والعفة بعد ذلك بشملها، وما كان هذا سيده، فكيف يحتمل أكمل الشرائع وأحكمها تحاييله، فصلوات الله وسلامه على من صرح بلغته، وسماه بالتيس المستعار من بين فساق أمته، كما شهد به على بن أبي طالب كرم الله وجهه وعبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامر وعبد الله بن عباس وأخبر عبد الله بن عمر أنهم كانوا يعدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفاحا.

(المنار: وههنا أورد المصنف الاحاديث التي رواها هؤلاء الصحابة الكرام في لعن المحلل وفي تسميته بالتيس المستعار وبحث في اسناد واحد منها قدأعله بعضهم وبين

(١) لعل هذه السجعة نسخة ثانية وما أرى المصنف جمع بينهما

هو حسنه ومنها ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ابن أبي مرزيم حدثنا ابو غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال جاء رجل الى ابن عمر فسأله عن رجل طاق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة بينه ليحلها لآخيه هل تحل للاول؟ قال: «لا، إلا نكاح رغبة كننا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: والسفاح هو الزنا جهرا. ثم قال المصنف (فصل) فسل هذا التيس هل دخل في قوله تعالى «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً» وهل دخل في قوله تعالى (وَأَنْبِكِرُوا أَلْيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا قُرَّاءُ يُفْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» وهل دخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» وهل دخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «تزوجوا الودود الولود فاني مكاثركم بالامم يوم القيامة» وهل دخل في قوله «أربع من سنن المرسلين النكاح والتعطر والختان» وذكر الرابعة وهل دخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني» وهل له نصيب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم «ثلاثة حق على الله عونهم الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الاداء وذكر الثالث؟ أم حق على الله لعنته تصديقا لرسوله فيما أخبر عنه؟ وسله هل يلعن الله ورسوله من فعل مستحبا أو جائزا أو مكروها أو صغيرا أم لعنته مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها كما قال ابن عباس: كل ذنب ختم باللعنة أو غضب أو عذاب أو نار فهو كبيرة

«وسله هل كان في الصحابة محلل واحد أو أقر رجل منهم على التحليل؟ وسله لأي شيء قال عمر بن الخطاب: لا أوتي بمحل ولا محلل له إلا رجتهما؟ وسله كيف تكون المنعة حراما نصا مع أن المستمع له غرض في نكاح الزوجة الى وقت لكن لما كان غير داخل على النكاح المؤبد كان مرتكباً للمجرم فكيف يكون نكاح المحلل الذي انما قصده ان يمسه ساعة من زمان أو دونها ولا غرض له في النكاح البتة بل قد شرط انقطاعه

وزواله اذا خبئها بالتحليل ، فكيف يجتمع في عقل او شرع تحليل هذا وتحريم المنفعة - هذا مع ان المنفعة ايجت في أول الاسلام وفعلمها الصحابة واتفقوا بها بعضهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونكاح المحلل لم يسح في ملة من الممل قط ولم يفعله أحد من الصحابة ولا أفتى به واحد منهم ؟

(ثم قال المصنف) «وليس الغرض بيان تحريم هذا العقد وبطلانه وذكر مفسده وشره فانه يستدعي سفرا ضخما تختصر فيه الكلام وانما المقصود ان هذا شأن التحليل عند الله ورسوله واصحاب رسوله فالزمهم عمر بالطلاق الثلاث اذا جمعوها اليكفوا عنه اذا علموا ان المرأة تحرم به وأنه لا سبيل الى عودها بالتحليل . فانه لما تغير الزمان وبعد عهد الناس بالسنة وآثار القوم وقامت سوق التحليل ونفقت في الناس فالواجب ان يرد الامر الى ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل او يقللها ويخفف شرها . واذا عرض الى من وفقه الله وبصره بالهدى وفقهه في دينه مسألة كون الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووازن بينهما تين له التفاوت وعلم أي المسألتين أولى بالدين ، وأصالح للمسلمين .

«فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك، وقد أهديت ان قبلتها اليك، وما اظن عمى التقليد الا يزيد الامر على ما هو عليه، ولا يدع التوفيق يقودك اختيارا اليه، وانما اشرنا الى المسألتين اشارة يطالع العالم على ماوراءها وبالله التوفيق» اهـ

(القسم العمومي)

نظام الحب والبغض (تابع ويتبع)

(٢) ماهو الحسن ؟ — قد عرفتم بالذي قلناه في تعريف الحسن ماهو الحسن . وبقي ان أقول لاجل تذكير القاري بأصل الموضوع انه هو الزينة من غير نظر منا الى الفرق بين الحسن الذاتي والحسن الصناعي .

(٣) ماهو الاستحسان ؟ — هو انبساط النفس لذلك الشيء الذي وجدت فيه ما يناسبها . ليست الصعوبة في تعريفه بهذا الرسم وانما الصعوبة في معرفة ان الاستحسان يحصل للمرء بالبداهة أو بالنظر والتأمل وقد سبق شيء من الاشارة الى هذا الامر

ولكني لأراه مستغنياً عن زيادة الشرح . أما استحسان بعض المحسوسات فيحصل للبعض بالبداهة وتعقبه محبة . ولهذا السر ظن البعض ان الحب يكون اضطرارياً على ان هذا السر وان بقي غامضاً لا يثبت هذه النظرية بمثل هذه الحوادث الفذة اثبتت ضد هذه النظرية ببراهين حسية وعقلية معاً . وأما استحسان كل المعقولات فمن أهل التفكير نتيجة نظر وتأمل ومن أهل التقليد نتيجة ثقة بالمقلدين . والاولى ان لا يمد استحسان هؤلاء استحساناً لاتنا اذا ادخلناهم في صف من لا فكر لهم من المخلوقات لم نكن عملنا غير الصواب لأنه هو المطابق لروح الواقع ونفس الامر .

(٤) ماهو حب المستحسن ؟ — تقدم تعريف الحب وليس سؤالنا عن تعريفه بل عن ذلك السر المودع في طبيعة النفس من محبة أشياء تعتبرها جميلة . ولعل ذلك السر هو شوقها الطبيعي الى ماوراء جسمانية المادة وما ياحقها من الجمادية المحضة . (٥) لماذا نستحسن ؟ — هذا السر مودوع في نفوس الخاصة والعامة من بني النوع . ولما اوتينا المزية العظيمة التي تسمى «الارادة» اراد الفاطر ان تجلي فينا ظاهرة باهرة فانقسمت الاشياء في نظرنا كافة الى ما توجه نحوه ارادتنا وهو ما نستحسن والى ما تنصرف عنه وهو ضده . فهذا هو السر في كوننا نستحسن .

(٦) لماذا نحب الحسن ؟ — يظهر بالذي قلناه سر حبنا الجميل ونزید عليه علة لا يتوقف في فهمها انسان وهو اننا نحب الحسن لنعمل . فلولاً ذلك لقننا بما تبنت الارض من كلاً ، وما تفيض به من ماء ، ويظهر من ملاحظة سير الماضين والغابرين ، وسنن الوجود في الاولين والآخرين ، اننا لم نحلق لمثل هذا بل خلقنا لاسرار عظيمة لا تظهر فينا الا بحبنا الحسن والحسن .

(٧) لماذا نختلف بالاستحسان ؟ — اذا كنا نحب الجميل لنعمل فنحن نختلف بالاستحسان لتختلف اعمالنا . على ان لاختلافنا في الاستحسان عملاً أخرى منها اختلاف الامزجة . وبيان السر في اختلاف الامزجة لا يبعد عن صدد علمنا هذا ولكنه قد يبعد عن صدد هذا الفصل او قد يبعد بنا عن الغاية التي اشرفنا عليها . وكذلك لاختلافنا في الأعمال علل أخرى ولكن الذي ذكرناه هو من أقدم الاسباب .

(٧) ماهو عشق المستحسنات الذي يميل بكل نحو مستحسن فيغرم به ؟ — يبقى علينا

سؤال عن أمر آخر غير الحب المعتاد وهو العشق الذي مبالغ العلم فيه انه أعظم درجات الحب ومنتهاه . والجواب على ذلك في غاية السهولة وهي ان النفوس قوابل ، والواردات عليها فواعل ، وبعض النفوس أشد قبولا وانفعالا لما تعرضت له من الواردات فيصيبها العشق الذي هو أعظم الحب في حين ان كثيرا من اخواتها اللاتي تعرضن لمثل ما تعرضت هي له لا يصيبهن الا الحب البسيط وكثيرا من غير أولئك لا يصيبهن شيء ما . هذا وان فيه لبلاغا في بيان الموضوع ، وكشفنا لبعض السر المودوع ، ويحار فيه من لم يرد من البيان مشاركته ، ولم يذق من التقريره شاربه ، وادرككم ليسوا من أهل المنار ، ولا تلمهم في مثل هذا الكلام المدار ، وحسب أولئك بما تقدم ان يسمعو هذه الخلاصة : « لولا حب الزينة لما كان من حاجة الى أكثر الصنائع . ولولا كثرة الصنائع لما توفرت أسباب الاجتماع . ولولا الاجتماع لما تبودلت الافكار . ولولا تبادل الافكار لما حصلت المعارف الإنسانية . ولولا المعارف الإنسانية لكانت حياة الانسان كحياة البهائم . » ولو شئنا لشرحنا هذا الكلام بفصول كثيرة ولكننا تقللنا منه بما سبق ، وفي هذا الترتيب الذي وضعنا وضوح تام ، وللعمرانيين ههنا شركة في البحث والبيان ، وتركنا لهم وظيفتهم التي هي البناء بعد اداء وظيفتنا التي هي الاساس .

ولكيلا يفوتنا النصيب من تصحيح افكار أولئك الذين نعلمهم ناقلين على حب الزينة ونعلم انهم سينقمون منا تمثيلنا حب الزينة هذا التمثال الذي ستره البصائر نخيما ، وكأني بهم رافعين عقيرتهم يقولون هل يجنى الناس منه الا الدأب والكبد العمر كله في طلب الفواني ، وهل في سبيل هذه المحبوبات التي لا تنتهي الا الوقوع في أنواع الرزايا المعروفة ؟ لكيلا يبقى هذا الاعتراض بلا جواب نقول : ان الذي قلناه هو وصف لامر واقع على سبيل العموم والشمول لاحق وحض على حب الزينة ، وان الذي نعلمه ان ذلك الامر الذي وصفناه طبيعي لا يصده عن النفوس ان ينقم الناس عليه كما ان الاكل مهما سببناه لا نستغني عنه ، ثم اننا نعلم انه لا يقول ذلك القول الا واحد من ذينك الاثنين الضدين المتسفل في دركات العواجز من الحيوانات التي تكره الحركة وتهوى السكون ، والمتسامي بعقله الى ما فوق الفواني المتجاني عن الزوائد من مقومات الحياة المادية تشوقا الى المعقولات العالية . ومن عجب ان تجد في قولهما مع اختلافهما في نيتيهما ، ولم يكن

ذلك الا لأن الثاني فاتته حكمة الاعتبار بأصل الفطرة وسرها . وفاته النظر الى الواقع ونفس الامر ، ولم يبق عينا الا ان تنظر هل يجوز لنا ان ننهي عن حب الزينة والجمال ؟ والجواب : لا يجوز لنا ذلك لانه لا يجوز لنا ان نحاول العبث . وهذا هو وجه الحقيقة الذي لاح لاهل عالمنا فشهدوا كما رأوا . وعلماء العمران سترهم يقيمون اشد التكرير على رجل يقول بجواز النهي عن حب الزينة . ونحن في امن من هذا الوغى لا نتالزيم على قولنا : « انه لا يفيد » وليس في هذا القول مصادمة لقاعدة ان الحب يدخل تحت « نظام » لا نتا لم نخرجه عن النظام بهذه الكلمة ولكن الآخرين يريدون ان يخرجوه عن الوجود لاعتنا النظام فقط . ويوضح هذا مثال : « اذا قلنا لا يجوز النهي عن الأكل مطلقا لانه لا يفيد اذ هو امر بتغيير الفطرة » فلا يفهم احد قط من هذا الكلام انه لا يدخل الأكل تحت نظام ، فلينظر ذو فكر ما يقول :

وقديذهب ظن القاري الى ان محرر هذه الكلمات رجل من غلاة المقتونين بهذه الصور المتحولة الفانية وتلك المادة الجماد الحادثة واني لا احاسب الناس على ظنونهم ولكن من يحاول التعريف بشيء عن نية رافية يحرص على مقصوده اكثر من ذي اجرواني حريص ان يأخذ قاري كلامي بالنصيب الا وفي من علم طبيعة النفوس من حيث المجموع مع مراعاة حالاتها في الاجتماع وحالاتها الشخصية فاني على يقين ان هذا العلم يورث صاحبه سلامة ذوق وسلامة صدر وسلامة فكر ويؤدي به الى الاعتدال الذي هو محور نظام الاصلاح ،

ومن أجل ذلك اذكر القاري بما استحضته اياه في صدر الكلام ومنه يعلم ان قليلا من التدبر يكشف عوار كثيرين من الذين كتبوا في الاخلاق والشرائع ويجلي محاسن المحسنين . ومن ههنا خالف الذين ينهون عن صرف شيء من المال في سبيل حب الزينة ولا أجدي في مذهبهم ذلك رائحة من الحكمة قط بل هو جهل بطباع الاجتماع فانه لن يعدم الخاسر ما يستعير به من الراجح ، والالعدم البائع من يتناع .

ومن المؤمنين بما قررناه قائل يقول : قد يحتاج الفرد وهو ساج في الاوهام بحب الزينة الى من ينبهه الى الاخطار وهو حق ولكن عندي ان يكون المنبه من نفسه في مثل هذه الحالة خيرا امن ان يكون من آخر . لنرجع في هذا التعود أمرا هو أعز وأغلا من المال الذي نخسره . ذلك هو التفكير وصدق الارادة في مباشرة الاشياء . ولا

شك بأننا سنلقي أسارى كثيرين في هذه المعارك قد قيدتهم الشهوات الكاذبة بأغلال الحسار، وقذفت بهم الارادات المريضة في مهاوي الدمار، ولكن أن نعدم امثال هؤلاء الاسرى وان كثروا خير من ان نعدمهم من ابطال الجهاد في هذه الحياة . وخير من ان لا نعدمهم وكثيراً ما يختلف طب النفوس عن طب الابدان لان أحدها يعالج مرضاً محسوساً بعلاج محسوس . والآخر يداوي مرضاً معقولاً بدواء معقول ولا طباء النفوس في هذا الباب أدوية - لو استعملت - شافية ولكن الناس اعاروها آذاناً صماً ونريدان يكون لهم علاج من المحسوسات ذلك ما تعطيه مجاري الاحوال وينتج صحة التفكير وسلامة الارادة .

وآخرون سيقولون لقد اسرف هذا وكاد ان لا يرى في الاسراف شيئاً مذموماً . كلا ان الاسراف مذموم عندي كما هو عند الناس كافة ولكن الذين يهون عنه هو مادون الاسراف وهو الذي لا نهى عنه . ولا أريد من هؤلاء أكثر من ان يعلموا انه لو لان نصرف المال فيما زين لنا لما وجد المال . ولكن علم هذا صعب عليهم ونهونه بأن نعلمهم ان المال ليس شيئاً غير قيمة جملة الاعمال التي يعملها النوع واذا علموا ذلك فليتركوا انه لو لاحب الزينة لما كان من حاجة إلى اكثر الصنائع ، لو لاه لا قفلت أسواق ومصانع يعمل فيها حاج للناس من غير اللوازم الضرورية التي لا تتجاوز ما مثلنا به أنفام من الغذاء والكساء والاولاء .

اما اذ زين لهؤلاء بعض هذه الاسواق والمصانع ودوران فلك الاعمال على هذه الاقطاب الحالية وما داناها في الماضي وما سيفوتها في الآتي فالبأس على اذا دار الملك على حسب احلامهم وانما البأس على قوم يبالغ بهم الهوس ان يروا الخير والسعادة في أولي السير من الحياة وهي سيرة الانس بالاولجار والاحجار ، والفرع من خطوط الاشباح وهبوب الارواح (*)

نتيجة عظيمة

وما قررناه أساس متين لبناء نظامي الاخلاق والشرعية . يبنى عليه في الاخلاق ذم جمود النفس الذي من لوازمه نسيان الحظ من الحياة النوعية الا ما وجدت عليه الآباء . وذم غليانها الذي من لوازمه تجاوز الحدود التي وضعت لحفظ الحقوق . ومدح الاعتدال . وفي التمهيد نحوت المنحى الذي يفهم منه ذم جمود النفس لانه الغالب في مشرقنا . ويبني عليه في الشريعة الحرية في المطاعم وموائدها ، والملابس وازياتها ،

(*) جمع ربح وهو بائي هكذا كبايائي جمعا الروح

والمباني واشكالها ، وغير ذلك من الحاجات اللوازم والتوابع وكل شريعة لم تُبَنّ في هذه الابواب على مثل هذا الاساس لا يقوم لها بنيان . ولا يوفق الناس أعمالهم على احكامها وان تلوا حروفها . واذا كانت كل شريعة تنسخ ما قبلها كانت تتقرب من هذا المعنى بحسب ترقى النوع ولذا كانت الشريعة الاخيرة حائرة هذا المعنى تماماً . وحرّم منها ما يضر بصحة العموم . وما يصادم نفعا عاماً أو حقاً خاصاً . وما يجمع علماء الاخلاق على مضرتة بجوهر النفس . وهذا التحريم في الحقيقة معين على صيانتها وحسن التصرف فيها والمطلعون سيدركون ما وراء هذه الجمل من التفاصيل . ومن عداهم سيأتهم التفصيل في مواضع متعددة وحسبهم الآن ان يتدبروا هذه النتيجة ويفكروا فيها بفكر نقي .

حب التميز

في الفطرة زيادة على حب الزينة حب التميز فلو لا هذا الثاني لبلغنا نهاية فيما نحب من الزينة أو غير ها ولكن هو الذي أبعث الغاية على الطالين . والذين هم أشد حبال الزينة هم أشد حبال التميز ، وعند التأمل في آثار هذه الطبيعة نجد ما ينبوعاً للخبرات والشرور معاً . وهكذا نجد الشر موجوداً دائماً في منابت الخير ولذلك كان تحصل الخير في هذه الحياة عناء كبيراً كالعناء في تحصيل الحنطة من بين الشوك ثم تميزها من الزؤان بل هو أكبر . ولكن أجر هذا العناء عظيم وهو بلوغ الانسان كماله المعدله . وقد يقصر حجانا الآن عن تصور ذلك الكمال وما من يتقدم الا معاونا لمن يتأخر .

وفي خلق الانسان آيات للمتدبرين ، واسرار للمعتبرين ، منها تكريم هذه الصوامت النواطق بلسان الحال عن ان تكون عبثاً اذ على يده تظهر خواصها وفي فكره وبصره تجلي جمالها المعقول والمحسوس تحقيقاً أو اعتباراً أو تخيلاً . ولحب التميز الحظ الاوفر في استخدام الفكر في هذه الشؤون . فهو الذي يبعث الفكر في عالم المحسوسات والمتخيلات رائدا يرتاد للنفس ما هو غريب عزيز الوجود مما يود كل أحد ان يقتنيه أو يتحمله . وهكذا كانت زيادة الاول على الآخر وسيكون ما لا عين رأت ، ولا اذن سمعت ، ولا خطر على قلب الاولين .

والحاصل ان حب التميز ميزان في كفته الواحدة أمر نسيمه حسنة وهو ارتقاء الحياة النوعية . وفي كفته الاخرى أمر نسيمه سيئة وهو حرص النفوس على الاستبداد . والناس يفهمون من هذه الكلمة — الاستبداد — ان المقصود به عدم المشاورة وهذا المعنى جزء مما تدل عليه هذه الكلمة التي معناها الحقيقي نزوع النفس للحرية المطلقة التي من جعلها تقييد حرية الغير وغضبها وهذا هو وجه شناعته ومن أجل هذا كان عنصر الشرور المادية والادبية .

وقد كدنا ان نأس لما علمنا ان هذا العرق الضارب في اعماق الطبيعة البشرية لا يمكن استئصاله بالقلع لولا ان تبين لنا أن في ازاء هذا الشوك زهراً ولولا ان ثبت لنا انه يمكن تخفيف ما ينجم عنه بتبسيط الفروع وقطع ما يمكن قطعه منها والربانيون من الحكماء أشد الناس عداوة للذين يستبدون ذلك بما عرفوا من الحق ، وبما عطفوا على الخلق ، وبما تدفعهم اليه قوة العلم ، وممة العزم ،

والاخلاقي حسب ان يذكر المستبد بثلاثة أمور لا تفارقه ولا غيره : العجز بالذات ، والاحتياج للغير ، واستحالة بلوغ الغاية ، وان يذكر المستبد عليهم بثلاثة أمور أيضاً الضعف بالحلل الرابطة ، والفقوة بالتعاون ، والفوز بالثبات والصبر .

والسياسي وهو البحوث عن كل روابط الاجتماع لأستكثر منه ان يحمل أوزار الوغى ان استطاع في رد كيد المستبدين الذين وضعوا أعمالهم في كفة السيئة من حب التميز وبئس ما اكتسبوا لانفسهم من البغضاء . وللمدغنون لهم شر مكاناً وأضل عن سبيل الحياة النوعية . وأقرب الى الهوان من الانعام وفي هذا بلاغ لعلمهم يتذكرون ، (ثمة بقية) ع.ز

باب التربية التي تجعل الإنسان

الشذرة الثالثة عشرة من جريدة الدكتور اراسم (*)

السفر من أركان التربية

لا ينبغي على أحد ما لما تتأثر به النفس وتحفظه الذاكرة في الصغر من الاصوق والنمك . هذا شكسبير (١) يدعو حاله الى اعتقاد ان معظم الفضل في بلوغه تلك المكانة العالية في الشعر يرجع الى نشأته بالقرب من نهر الآون (٢) الاينق الذي تفيض مياهه على مدينة استراتفورد (٣) وما تحيط به من الاودية الخصبة الغنية بالشجر والنبات ومحاورته لغاية اردان (٤) التي كانت متزها له في سنيه الاولى من حياته . يدلك على ذلك انه لما كتب فيما بعد القصة الهزلية التي عنوانها « كما تحب وترضى » اتخذ هذه الغاية نفسها محلاً لهم منظر من مناظرها ومثل اما كنهها للنفوس وجلى مواقعها للالذهان بأوجز العبارات ، ووضح الاشارات ، لم يكن هذا الا لكونه مع نزوحه عن مركز استراتفورد الذي هو مسقط رأسه لم ينس منظر هذا الريف بل حفظه في مطوى من مطاوي نفسه وهذا أول فيار جولد سميث (٥) ذو العقل الثاقب والذكاء المتوقد لم يذهله حين اقام في لوندرة ماشاهده فيها من الاختلاط والتشوش عن ذكر قرية لشوى التي نشأ فيها ولم ينسه ما كان يراه هناك من جدول الماء والطاحون والكنيسة وفندق الحمام الثلاث وسياج العضاة وغير ذلك من خصوصياتها بل انه مدحها في القصة التي كتبها فيما بعد وسماها الكميت (الاورن)

(*) معرب من كتاب أميل القرن التاسع عشر في التربية — تابع لما نشر في ص

٧٧٨ من المجلد الخامس

(١) شكسبير هو أشهر شعراء الانكليز كما مر (٢) نهر الآون هو احد انهار انكلترا المشهورة وهو قريب من مدينة استراتفورد (٣) استراتفورد هي أهم مدينة في مركز استراتفورد (٤) غابة اردان هي في هذا المركز أيضا (٥) أول فيار جولد سميث هو شاعر وقصصي انكليزي شهير ولد سنة ١٧٢٨ ومات ١٧٧٤

وكان واشنطن أرفنج (١) الكاتب المجوني الرحالة الذي استهوى النفوس ببدايع ظرفه، وخباب الالباب بدقائق وصفه، يحمده الله تعالى أن انشأه على ضفاف بحر أوتسون (٢) ويقول: إن ما كسبه طبعي المختلف العناصر من الخير والتهذب يصح أن أرجعه الى محبتي لهذا النهر في صغري فقد كنت في حدة الحمية الصبانية اكسوه بعض الخصائص النفسية واعتقد أن له روحا يقوم بها وأعجب بما في طبعه من الحرية والشجاعة والصدق والاستقامة ذلك لانه ليس من الانهار التي تبسم صفحاتها عن خداع وتضمر سوء بما تحتها من الشعاب المهلكة والصخور الغدارة بل هو طريق مائي بهيج جمع الى عظم عمقه كثرة اتساعه، يحمل السفن التي توكل الى أمواجه بقلب سليم ونية شريفة وكنت أتخيل نوعا من المجد والعجب في استقامة مجراه وسكينته وسلامته الباهرة:

انما مثلت ببعض الشعراء لانهم هم الذين نعرف شيئا من احوالهم النفسية في حياتهم غير اني لأرتاب أبدأ في أن ما يمتدح بالناس من الاصول والامور الخارجية لا يحدث في نفوس جميعهم أثرا واحدا وانهم يختلفون أيضا في درجة التأثير بها وان ما مشاهد الانسان في صغره يلزمه في كبره ويصير جزءا من نفسه وما صحبه من الاشياء وهو يافع لا يجانبه في كبره بل يظهر أثره في صورة خلقه وفي مجرى أفكاره

ليس كل ما يحيط بالانسان مما تتناوله مشاعره يصلح على السواء لحفظ صحة عقله فقد روي أن ملتون (٣) كان يتألم ويشكو من الشكوى وهو يتلقى دروسه في مدرسة كمبردج الكلية من ضواحي هذه المدينة معللا شكواه بانها خلو من الظلال الوارفة التي تجذب إلهات الشعر وتؤويها

وكان روبرت هول الكاتب الانكليزي الذائع الصيت الذي كان يتعلم في تلك المدرسة بعد ملتون بقرن ونصف ينسب أول نوبة اصابته من نوبات الجنون الى استواء الارض بمركز كمبردج وخلوها من الربى والهضاب الشجراء

الناس وان اختلفوا في درجات تأثرهم بفقد ما هم محتاجون اليه لا اظن انه يوجد

(١) واشنطن أرفنج هو أديب وقصصي أمريكي ولد سنة ١٧٨٠ ومات سنة ١٨٥٩

(٢) بحر أوتسون هو خليج متسع على السواحل الشمالية للقسم الانكليزي من أمريكا

(٣) ملتون شاعر انكليزي شهير ولد سنة ١٦٠٨ ومات ١٦٧٤

منهم من لا يتأثر ألبتة بما يكون من العيوب والمناقص في المناظر الريفية التي يراها على الدوام اللهم الا قليلا لا يعتد بهم واذا صح ذلك فليشد ما يبلغ هذا التأثير السيئ من اذهان الاطفال فان الرجل البالغ قد حصل له من قوه النفس والخيال ما يكفي لمقاومة ما يمتدح به من الاشياء فحسبه في معظم الاحيان ان يخرق قلبه شعاع من اشعة الحب او يكون في نفسه وجدان قوي او تجتمع في ذهنه بعض المعاني حتى يرتقي بالريف المبذل الذي لا قيمة له في ذاته من شيوع الابتذال، الى الاختصاص بشرف الخيال، وليس هكذا حال الحدث الذي بين الثانية عشرة والثالثة عشرة من عمره فانه في هذا السن لا عمل له في فطرة ماحوله من المخلوقات اذ ليس في استعداد اذ ذاك ما يكسوها بهاء، ويزيدها رونقا ورواء، بل انه يتأثر بها كما هي فمن الفوائد الكبرى له انه يولد او يتربى بالقرب من بعض المناظر الكونية العظمى كمنظر نهر جيل او بحيرة او جبل او غابة

منظر الريف في كورنواي منظر مهيب غير انه واحد لا تغير فيه وايت هذه البلاد كانت اكثر اشجارا مما هي الآن فان مثل اليافع الذي لا يرى قط الا ناحية من نواحي الكون كالصخور او البحر كمثل من لم يقرأ الا كتابا واحدا

لابد في تربية الانسان خصوصا في صغره من تنوع الفواعل لتنوع آثار انفعاله بها ذلك لان كل فرد من افراده يميل الى بعض المناظر دون بعض حتى يكون من هذا البعض الذي يميل اليه كطبعه في الاختصاص به. ومعنى هذا ان ضرر الحس في الطبيعة تقابلها في نفوس الناس مناسبات ذاتية وليس المنظر الذي يتخيره الانسان ويرتاح اليه يأتيه على الدوام عفوا بل لابد من السعي وراء تحصيله فمن الناس من ينشأ اتفاقا في سهل من السهول ويكون ميله للمناظر الجبلية ويوافق هذا قول أحد الكتاب في وصف رجل لا اذكر الآن من هو: انه عربي والد في ظل شجرة تفاح بنور منديا (١)

قد بلغ «أميل» السن الذي تبدو فيه حاجة الناشئ الى الاختلاط بما حوله والمر بون يندعون هذه الحاجة في معظم المراهقين بايتائهم قصصا في الاسفار هي ولا ريب ادعى الكتب الى التفاتهم اليها واشتغالهم بها غير انه مما لانزع فيه أن وصف البلاد بالغا ما بلغ من قوة البيان وضبط التحرير لا يرتقي في تأدية العلم بها الى درجة المعايينة بل انه أدنى

(١) نور منديا إقليم من الأقاليم الفرنسية القديمة التي دخلها العرب الفاتحون

منها كثيرا فلا يمكن ان يستغني به عنها من أجل ذلك كان سن الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة هو السن الذي يظهر فيه هوس الملاحة في رءوس الصغار من سكان البلاد المجاورة للبحر كأنجلترا فكم من هؤلاء الصغار البسلاء من يصيبهم من ولوعهم بالتجوال في الاقطار السحيقة مرض لا يحد ولا يوصف كما يصيب العصفور الحطاف في الفصل الذي يهاجر فيه رفاقه، فيتسللون من بيوت أهليهم فلا يعودون اليها في حياتهم. وأما سكان البلاد الاخرى فان حب السفر لا يكون في الكثير منهم الا حاجة وقتية لانهم بعد أن يقضوا بضع سنين على سفر يركبون فيه متن المهالك يرجعون الى أوطانهم فيعيشون معيشة الاستقرار الذي يدهشني من المربين هو قعودهم حتى الآن عن البحث في الانتفاع بالسفر في التربية وجعلها ركنا من أركانها. ان قيل: انما يمنعهم من ذلك حاجتهم الى الزمن: قلت ان السفر الى أمريكا مثلا لا يقتضي الآن منه أكثر مما يلزم لتعليم التلميذ شكل الكرة الارضية تعالما فيه شيء من الحق على ما في السفر ومعاناة الاشياء من القوائد الكثيرة التي لا يستفيد منها المتعلم من أي درس من دروس تقويم البلدان كتابية كانت أو شفاهية وان قيل: ان ما يقتضيه السفر من النفقات هو الذي يخيف المربين منه ويصددهم عنه: قلت قد فهمت هذا الاعتراض الا انه يوجد من الطرق غير واحدة للسفر بدون كبير نفقة وانما أكبر العوائق في هذا السبيل هو حذر الآباء والامهات وخوفهم على أولادهم فان فكرة غياب الغلام الغر عن نظره ووكلاءه موج البحار ومخاوف الاسفار وتخليته ونفسه مما يهيج نفوس الامهات وتثور له قلوبهن. لاجرم ان اهتمامهن بأولادهم حقيق بالاحترام والاحلال ولكن ينبغي أن يفهمهن القائمون على التربية ان ليس في الغياب شيء يقطع أو اصر الرخم وان عرى المحبة والوداد تجمع بين القلوب الشريفة والنفوس الكريمة مهما اتسعت مسافة البعد بينها وانه لا خوف من الحرية الا على الابناء الذين لم يكر بتعليمهم الاستقلال بالسير في هذه الحياة على انه لا يصح ان تكون محبة الوالدين لأولادها الاعزاء مقصودا بها لذتهما بل لا بد أن تكون غايتها الحرص على مصلحتهم فان رحتهما بهم تدب اليها شبهة الاثرة اذا انحصرت في ابقائهم في كنفهما وان أدخل ذلك بتلك المصلحة وفوق ذلك فانه لم يكن من انعبث ان استعملت في ايماننا هذه قوة البخار في طي المسافات السابقة، وتقريب الاقطار المتناثية، وأبعدت الملاحة في قوتها، ورخصت

للناس أسعارها، فأصبح السفر الى البلاد المسامحة لنا من أسفل معتبرا عند شبان الانكليز من قبيل التنزه وتمضية وقت الفراغ في البحر وقد شعر النوع الانساني بنمو حاجته للبرقي فلا محيص من التسليم واني لا خشي ان لا تنفي حكمة انشيوخ الزاجرة عن السفر ولا الجدول الاطلائقي شيئا مما يجده خلفنا في نفوسهم من الحمية والحاجة الى رؤية العالم جميع الامم الحرة أتم رحالة لا يعوقها بعد المسافات ولا اختلاف الاقاليم ولا العقبات المادية بل ولا تعلقها المتين الاعمى بالزاوية التي تعيش فيها من الارض ان القوانين التي جرى عليها توزيع أحيال النوع الانساني على البلدان قد تحدد بعضها بالفطرة وبعضها بالتاريخ وكثير منها بسياسة الحكومات وما زال الحاكمون في كل عصر يعنون أشد العناية بان يعيش المحكومون ويموتون في الارض التي ينسبط عليها ساطانهم سواء في ذلك الاغنياء منهم والفقراء وقد استنتجوا من كون هذا الامر مفيدا لمصالح مدكهم انه من الفروض التي لهم على رعاياهم ونجحوا في اقتناعهم بذلك وكان من أوهام المربين وخيالات الشعراء وأفكار رجال الدين ما تضافر في قرون طويلة على أن يغرس في القلوب غريزة يشترك فيها الانسان مع العجموات وهي حبه للمكان الذي ولد فيه. نعم انهم من الغرائز الحسنة ولا تنس انما هي السبب في تألف الجماعات ولكن لا يعزب عن ذكرك أيضا انه يسهل ان يساء استعمالها ليلقى المستضعفون من الناس عيب اللاقوياء الغاشمين لما كانت جماعات الانسان في بداية نشأته قد انحصرت كل واحدة منها في بقعة من بقاع الارض كانوا معتادين من صغرهم على المعيشة في الاماكن التي يجدون فيها ما يقتاتون به ووصلت بهم هذه الحالة الى حد انهم قد عدوا هذه الاعادات الانحصارية من الفضائل وأما انا فلا أعدها الا معيبة ولا أقدرها بما لا نستحق فما زال الفلاح اللاصق بأرضه يقلبها ويزرعها أدنى منزلة في الجملة من المدني والمدني نفسه يستفيد ويرتقي كثيرا اذا اتسع نطاق معاملاته مع العالم الامم التي تكون عالة على أرضها أجنبية عن لغات غيرها في وسعها ولا شك ان تقوم بعظائم الامور وجلائل الاعمال لكنها تكون أكثر من غيرها استهدافا لقوارع البغي السياسي فانها لا تتأثر من تعطيل القوانين ولا من ابطال كفالات الحرية ولا من دوس حقوق الافراد واهتمامها بذلك لان ابناءها يلتصقون وهم كالمستمتين بقطعة الارض التي تؤويهم وقد دنسها الدم الذي سفكه عدوها الظافر وجعل منه قرابا

(٧٠ - المنار)

لسيفه فالاغتراب أشد رهبة في صدورهم من جميع المصائب ولو أحاطت بهم فوادم الحطوب القومية من كل ناحية فاذا انفي بعض ذوي الوجاهة والنفوذ من الاحزاب المستضعفة إما بحكم الضرورة أو بما يتخذ من طرق القهر في زمن الفتنة كان انفي ابلغ الحزن في نفوسهم ألما فتراهم حيارى لا يدرون أين يذهبون ولا ماذا يصنعون وقد صارت الدنيا في أعينهم وهم خارجون من ديارهم صحراء يعوزهم فيها الدليل، وموحشة لا يجدون فيها الانيس

وأما الامة التي يعتاد افرادها من نعومة أظفارهم على قطع أجواز البحار ولا يكونون بمعزل عن لغات الامم الاخرى وعوائدها وبدرسون أبعاد صروب الحضارة عنهم وأشدّها اختلافاً فانه لا يكون لصروف الدهر عليها سبيل ولا يخشى بنوها بطش القوانين الخاصة ولا التغريب بل انهم يكونون أصدق من فليس الثاني (١) اذا قالوا متشبهين به «ما كانت الشمس لتغرب عن حكوماتنا»

ولقائل ان يقول: ان عادة السفر قد تضعف في الاحداث العاطفة الوطنية: فاجيبه اني لا أميل قطعاً الى عموم معنى الوطنية واتساعه فما اتعس من تكون الدنيا كلها وطناله اذ لا يكون الانسان انساناً الا بشرط أن ينتسب الى طائفة معينة من البيت الانساني وان يكون له لغة وأمة خاصتان به غير انه لا ينبغي ان يتوهم ان حب الوطن الحقيقي يضع كثير من معناه اذا تجرد عن روابط الوثنية المادية التي كثير ما تشوّهه وتجنس قيمته فليس الوطن مطلقاً عبارة عن الجبل أو السهل أو الغدير الذي يولد الانسان بجواره اتفاقاً وليس هذا من القرميد أو الحجر ولا هو بالمكان الذي يحصره سطح يقدر بالفراسخ المربعة كلا ليس الوطن شيئاً من ذلك ولكنه معنى يقوم بالذهن بل تاريخ الامة بل آثار سلفها وان شئت فقل انه وجود كلي تشمر جزئياته بالمعيشة فيه، ولا شيء من ذلك كله يضع في ركوب متن البحار، ولا في اجتياز المفاوز والقفار، اذا نقش على لوح القلب، وتحققت به النفس،

جاءتنا أخبار من بلاد البيرو بواسطة بعض معارفنا تحمل على الاعتقاد بان رولوريس قد سلبت أموالها بتواطىء حصل بين أقاربها وقد استفتينا العارفين بالقانون فكادوا يجمعون على ان هذه القضية الغامضة لا ينبغي غموضها ولا ينكشف سرها الا في البيرو وانها تقتضي

(١) فليس الثاني هو ابن امتاس أحد ملوك مكدونية الخمسة الذي تسموا بهذا

الاسم حكم من سنة ٣٥٩ الى سنة ٣٣٦ ق م وفتح بلاداً كثيرة

ان نوسط فيها صديقاً يعهد اليه بمصلحة الفتاة المضمومة فنقبنا عن هذا الصديق فلم تقع عليه صنائع البر يستلزم بعضها بعضاً فأننا وان لم تبين هذه الفتاة الاجنبية فقد التقطناها وأويناهنا الى بيتنا وصار من الحق علينا انصافها في بلدها

فكرت في أن اسافر بنفسي للقيام بهذه المصلحة فرأيت غير واحدة من العقبات تدفعني عن تنفيذ هذا العقد من ذلك ما يقتضيه قطع تلك الشقة البعيدة من النفقات وعدم احتمال الفوز بالحق في الدعوى والروابط التي تربطني بالبقاء في أوروبا بالجملة فان سبعين اعتراضاً قويا قد وقفت بي موقف المتردد بين الاقدام والاحجام فقد تعاهدت انا وهيلانة بعد الذي ذقناه من ألم الفراق ان لا نفرق ولا أدري ان كان في مكنتها احتمال سفر شاق كهذا ولوانه اقتضى ان تحتل مضض الفرقة مرة ثانية لما ترشيت في اطراح خاطره على ان هذا الخاطر لا يزال يساورني والحالة التي أصبحنا فيها بسبب كفالتنا تلك الفتاة العزيزة علينا وما ياحقنا من تبعات التقصير في شؤونها لم تكدر لي حرية الاختيار في السفر بل قد شعرت بوارد يأمرني به أمراً

وأقول على أي حال: افلا يجوز ان يكون الانسان منافقاً يتخذ المقدور من حيث لا يشعر ستاراً لا خفاء نفاقه؟ أفلا يصح اننا مع اعتقاد امثالنا في العمل لحكم الضرورات تتبع في اغلب اعمالنا ما توحيه الينا شهواتنا او نمزج المصلحة التي تتخيل اننا نقوم بها لغيرنا بشيء من الاثرة او يكون ميل الغريزي الى التجوال هو الذي قد تنبه في نفسي واجتهدت في مواراته بحجاب صنيعه المعروف او ان تكون لي غاية خاصة او سبب خفي يدفعني الى تغيير الهواء الذي انا فيه

لست أقطع بشيء من ذلك ولكني كلما تساءلت خيل لي ان قصدي الاول انما هو نفع الولدين اللذين اخذت على نفسي تربيتهم

لو كان في وسعي ان لا استفتي الاميلي وذوقي لجاز ان لا تكون البيرو هي المكان الذي اتخذه من الارض موضوعاً للدرس والتعليم وذلك لفرط بعدها ولكن ماوسع السفر اليها من ماعب يتجلى فيه كثير من الوقائع والمرأي اذ يرى المسافر سموات مجهولة له يعمرها من الكواكب ما لا ينير أقطارنا الكامدة ليلاً، وبحار امشحونة بالغرائب، وسواحل قاصية ابرزها للعيان فعل الحبال النارية، وخليطاً من الاجيال الآدمية التي لما يتم امتزاجها وتسفر اخلاقها عن تاريخ تام

سن المراهقة هو السن الذي يكون فيه التأثير قويا فهو الذي تنتقش فيه على المخ صورة العالم الخارجي أتم انتقاش وأدقه ولقد حصل «أميل» من العلوم الصحيحة - أن لم أكن وأها - ما يكفي لاشتغاله بالكون وسيؤمله درس الوقائع الكونية المحسوسة لدرس المعقولات فإن تعاليم فن الالفاظ ومحسنات اللغة لحث لما يشاهد شيئا بنفسه ويراقبه ويحس به كمنثر الزهر في كهف اه

المدرسة الكلية الأمريكية في بيروت

التعليم الابتدائي لا بد منه لكل فرد من أفراد الأمة صناعاتها وزراعتها وأجرائها والتعليم العالي لا بد منه لطائفة من خواص الأمة الذين يعملون الأعمال الكبيرة كالمعلمين والمؤلفين والساسة والقضاة والأطباء ومديري الشركات المالية وكبار التجار فإذا لم تتعلم الطبقات الدنيا التعليم الابتدائي كان أفرادها كالبهايم لاصلة بينهم وبين المتعلمين ويسهل على كل دجال ومحتال أن يقودهم إلى ما شاء من الشرور ، وإذا اكتفى الخواص بالتعليم الابتدائي كان ضررهم في الأمة أشد من ضرر العوام الأميين لأنهم يعجزون عن الرقي بها والقيام بشؤونها الكلية فيختل النظام ، ويعتل مزاج المصالح ، وينصرف هؤلاء الزعماء إلى الفساد في الأرض بجهالاتهم وشهواتهم ، ولا يكون لهم حظ من التعليم الناقص التقليد الأمم الراقية في الأزياء والماعون والآثا وذلك يذهب بثروة الأمة ، ويمنيها بسوء الأسوة ، ويجعلها العوبة بأيدي الفاتحين ، وحلبانة ركبان المستعمرين ، ومن العار على مصر أن تكون على سبقتها البلاد العربية كلها إلى التعليم العصري خالية من مدرسة كلية للعلوم العالية بجميع فروعها فإن المصريين يشتغلون منذ قرن كامل بالتعليم ومنهم من تخرج في مدارس أوروبا العالية ومع هذا لم تسم هماتهم إلى إنشاء مدرسة كلية تغنيهم عن المدارس الأجنبية الخالية من لغتهم ، ومن التربية المليمة التي تليق بهم ؛ على أن مصر أغنى البلاد العربية وأحوجها إلى العلوم العالية وخواصها أعرف بهذه الحاجة من خواص مسلمي سوريا وتونس بله الجزائر ومراكش فإن الكثيرين منهم يرسلون أبناءهم إلى أوروبا إلى سوريا للتكميل دراستهم في مدارسها العالية في بيروت عدة مدارس كلية وليس في القاهرة مدرسة واحدة وفي تلك المدارس مئات من أبناء المصريين وقليل من أبناء مسلمي سوريا وانما كان هؤلاء قليلين لأن الآباء يخافون على عقائد أبنائهم من هذه المدارس فإنها كلها دينية ومديروها ونظارها من القسيسين وهم يلزمون التلميذ المسلم بدخول الكنيسة وصلاة النصارى فيها. وفي مدارس

الجزويت يحولون بينه وبين كل ما يذكره دينه حتى أنهم يحرقون ما يطبعونه من كتب المسلمين فينسبون كلام الله فيه إلى الناس المجهولين وكذلك كلام رسوله عليه السلام ويكذبون على الاسلام والمسلمين في التاريخ لينفروا تلامذتهم عنه. وأمثل مدارس سوريا وأوروبا للمسلم المدرسة الكلية الأمريكية في بيروت فأما أحسن تربية لما فيها من روح الحرية والاستقلال. واللغة العربية فيها معنيها لاسيما في هذا العهد الاستاذ الاول لعلومها جبر أفندي ضومط صاحب كتاب (الخواطر الحسان، في المعاني والبيان) وكتاب (فلسفة البلاغة) ، الواسع الاطلاع على الآداب الاسلامية ، المجبولة طينته بفضيلة الانصاف، المغرم بتربية النفوس على الفضائل، غرامه بتربية العقول على الاستقلال في طلب الحقائق ، الذي يعتمد في علم الاخلاق على كتاب الاحياء للغزالي أكثر مما يعتمد على سواء وقد وجد هذا المعلم المربي مجالا فسيحا للعمل بمذهبه في التعليم والتربية على عهد رئيس المدرسة الكلية الحاضر الدكتور (هورد بلس) الذي يقول ان حياة المدرسة في ثلاث - كلمة «لا إله الا الله» وطلب الحقيقة بالاخلاص والنظر إلى المخالفين في الدين من جهة الاتفاق لا من جهة الاختلاف . هكذا حدثنا عنه صديقنا جبر أفندي عند زيارته القاهرة في أوائل هذا الشهر وخطبته في كنيسة المدرسة يوم المولد النبوي تؤيد ذلك وقد نشرت «ثمرات الفنون» يومئذ ما خصها فدل ذلك على أن هذا الرجل اشبه بفيلسوف إلهي منه بقسيس نصراني. فأين منه الأمريكان المتعصبون في مصر وجملة القول ان المدرسة الكلية الأمريكية في بيروت أمثل للمسلم من مدارس مصر وسوريا والاستانة وأوروبا فهي مدرسة قرب ولا تزال تربي رجالا بل هي الآن للمسلم خير منها قبل الآن. اما المدارس الابتدائية فخيرها للمسلمين المدرسة العثمانية الاهلية في بيروت

باب الحبيب الأبي

الاستاذ الامام - عودته

عاد الاستاذ من سياحته في أوروبا والجزيرة وتونس فتلقاه في محطة القاهرة الجماهير من العلماء والوجهاء وهي حفاوة داعية المحبة والاحلال ، ولم تعهد لغيره في هذه الديار وقد اثني على حفاوة أهل الجزائر وتونس وحكومتيهما وقال انه رأى روحا جديدا في العلماء وتوجها جديدا من فرنسا للمسلمين وانه يرجو بذلك للبلاد حياة علمية سعيدة ، ونهضة إسلامية قريبة ، فيألف الحاكم والمحكوم ، ويوجه العلم إلى المعلوم ، وسنشر بعض فوائد رحلته فيما بعد

كلمة للمشاركين أو كلمتان

لا يكاد يمضي يوم الا ويجئنا فيه مع البريد كتاب أو كتب من المشتركين يطلبون فيها أجزاء ناقصة من المنار وقلما يرسل أحد منهم ثمنها الذي عيناه ونشر اعلانه على الغلاف دائما ومنهم من يلح في ذلك ويكرر الطلب ولنا العذر في عدم المجابة (يراجع الاعلان في الصفحة الرابعة من الغلاف) هذه هي الكلمة الأولى واما الثانية فترجو من المشتركين الكرام حيث لا وكلاء للمنار التفضل بارسال قيمة الاشتراك حوالة على البريد في مصر وان لا يحوجونا الى المكاتبة وتفقة التحويل كما فعل ذلك الغني العظيم في بني سويف اذ طالبناه بثمان المجلدات التي اشتراها من المنار وبقية الاشتراك فما أغنى عنه الطلب وحولنا عليه فلم يغن التحويل فلو استن الناس بسنة هذا الغني لبطلت الاعمال وفسد العمران وهلك الانسان ولعله يرجع اليها المجلدات والجزاء اذا شق عليه ارسال ثمنها ولا يحوجنا الى التصريح باسمه خلافا لما عدنا

﴿ العبرة في ثورة مكذوبة ﴾

كل يوم تأتينا البرقيات والصحف الاوربية بضروب من أخبار الثورة وآراء أهل أوربا فيها وكلها عبر للمسلم ولكن نقلتها في صحفنا لا يوجهون النفوس الى طرق الاعتبار بها. قامت قيامة اساقفة الانكليز على حكومتهم وكتبوا يحرضون الامة على الحكومة لتحملها معهم على الانتصار لنصارى مكذوبة والسعي في إنقاذهم من حكم المسلمين وقد اضطرت الحكومة أن تدافع عن نفسها وتبرئها من تهمة مساعدة الدولة العثمانية في الربع الاخير من القرن الماضي وتفتخر بأنه تيسر بمساعدتها وضع قبرص والبلغارور وماينا والبوسنة ومصر وكريت تحت لواء أوربا كما اعتذرت عن عدم السعي في استقلال

مكذوبة بأن العنصر الاقوى فيها مسلمون متعصبون لدينهم ولسلطانهم هذا وانك ترى أكثر الجرائد الاوربية والمقلدة لها في الوسائل والمقاصد تندد بذج الاتراك وتنكيلهم بالنصارى في البلاد النائرة أي بالناشرين ومساعدتهم ولكنها تمدح الناشرين وتطلب مساعدتهم على احراق بيوت الله وبيوت الناس والفتك بحكامهم الترك وسائر المسلمين

ولو أن الدولة العلية قصرت أو عجزت عن تأديب هؤلاء الثوار الأشرار لكانت في نظرهم أحق بالتأنيب، وأحوج الى التأديب، وقد كتبت جريدة فرنسية مقالة في هجو اليونان لانهم لم يساعدوا الناشرين عملا بمصلحتهم وقالت الجريدة ان المسألة ملية يجب فيها العمل بالغيرة الدينية، دون المصلحة السياسية، وقد عربت هذه المقالة جريدة الجوائب المصرية،

فليعتبر بهذا المتفرنجون الذين يزعمون ان أوربا فقست الغيرة الدينية ويجهلون انه لولا هذه الغيرة لما ثارتا ناصري في كريت ولا مكذوبة ولا غيرها وان هؤلاء الثوار يعلمون أنهم يعجزون عن الخروج من سلطنة الدولة العثمانية بالقوة ولكنهم يعتمدون على انتصار الشعوب الاوربية لهم والزامها بحكوماتها بمساعدتهم. وان كانت الحكومات تقدم مصالحها على مصلحة الدين فان من مصالحها أيضا إرضاء عايلها ومراعاة احساسهم الديني اما هذه الثورة فقد استعد لها المقدونيون في بلاد الدولة وفي بلاد البلغار استعدادا عظيما مبني على العلوم والصنائع فمدارس النصارى في تلك البلاد تعلمهم عمل الديناميت لأجل الاستقلال، وغير ذلك من العلوم والاعمال، والمسلمون لا يتعلمون الا ما ينسكت قلمهم، ويقطع روابطهم؛ فلو صبر الثوار لاستولوا عليهم بالعلم ولكنهم عجلوا الى امتشاق السيف، والدولة لم تكن غافلة عما يعملون ولكن السلطان الاعظم يجب مداواة الادواء باللين ما وجد الى ذلك سبيلا ولذلك كان يمنح الرتب والوسامات لكل من توسم منه الشر فلما جاء الميقات، لم تغن الرتب ولا الوسامات، وكل ما هو آت آت،

﴿ فتك الهيضة في حمص وطرابلس ﴾

كان فتك الهيضة في هذين البلدين أشد منه في سائر البلاد السورية وقد قلنا في جزءه مضى ان أكثر من يصاب ويموت به في طرابلس الفقراء الذين لا يبالون بالنظافة ومداراة الصحة ولكن قدماء به في حمص جماعة من خيار أهل العلم والدين وهم

(١) الشيخ محمد محمود الاناسي — كان هذا الرجل شيخ العلماء وكبيرهم في حمص مات عن ثمانين سنة لم يسأم التدريس والتعليم في أواخرها كما سئم لبس الحياة في مثل سنة لان الانسان لا تطيب له الحياة بعد ذهاب الاطيين الا اذا كان له حياة عقلية روحانية ينعم بها وكان رحمه الله تعالى ورعا قنوعا لم يأكل قط بعلمه ودينه على انه كان أكبر العلماء جاها ولم يأخذ من مال الاوقاف شيئا على انه كان المدرس الاول في الجامع الكبير. وكان عالي الهمة سليم القلب رقيق الطبع حسن الفكاهة حافظا للناس في غيهم كحضورهم ويعتقد العارفون بحال البلاد أنه أحد الافراد الذين حفظ بهم العلم

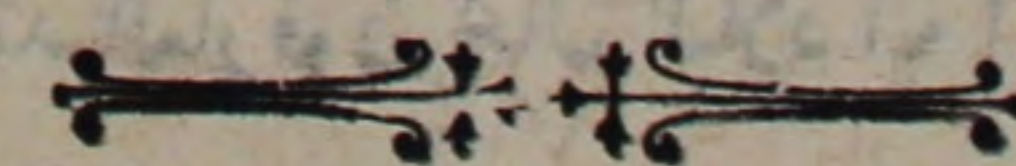
الاسلامي منذ ستين سنة اذ بلغ النهاية من التلاشي

(٢) الشيخ انيس الملوحي - وهو من فقهاء الحنفية الماهرة وكان مرجعاً للخاص والعام في أحكام في المعاملات لاسيما مسائل الازواج قضى في سن الخمسين، ولم يكن من الفقهاء الجامدين،

(٣) محمد سعيد افندي الحكيم - كان من الشبان الاذكياء المشتغين بالعلم المحيين للاصلاح وتعلم الطب من والده وغيره وعمل به ولكن الاجل اذا جاء لا ينفع معه طب ولا يجومنه طيب على أنه يقع بسببه ولكن الانسان لا يهتدي دائماً للوقوف على الاسباب والعمل بها

(٤) الشيخ علي العمري - أماض ارباس الشام فلم يمت فيها من الرجال المشهورين بالعلم أو غيره أحد الا الشيخ عليا العمري وهو لم يمت بالهیضة الوبائية بل بمرض آخر كما يفهم من ترجمته في جرائد بيروت مات عن تسعين سنة وكان أكثر الناس يعقدون صلاحه وكرامته ويتناقلون عنه من اخوارق والغرائب مالا يحصى وأشهرها انه كان ينفث في فتجانه القهوة وقدر الشاي أو يشرب منهما قليلاً فتكون له مرائحة مسكية ويأخذ عوداً أو قطعة من الخصر أو غيره فيضعها في النار فتكون رائحة دخانها كرائحة العود الهندي ويأخذ عوداً من الكبريت أو خلاصاً فيله بريقه ويكتب به تيممة لطالها على انه كان أمياً . ومن الناس من يأول أمثال هذه الغرائب وينقلون عنه ما هو أغرب منها . ومما امتاز به على متجلي الكرامات من شيوخ الطريق انه كان يأتي بأغرب خوارقه في ملأ الامراء والوزراء ، على أن القوم يخصصون بها العامة والاغنياء ، وان مختار باشا الغازي يروي عنه من الخوارق مثلما يروي عنه الدهماء في طرابلس الشام . وقد عرفناه وكان بيننا وبينه مودة ولكن كاتب هذه السطور لم ير منه شيئاً يتعاضى على التأويل

أما أخلاقه فأخصها التواضع والبرورة وحفظ اللسان والسعي في مصالح الناس وكان محترماً عند العظماء مقبول الشفاعة عند لولاة والحكام وقد كان يهتم به بعض الناس بترك الصلاة ولكنني مارأيت ترك صلاة واذكر انه كان نائماً عندما في الحجرة التي أنام فيها فاستيقظت في جوف الليل على تهجده ولم أشعره بذلك . ولم يكن يعاهد الناس على الطريق ولا يجمعهم على الذكر ولا يتكلم بالتصوف ولا الوعظ فعنده الله تعالى برحمته الواسعة وأحسن عزاء انجاله ومحبيه

المسحاة

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم
الله واولئك هم اولو الالباب

بثني الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً وما
نذكر الا اولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الخميس غرة شعبان سنة ١٣٢١ - ٢٢ أكتوبر (تشرين الاول) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

سورة العصر

اقترح بعض العلماء في الجزائر على الاستاذ الامام ايلم كان عندهم ان يقرأ لهم درساً عاماً يستفيدون منه ، ويتحقق به تلقينهم عنه . ففسر لهم سورة العصر وقد كتب بعض من حضر الدرس ملخص ماقاله الامام وكتب بعضهم يقول ان بعض الكتابين اخطأوا فيما كتبوا واقترح ان يكتب الاستاذ الامام نفسه تفسير السورة وينشر في المنار ليصحح عليه الكاتبون ما كتبوا ففرضنا ذلك عليه فكتب أيده الله بروحه ما يأتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ *

المرجح ان هذه السورة من المبكيات . وقد ورد عن الشافعي فيها أنه قال : لو لم ينزل الا هذه السورة لكفت الناس : وفي رواية عنه : لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم : وصح ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا

اجتمع اثنان منهم لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر هذه السورة الى آخرها ثم يسلم أحدهما على الآخر . وقد ظن الناس أن ذلك كان للتبرك وهو خطأ وإنما كان ليذكر كل واحد منهما صاحبه بما ورد فيها خصوصا من التواصي بالحق والتواصي بالصبر حتى يجتنب منه قبل التفرق وصية خير لو كانت عنده

جرت سنة الله في كتابه ان يقسم أحيانا بشيء من خلقه أو بشأن من شئونه لينبه الناس الى ما أودع فيه من الحكمة وانهم ان كانوا قد نسبوا اليه شيئا من الشر او ظنوا فيه ضربا من السوء فهم مخطئون فان السوء والشر ليسا في هذه الاشياء وإنما هذا في نفوس المستعدين أو المعتقدين وقد كانت أديان يظن أهلها ان هذا الكون الزماني وما فيه كونه شر وفساد ومن الواجب على طلاب السعادة ان يحقروه وان يفروا من طيباته ويجردوا نفوسهم الى عالم آخر فوق عالم الكون والفساد . فجاء الكتاب المبين بين لهم سوء فهمهم عن الله . ومن طرق تنبيههم الى خطأهم تلك الاساليب التي جاءت في القسم ووردت في الكتاب . أراد ان يكشف لهم ان هذه الاشياء من حكمة الله بالمنزلة التي تبلغ ان يقسم الله بها كأنها مما يعظمه الله وناهيك بذلك الذي يعظمه خالق كل شيء ووجود كل موجود الذي لا وجود لشيء الا منه

العصر إما القطعة المعروفة من الدهر وهو الزمن الذي يعيش فيه المتكلم مع غيره سواء قدر بعدد من السنين كمئة سنة مثلاً أم لم يقدر ، وإما الوقت المعروف من النهار ما بين الظهر والمغرب وكل منهما تصح إرادته . وقد اعتاد الناس سب الاول فكل يشتكي من عصره ويقول :

هو عصر جهالة ونذالة ، ونقص مروءة ، وخبث طوبى ، ورداءة عمل ، وينسبون ما شاءوا من الخير الى ما كان قبل عصرهم من العصور فاراد الله ان يزعج نفوسهم عن مثل هذا الاعتقاد بأن أقسم به ليدش عقولهم بتعظيم ما ألفوا تصغيره ، ورفع قدر ما اعتادوا تحقيره ، والعصر بالمعنى الثاني كان الوقت الذي يجتمع فيه الاعطال من العرب قريش وغيرها اما عند الحرم أو في مواضع آخر من متدييات الاحياء ويخوضون فيما لا خير فيه من غيبة أو هزء وسخرية او لغو من الحديث مله عن جد العمل فوقر في نفوسهم ان ذلك الوقت نفسه هو قرارة السوء ومجتمع الشر فدفع الله ذلك عن الزمان اليهم وعلمهم ان الوقت نفسه بمنزلة من الشرف يصلح معها لان يقسم به خالق السموات والارض فكان عليهم ان يستعملوه فيما يناسب هذه المنزلة ويشغلوه بطيبات الاعمال فيخلصوا بذلك من الخسران الذي لم يلحق بهم الا بسيئات أعمالهم

إنما ورد هذا القسم - على أي المعنيين - تأكيد للخبر الذي أراد الله أن يسوقه اليه وهو ان الإنسان في خسر الخ وإنما احتاج هذا الخبر الى التأكيد لأن كثير من الناس يظنون ان من الأحوال والاعمال وراء ما ذكر في هذه السورة مالا خسار فيه بل يعتقدون ان السعادة في التلخص من عقد الايمان، والعق من قيود الفضائل، وانطلاق النفس فيما يسمونه متسع الفكر، وحرية العمل، بدون تخرج من رذيلة، ولا إجحام عن فاحشة، متى كانت تلذ للنفس في العاجل، وان أدت بها الى الهلكة في الآجل، وأن من الامم من يسعد وان اتبع أفرادها أهواءهم، وملكتهم شهواتهم، ماداموا يكسبون المال ويوفرون على أنفسهم وسائل القوة في زعمهم سواء

آمنوا أم لم يؤمنوا ، عملوا الصالحات أم لم يعملوا ، تواصلوا بالحق والصبر أم لم يتواصلوا ، وأمثال هؤلاء الظانين يفوق عددهم الحصر في كل زمان ومكان «أل» في الانسان للاستغراق كما يدل عليه الاستثناء في قوله «الا الذين آمنوا» والاستغراق بـأل في لسان العرب ليس كـالا استغراق بلفظ «كل» الذي يسور بها المناطق قضايهم الكلية وليست «أل» مساوية لكل التي تضاف الى النكرة ويريد بها العربي تعميم الحكم في جميع أفراد الجنس وإنما يراعى في «أل» استغراق المجهود عند المخاطبين لأنها في لسانهم للعهد وتعريف الجنس إما في فرد أو أفراد ولن تفارق العهد في حال من الأحوال . وكذلك التي يسميها النحاة للعهد الذهني ويتحيزون في الفرق بينها وبين النكرة ثم يقول من لا يعرف خصائص اللسان منهم : ان الفرق في اللفظ واجراء أحكامه أما المعنى فلا فرق فيه : وهو وهم فاسد فان قول الرجل لعبده : اشتر اللحم من السوق : لا يفهم منه أي لحم في الكون بأسره ولا أي سوق في العالم بأبعده ولكن قد عهد السيد نوعا خاصا تعود العبد شراؤه وأسواقا خاصة هي أسواق المدينة التي يقيم فيها وان لم يتعين أحدها فالعهد والتعريف به لم يفارقها . والفرق بين المعنى معها والمعنى في النكرة واضح لمن يعرف خصائص اللسان

والانسان الذي تجري عليه أحكام الانسانية ويحدث عنه في مثل هذه الشئون هو من بلغ سن الرشد عاقلًا يميز بين الخير والشر وليس يخطر بالبال عند التخاطب في مثل هذا المقام الصبيان غير المكلفين ولا المجانين . ولو أتى بلفظ «كل إنسان» لشمّل ذلك . ولا تؤدي «أل» مؤدى «كل» الا بقرينة . فالاستغراق في الآية على حقيقته وهو شامل لجميع أفراد المكلفين من

الناس سواء كانوا ممن بلغتهم رسالات الانبياء أم ممن لم تبلغهم كما سيأتي بيانه والخسر في اللغة يطلق على الضلال وعلى الهلاك وعلى النقص وكل ما جر عليك عملك من شر فهو خسر لك وخسران وخسارة لانك كنت تبغى بعملك الفائدة والثمرة الطيبة تجنيها منه فاذا جر عليك ما كنت تتوقاه ، وحرمتك ما كنت تتوخاه ، فقد خسرت لانك ضللت في القصد ، ودخل النقص عليك في بغية نفسك ، وأتاك التعب من حيث تطلب الراحة ، وكل ما آلمك وأشقاك وأقلق نفسك ، واضطرب له قلبك ، فهو نقص في لذتك . واذا عملت عملا وانت تقصد به سكون القلب ، وهناء العيش ، فحدث انزعاج النفس ، ونقص الطمأنينة ، فقد ضللت به في القصد ، وخسرت في السعي ، والخسر في الآية مطلق لا يتقيد بدنيوي أو أخروي فكل مكلف ممن لم يتصف بالاوصاف الآتية (في السورة) يصيبه حظ من الخسران في هذه الحياة أو في التي بعدها ، لأن السورة مكية كما قلنا والخطاب في المكيات ، كانت تراعي فيه العمومات في كثير من الآيات ، كما تراه في سورة «والليل اذا يغشى» مثلا والخسر بفقد الراحة وطمأنينة النفس الايمان في هذه السورة مطلق كذلك لم يتقيد بشي كما ترى ولكنه محمول على ما هو معروف عند المخاطبين والامس بعموم الخطاب انه اذا عان النفس لليقين بالفرق بين الخير والشر والفضيلة والرذيلة وبأن على الوجود مسيطرا يرضى الخير ولا يرضى الشر ويحب الفضيلة ويكره الرذيلة وأن من رحمته ان يخص من شاء من خلقه باطلاعهم على شيء من سره وأمرهم بأن يبينوا للناس . التبس عليهم من مذاهب أعمالهم ، ويعرفوهم مداخل الاهواء الفاسدة الى قلوبهم ، ومسالك الدلائل الصحيحة الى عقولهم ،

فيقبلوا على هذه ويتلقوا ما يساق اليهم منها ، ويسدوا على أنفسهم تلك
ويقيموا من العزم حارساً على نوافذها يمنع ما عساه يهوي اليها ، وهذا
الايمان هو المدلول عليه بقوله تعالى في سورة (والليل اذا يغشى) : « وصدق
بالحسنى » : وليس الايمان هاهنا هو التصديق المقرون بالاذعان لتفصيل
الاحكام الواردة في شرعنا خاصة فان الحكم انما هو على الانسان في
جميع امكنته وازمنته لا يختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم بل يعم الامم
جميعها ماضيها وحاضرها ومستقبلها فالكلام في السورة لتقرير حكم عام
من احكام الانسان في نفسه وانما تدخل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم
في حكم هذا العام ويكون من بلغته تلك الرسالة ولم يصدق بجميع ماورد
به القطعي سنداً ودلالة من نصوصها خاسراً في الدنيا والآخرة بحكم
هذا النص من جهة عمومه وبالنصوص التفصيلية الاخرى التي وردت
في كثير في سور القرآن

وليس الايمان كذلك مجرد ما يسميه الناس اعتقاداً وان كان بمحض
التقليد لا عمل لعقل ولا لوجدان فيه فان مثل هذا الايمان قد خسرت
معه امم كثيرة ممن صدقت بمرسلين صادقين ، وأنبياء هادين ، وانما المراد
منه ذلك التصديق المقرون بطمأنينة النفس وخضوع القوى لحكم ما آمن
به « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ » ذلك الايمان هو الذي كان
الله ولا يزال ينوط به النجاة من الخسران في الدنيا والآخرة . وسيأتي
إيضاح ذلك أيضاً

أما هذا الذي ينلقاه الناس من أفواه آبائهم فينشأ ابن المسلم لا يفهم

معنى لما يعتقد أو لما يقول أبوه وإنما ينطق كما ينطق وتأخذه الحمية لما يراه
يحمي له لا يفهم لذلك معنى ولا يجد لنفسه فيه بصيرة كما ينشأ ابن النصراني
أو ابن اليهودي أو ابن المجوسي على مثل ذلك - فهو مما لا يعتد الله به
وانما يعتد الله بتلك السكينة الروحية التي تشعر النفس بمهبطها اليها وذلك
العقد القلبي الذي يعرف القلب مكانه منه . هذا هو الايمان الذي يليق
ان يسمى حياة للنفس يعدها للشعور بجميع ما يازم له وما يصح ان يحمل عليه .
أما ذلك الذي سموه إيماناً وهو ليس به فهو مما يقتل النفوس ويهلك
الأرواح ويسلك بها مسالك الجهل وينتهي بها الى مهاوي الهلكة

أما الصالحات في هذه السورة فهي تلك الاعمال التي عرفت عند
الناس بأنها من أعمال الخير النافعة لخاصتهم وعامتهم المتفقة مع مصالحهم التي
لا تنكرها الاذواق السليمة ، ولا تجافيها الطباع المستقيمة ، ومنها ما هو
من ضروب الشكر لمفيض الخير والاحسان على الخلائق أجمعين كالعبادات
الصحيحة التي جاء بها كل دين صحيح في أي أمة من الامم التي دعيت
الى الأخذ بذلك الدين زمن العمل بشريعته . ومنها ما هو من ضروب
البر كبذل الاموال في طرق الخير والسعي في اغاثة المنكوبين ، واقالة العثار ،
والعدل في الحكم ، وانقاذ المظلوم من الظلم ، ونحو ذلك مما يطول تفصيله .
ومنها فضائل الملكات التي تصدر عنها الصالحات كالامانة والعفة والانصاف
والحبة والاخلاص وأمثال ذلك . كل هذا يسمى صالحات وان كان منه
ما هو بدني يتعلق به العمل الظاهر ، ومنه ما هو نفسي يتعلق به العمل
الباطن ، والعمل يتعلق بالملكات لانها انما تحصل عادة بترويض النفس
عليها ، ومجاهدتها في سبيل تحصيلها ، ويدخل في هذه الاعمال عند كل أمة

ماوردت به شريعة رسولها ويدخل فيها ما هدى اليه العقل عند الامم التي لم تبلغها رسالة . وان من أصول الصالحات ما هو معروف عند البشر عامة لا تختلف فيه أمة كالأصول التي ذكرناها قبل أسطر ولذلك سميت في الكتاب بالمعروف وسميت أضدادها بالمنكر أي ما تعرفه النفوس السليمة ، وما منكره العقول الصحيحة

التواصي ن يوصي كل من الشخصين صاحبه بشي . والحق ما يقابل الباطل وهو يكاد يكون معروف المعنى عند كل الناس وإنما يخطئ أغلبهم في حمل هذا المعنى على جزئياته فيأتي الواحد منهم الى أشد الباطل بطلانا ويقول انه الحق . فلو حمل الحق هاهنا على ما يراه الموصي حقا لكان المعنى : وأوصى كل منهم صاحبه بما يعتقد حقا وطالبه بالاخذ به : وربما كان الآخر لا يعتقد أن الحق مع موصيه فيكون التواصي ضربا من التنازع لأن كلا يدعو الآخر الى ما لا يرضاه وهو انزاع بعينه فلا يصح حمل المعنى عليه وإنما الذي يصح ان يقصد هو ان يوصي كل واحد صاحبه بتحري الحق فيما يعتقد بأن ينبه الى الحرص على البحث في الأدلة والتلطف في النظر للوقوف على الحق الذي هو الواقع لا يختلف فيه بعدمعرفة وجهه فاذا رأى منه ضلة هداه بإقامة الدليل على ما هو الهدى ، واذا رأى منه تقصيرا في النظر نهض به اليه ، واذا وجد منه رعونة في الاخذ بأوامر الامور دون التفوذ الى بواطنها نصحه باستعمال الروية وامن الفكرة . وهكذا يكون على الآخر ان يعمل مع صاحبه مثل ما يجب عليه ان يعمل معه . وفرض التواصي على كل واحد يبيح للصغير او يوجب عليه ما يبيح للكبير أو يوجب عليه من ذلك الا انه لا يمنع من رعاية كل قائم بواجب عليه حق

الآخر فلوصية الصغير وعرضها على الكبير طريقة غير طريقة سوق الوصية من الكبير الى الصغير يعرف ذلك القوم على حسب آدابهم وما ألفوا في مخاطبتهم . والتواصي بالحق يدخل في الصالحات وإنما ذكره بلفظه لينوه بفضله ويشير الى انه أصل بنفسه تناط النجاة به استقلالاً .

ولا يصح ان يظن ظان ان النجاة منوطة بالتواصي بالحق وان لم يكن الموصي آخذا به فلو كان مبطلا وأوصى بالحق فقد نجا هذا مالا يعقل وإنما جاءت الآية الكريمة على طريقة الایجاز التي فضل بها القرآن جميع الكلام فان المراد من كان على الحق وأوصى به . ومن المعروف عند العقلاء انه لا يوصي بالشي ولا يدعو اليه الا من أصاب منه الحظ الاوفر وكيف يدعو الى أمر ويحسن الدعوة اليه من لا تكون له من ذلك الأمر حلية يعرف بها . وما تراه من قوم يدعون الى المعروف وهم يقيمون على المنكر فذلك لا يعد دعوة صحيحة لانهم لا يعرفون كيف يدعون وهم في دعوتهم الى ما يدعون اليه ينفرون الناس منه ولا يميلونهم الى ناحيته وخطاب الكتاب إنما جاء على المعروف المألوف عند العقلاء . وإنما قال «وتواصوا» ولم يقل : وأوصوا : ليبين ان النجاة من الخسران إنما تناط بحرص كل من أفراد الأمة على الحق ونزوع كل منهم الى أن يوصي به قومه . ومن يهمله أمر الحق ليوصي صاحبه بطلبه يهمله ان يرى الحق فيقبله فكأنه في هذه العبارة الجزلة قد نص على تواصيهم بالحق وقبولهم للوصية به اذا وجهت اليهم والصبر خلق من أمهات الأخلاق بل مساك كل خلق . قالوا في فضل الصبر إنه ذكر في القرآن نحو سبعين مرة وليس لنا فائدة كبرى في تحديد العدد ولكن جاء في الكتاب العزيز ذكر الصبر ومدح أهله وتبشيرهم

بالفوز والفلاح. والصبر ملكة في النفس يتيسر معها احتمال ما يشق احتمالاً والرضى بما يكره في سبيل الحق وهو خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق وما أتى الناس من شيء مثل ما أتوا من فقد الصبر أو ضعفه . كل أمة ضعف الصبر في نفوس أفرادها ضعف فيها كل شيء وذهبت منها كل قوة ، ولنضرب لذلك مثلاً نقص العلم عند أمة من الأمم كالمسلمين اليوم ، إذا دقت النظر وجدت السبب فيه ضعف الصبر فإن من عرف باباً من أبواب العلم لا يجد من نفسه صبراً على التوسع فيه والتعب في تحقيق مسائله وينام على فراش من التقليديين أين لا يكلفه مشقة ولا يجشمه تعباً ويسلي نفسه عن كسله بتعظيم من سبقه ولو كان عنده احترام حقيقي لسلته لاتخذهم أسوة له في عمله فحذا حذوهم وسلك مسلكهم وكلف نفسه بعض ما حملوا أنفسهم عليه واعتقد كما كانوا يعتقدون أنهم ليسوا بمعصومين . ثم هو إذا تعلم لا يجد صبراً على مشقة دعوة الناس إلى علم ما يعلم وحملهم على عرفان ما يعرف ولا جلداء على تحصيل الوسائل لنشر ما عنده بل متى لاقى أول معارضة قبع في يته وترك الخلق للخلق كما يقولون . يجلس الطالب للدرس سنة أو سنتين ثم تعترضه مشقة التحصيل فيترك الدرس أو يتساهل في فهمه أو يكل وائده من الاتفاق عليه فيصرفه إلى حرفة أخرى يظنها أربح له فينقطع عن الطلب ، ويذهب في الجهل كل مذهب ، وكل هذا من ضعف الصبر

يخلل البخل بما له ويجهد نفسه في جمعه وكنزه وتعرض له وجوه البر فيعرض عنها ، ولا ينفق درهماً في شيء منها ، فيؤذي بذلك وطنه ومملته ، ويترك الشر والفقر يأكل قومه وأمته ، ولو نظرنا إلى ما قبض يده لوجدناه ضعف الصبر ولو صبر على محاربة خيال الفقر اللائح في ذهنه

يهدده بالنزول به ، لما أصيب بذلك المرض القاتل له ولا هله ، يسرف المسرف في الشهوات ، ويتهتك المتهتك في المنكرات ، حتى ينفد المال ، وتسوء الحال ، ويستبدل الذل بالعز ، والفقر بالغنى ، ولا سبب لذلك الاضياع صبره في مقاومة الهوى ، وضبط نفسه عن مواقع الردى ، ولو صبر في مجاهدة تلك النزغات لما كان قد خسر ماله ، وأفسد حاله وهكذا لو أردت أن أعد جميع الرذائل وأبحث عن علمها الأولى لوجدتها تنتهي إلى ضعف الصبر أو فقده ، ولو سردت جميع الفضائل وطلبت ينبوعها الذي تستمد منه حياتها وجدت لها ينبوعاً سوى الصبر ، أفلا يكون جديراً بعد هذا بأن يخص بالذكر ، فالحق حياة العلم ، ومستنم السكينة ، ومطمأن العقل ، ومستقر الراحة للنفس ، والصبر مستمد الفضائل ، ومدحرة الرذائل ، ومساك الصالحات ، وملاك الحسنات ، فخير بهذين الأصلين الجليلين أن يخصاً من بين أعمال الإنسان بالإشادة بذكرهما ، والتنويه بفضلهما ، وانمت النفوس اليهما خاصة ، لتبدأ بأحرازهما فتصالح بهما أعمالها كافة ،

ربما تبين الناظر فيما ذكرنا وجه الحق في هذا الخبر الكريم وهو أن الإنسان في خسر إلا من استكمل لنفسه هذه الصفات التي ذكرت ولكنها مع ذلك نزيده توضيحاً

الايمان بالمعنى الذي بيناه طور من أطوار النفوس البشرية ارتقت إليه ، لتخلص من سوء حال كانت عليه ، النفوس البشرية في طموحها إلى الشهوات هي على نحو ما عليه العجاوات مع امتياز في قوة استحضار الفات وتغثيل الآتي فقاقت سائر نفوس الحيوان في الحرص على نيل ما يلد لها مما

ألفته، وادخار ما يوفر لها أضعافه فيما يستقبل من الزمن، فكل نفس تستعمل قواها، في تحصيل ما يرمي إليه هواها، فما أعظم الشر تتصوره في أشخاص من البشر لا هم لواحد منهم إلا في تحصيل ما يتخيله لذبا ونافعاً، واتلاف ما يمثله مؤلماً أو ضاراً، ثم ينظر إلى ذلك في يد غيره فيثب عليه ليستخلصه منه لنفسه أو يتلافه لزعمه أنه ضارٌّ به ولا رادع للمعتدي إلا ما يكون من المعتدي عليه ولا يصدق أحد منهم بأصل للخير أو للشر أو للفضيلة أو للردية وإنما الخير عند كل واحد ما يلذه أو ينفعه سواء آلم غيره أو أضره أم لم يكن كذلك

أي شقاء يصيب النفوس البشرية إذا خلت من الشعور بذلك الأصل العظيم أصل التمييز بين الخير والشر؛ فمن لم يكن مؤمناً بهذا الأصل ولم يصدق بالحسن كما ورد في سورة الليل فقد خسر خسرانا مبيئنا. الفرد الواحد في ذلك ينال نصيبه من الضلال، وسوء الحال، إذا خلا قلبه من ذلك الشعور فإنه يخبط في معاملته لمن معه على غير هدى، فيصيبه منهم ما يصبه من الأذى، ثم هو لا يزال قلق البال، حليف اللبلال، كما لا يخفى. ونصيب الأمة من ذلك أعظم من نصيب الفرد بما لا حد له

من لم يؤمن بالقوة العظمى، والقدرة العليا، والحكمة السامية، والسيطرة القاهرة، التي ينتهي إليها كل عمل في الوجود، وبأن جميع ماعداها فهو في قبضتها، فقد قصر نظره، وضعف بصره، وعظم وهمه، ووهى معتمده، يرى كل قوة من القوى التي بين يديه كأنها مصدر وجوده، ومصرفه أموره، وإذا أصابه شيء من الشر لا يعرف له سبباً تخيل السبب شيئاً من تلك القوى كما يخطر بباله، أو أصاب شيئاً من الخير بدون كسب منه اخترع

له وهمه مصدراً كما يتفق له، فتكثر عليه الأرباب، وتنسد في وجهه طرق الأسباب، ويعتمد في شئونه على ما لا يصح الاعتماد عليه، وهذا هو منشأ ضروب الوثنية، التي كانت سبباً في فساد العقول البشرية، والخسران الذي نزل بأهلها أفراداً أو أمماً لا يخفى خبره على أحد ولا يزال ينزل بها من الخسران ما يسوء أثره إلى اليوم

أما من آمن بأن جميع القوى التي نراها إنما تصدر من قوة واحدة وهي تحت نظام تديره إرادة واحدة وأن من الواجب على العاقل إذا جاءه شيء من الخير أو الشر لا يظهر له سببه أن يبحث بعقله حتى يقف على السبب أو ينتهي إلى مقدر الأسباب فلا ريب أنه ينجو من شر ذلك الخبط، ويخلص من ورطة ذلك الخلط، ويستوي في نظره جميع ما هو في الكون وتساوى جميع أفراد عنده في أنها مربوبة لا يمتاز شيء منها على آخر إلا بما ميز به من الخصائص، وما يكون له من الآثار، فيسكن قلبه من كل ناحية، ويعظم اعتماده على تلك القوة الواحدة، ولا يأخذ في أعماله إلا بما سنته له، فيعتبر ما وضعته من نظام الأسباب والمسببات، فيجري عليه ثابت الجاش مطمئن القلب، غير خائف من شيء بعد ما عرف من القدرة الإلهية ما عرف

من لم يؤمن بأن الحكمة السامية تقضي بأن يكون في البشر مبشرون ومنذرون يوضحون السبل، ويكشفون الحجب، ويعمض عينية عن النظر في الأدلة التي تؤيد دعواهم، يحرم حظاً وافراً من المعارف التي يصعب على عقله أو يستحيل عليه أن يصل إليها بدون واسطة هؤلاء المرشدين، ويلتبس عليه كثير من أمره، وتخفى عليه طرق الصواب في كثير من عمله، فيقع في الشر وهو يسمى إلى الخير، ويصيبه الضرر، من حيث كان يطلب المنفعة،

وأني خسران أعظم من هذا

من فقد الايمان بالله على الوجه الذي بيناه فأقل ما يخسره قوة العزيمة بالاعتماد على من تحيط قوته بالا كوان ، وأدنى ما يفقده ركون النفس الى سندها الاكبر عند نزول الشدائد ، (١) وأخف ما يصيبه من الخسران تشتت الاهواء عليه واضطرابه بين دواعيها ، وحرمانه من الهادي الذي يرشده الى الوجهة التي ينبغي ان يولي وجهه نحوها ، فيظل في حيرة لا خلاص له منها ، وأي شقاء أعظم منها ، والامم في هذا الشقاء كالأفراد الاعمال الصالحة تتبع الايمان الصحيح في الاغلب غير ان من الناس من يظن ان الايمان قول يعبر عن خيال في النفس لا اثر له في العمل أو انه اعتقاد يتخذه الشخص مميزا له عن غيره في جامدة من الجوامع كاعتقاد المسلم بأنه من أهل التوحيد وانه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليميز بذلك عن غيره من الملل وكاعتقاد كل ذي دين بما يظنه من دينه ومع ذلك لا يأخذ نفسه بالعمل على سنن ذلك الدين . وهذا الايمان لا ينجي صاحبه من الخسران بل لا بد في النجاة من العمل الصالح وقد بينا الاعمال الصالحة فيما سبق إجمالا ولا خسار أعظم من خسار يحمل بمن لم يأت تلك الاعمال سواء كان ذلك في الدنيا والآخرة

وبيان الخسران بذلك المعنى الذي فهمته تعلم أنه عام في كل من

(١) يؤيد هذا ما ثبت من ان الجنود المتدينة اشجع واثبت من الملحدة أو ضعيفة

الدين وقد كتبت الجرائد الاوربية هذه الملاحظة في أثناء حرب انكلترا والفرنسا و من ذلك اتفاق العارفين على أن جيش الدولة العلية في مقدمة جيوش العالم شجاعة وصبر اعلى المكاره « هذا وما ... فكيف لو » رجعت الى ذكر الصحابة والتابعين

فقد الايمان وترك العمل الصالح سواء كان ممن بلغته دعوة الانبياء ، وحاد عن سننهم أم كان ممن يسمونه (أهل الفترة) أم ممن لم تبلغهم الى اليوم دعوة سواء قلنا بنجاة هؤلاء في الآخرة أم لم نقل فان الخسر في الآية السكرية ليس محدودا بخسر الآخرة وخسر الآخرة ليس محدودا بالابدي منه فصريح الآيات ان من لم يكن من المؤمنين أولم يعمل الصالحات فهو خاسر أي ضال أو واقع في شقاء على ما سبق بيانه . ولا ريب في عموم ذلك لجميع أصناف البشر في أي زمان وفي أي مكان وعلى أي حال بعد ان ذكر ركنين من أركان النجاة من الخسران في الامم والأفراد جاء بركنين آخرين لا يتم كل منهما الا بتعاون الأفراد ولا يمكن لفرد واحد ان يستقل به وهما ركننا التواصي بالحق والتواصي بالصبر على النحو الذي بيناه فان التواصي لا يكون الا من متعدد فلا نجاة من الخسران الا بأن يقوم الأفراد من الامة مهما عظم عددهم بأن يوصي كل واحد منهم من يعرفه من الباقين بأن يطلب الحق ويأتممه وأن يأخذ بالصبر في جميع شئونه فلو ان شخصا واحدا قام بذلك وأوصى غيره ولكن الباقين لم يقوموا بمثل مقام به حل الخسر بالجميع في الدنيا لاحتمال فان الامة اذا غفل معظمها عن الحق والدعوة اليه ووهن الصبر في نفوسهم فلا محالة يستولي عليها الباطل وتضعف منها العزائم فيسوء حالها وترمي بنفسها في الهلكة « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً » واما في الآخرة فالخسار إنما يحقق بمن لم يوص أو من لم يسمع الوصية ولم يقبلها . فان كان الموصي لم يحصل من وسائل التقريب ما يحتاج اليه وكان نفور صاحبه من طريقة نصحه ولو سلك غيرها لقبول منه كان الخسار في الآخرة عليه كذلك ، وأي

نجاة لامة يسكت أبنائها على المنكر يفشو بينهم ولا تتحرك نفوسهم الى التناهي عنه والمنكر مفسدة الافراد ومقراض الامة؟؟

التواصي بالحق والتواصي بالصبر يدخل فيهما الامران - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لان من أوصى بالحق ودعا اليه لا يتم له ذلك حتى ينهي عن الباطل ويصد عنه ، ومن أوصى بالصبر على مشاق الاعمال الصالحة لا يكمل له ذلك حتى يبين مساوي الاعمال الخبيثة وعواقب التفريط بترك تلك الصالحات فقد أودع الله في هذين الركنين ركني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في جميع الاعمال والاحوال وقرر لنا ان لانجاة لقوم من الخسران في الدنيا والآخرة الا بأن يقوم كل واحد منهم بما يجب عليه من ذلك في القدر الذي يمكنه وعلى الوجه الذي يمكنه ، وقد أكد لنا الخبر بما أورده من القسم فليس في الخبر تجوز ، ولا فيما تضمنه من الامر هوادة ، فمن الواجب على كل أمة تريد ان تنجو من الخسران ان تقوم بهذا الفرض وهو التواصي بالخير والتناهي عن الشر أو التواصي بالحق والتواصي بالصبر ، فاذا طرأ على عوائد الامة أو نزل بها من الحوادث ما بنض اليها التناصح أو حجب اليها التساهل في فريضة التواصي كان ذلك اندازا بحلول الخسار ، وتعرضا في الدنيا للعار والدمار ، وفي الآخرة لعذاب النار ،

ولا يجوز لاحد ان يتعلل بذلك التساهل اذا وقع من الامة ويقنع نفسه بأنه عاجز عن النجاح في نصيحته ولهذا يكفي ان ينكر المنكر بقلبه وبذلك ينجو من الخسران الاخروي ان لم ينج من الخسران الدنيوي كما يتوهمه بعض المسلمين اليوم خصوصا أولئك الذين عرفوا بينهم بالعلماء فقد أخطأوا الخطأ العظيم في زعمهم أن إعراض العامة عنهم ينجيهم من العقوبة الالهية

اذا لم يبذلوا النصيح لهم ولم يبينوا لهم وجه الحق وان أنكروه وصكروا وجه الداعي اليه فقد صدق الله وعده ، وأكد خبره ، ولا سبيل الى التأويل في أمره ، ولا الى جحد ما يتلوه من أثره ،

يحتج كثير من عامة أولئك العلماء بحديث « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه » (*) ولكننا نقول انه لا يصح الاحتجاج به في ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فان تغيير المنكر عند رؤيته شيء يتعلق بأمر خاص وهو المنكر المعين الواقع من الشخص المعين وقد يتسامح في معاملة الشخص المعين في حالة مخصوصة لشأن مخصوص فان ملكا من الملوك أو أميراً من الأمراء الظالمين لا يحتمل ان يقال له : ان الأولى بك ان لا تفعل ما تفعل أو ليتك لم تفعل هذا أوليتك فعلت هذا : فضلا عن ان يقال له : أترك هذا فانه منكر أو افعل هذا فإنه من المعروف : وربما كانت كلمة من هذا القبيل سبباً في اتلاف نفس القائل ، بسطوة ذلك الظالم ، ولكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم ينحصر في طلب تغيير المنكر في هذه الحالة المحدودة بل ذلك شامل للوعظ العام في المساجد والطرق والاسواق والمنتديات وفي أوقات الاجتماع الخاصة وفي الحديث مع الاصحاب والاحبة وفي كل حال من أحوال الاجتماع خاصة وعامة . ومثل هذا يستطيعه كل واحد من الناس على حسبه فلا يمكن

(*) المنار - تيمته « وذلك أضعف الإيمان » رواه أحمد وعبد بن حميد ومسلم وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان وهو حجة على تاركي فريضة الامر والنهي كسلا وتعملا لانه يأمر ببذل الاستطاعة واستنفاد الطاقة في هذه السبيل على خصوصية الموضوع كما قال الاستاذ الامام

لأحد ان يزعم انه عاجز عن القيام بفرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الاطلاق لأنه لا يوجد أحد يزعم العجز من جميع الوجوه عن هذا الذي بينا الا أن يكون قد بلغ من العجز غاية لا يبلغها الحيوان الاعجم غير انه يجب على العلماء ومن يتشبه بهم ان يتعلموا من وسائل القيام بالواجب ما تدعو اليه الحال على حسب الزمان واختلاف أحوال الامم وأول ما يجب عليهم في ذلك ان يتعلموا التاريخ الصحيح وعلم تكوين الامم وارتفاعها وانحطاطها وعلم الاخلاق وأحوال النفس وعلم الحس والوجدان ونحو ذلك مما لا بد منه في معرفة مداخل الباطل الى القلوب ومعرفة طرق التوفيق بين العقل والحق وسبل التقريب بين اللذة والمنفعة الدنيوية والاخرية ووسائل استمالة النفوس عن جانب الشر الى جانب الخير. فان لم يحصلوا علم ذلك كله فوزر العامة عليهم ولا تنفعهم دعوى العجز فانهم ينفقون من أزمانهم في انقيل والقال ، والبحث في الألفاظ والاقوال ، ما كان يكفيهم ان يكونوا بحار علم ، وأعلام هدي ورشد ، فيطلبوا العلم من سبله التي قام عليها السلف الصالح والله كفيل ان يمددهم بمعونه . اما وقد انقطعوا الى ما يعجزهم عن القيام بأمره فلن يقبل الله لهم عذرا بل فليتبصوا حتى يأتي الله بأمره

لو قضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكين من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واشغال الناس بالحق عن الباطل وبالطيب عن الخبيث أن يضرب الانسان في الارض ، ويمسحها في الطول والعرض ، وأن يتعلم اللغات الاجنبية ليقف على ما فيها مما ينفعه فيستعمله ، وما يخشى ضرره على قومه فيدفعه ، لوجب على أهل العلم ان يأخذوا من ذلك بما يستطيعون ،

ولهم في سلف الامة من القرن الاول الى نهاية القرن الرابع من الهجرة أحسن أسوة ، وأفضل قدوة ، وكل ما يهونون به على أنفسهم مما يخالف ذلك فانما هي وساوس الشيطان ، يشغلهم بها عن النظر في معاني القرآن ، ويحرمهم من التعرض لرحمة الرحمن ،

بقيت مسألة كثر السؤال عنها ، والا للاح على في التعرض لها ، كلما ذهبت الى مكان وجدت لها حاملا ، لا يلبث أن يتوجه الي سائلا ، وهي مسألة الاختيار والكسب ، ونسبة الافعال الاختيارية الى العبد أو الى خالق العبد ، ولا أنكر ان هذه المسألة كانت من أعظم المسائل خطرا على الاسلام والمسلمين وليكن كان في مرور الزمان وتتابع الحوادث ما يهدي الناس الى وجه الحق فيها ويرشدهم الى ان يرجعوا الى كتاب ربهم وهدى نبيهم

نزوع النفوس الى الخوض في هذه المسألة ضرب من ضعف الصبر أو فقهه . الوجدان يشهد والحس يشاهد أن الذي يرفع يده بالسيف ويضرب آخر فيقتله هو الذي ضربه ويقول الرائي والمخبر : إن فلانا قتل فلانا أو ضربه أو اعتدى عليه : فنسبة الافعال الى من صدرت عنه من العباد مما لا يحتاج الى بحث ولا نظر . ثم جاء القرآن يقول « بما كنتم تعملون » « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » وغير ذلك من الآيات حتى قال في الآية التي يحتجون بها « والله خلقكم وما تعملون » فلو سلم ان المراد مما تعملون العمل نفسه فقد نسب العمل اليهم وقامت أحكام الشريعة جميعا على هذا الاصل . ولو كان فعل العبد ليس له لبطل تكليفه به إذ لا يعقل ان يدعى شخص الى ما لا يقدر عليه ، وان يكلف بما لا أثر لرادته فيه ، ولو كان فعل القاتل ليس له لا تمتنع القصاص ولم تكن فيه لنا حياة . فالعقل والشرع

والحس والوجدان متضافرة على ان فعل العبد فعله . وكون جميع الاشياء راجعة الى الله تعالى ووجود الممكنات انما هو نسبتها اليه ولا يتصور اعتبارها موجودة الا اذا اعتبرت مستندة اليه - مما قام عليه الدليل بل كاد يصل الى البدهة كذلك . ومثل هذا يقال في عظم قدرة الله تعالى وانه ان شاء سلبنا من القدرة والاختيار ما وهبنا فهو أمر نشاهده كل يوم ، ندبر شيئاً ثم يأتي من الموانع من تحقيقه ما لم يكن في الحسبان ، وتتناول عملاً ثم تنقطع قدرتنا عن تكميله ، كل ذلك لانزاع فيه ، شمول علم الله لما كان ولما يكون قام عليه الدليل ولا شبهة فيه عند المليين ، فوجب على المسلم ان يعتقد بأن الله خالق كل شيء على النحو الذي يعلمه وان يقر بنسبة عمله اليه كما هو بديهي عنده ، ويعمل بما أمره به ويحجب ما نهاه عنه باستعمال ذلك الاختيار الذي يجده من نفسه ، وليس عليه بعد ذلك ان يرفع بصره الى ما وراءه فقد نعى الله على المشركين قولهم « لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ » ووردت الاحاديث متواترة المعنى في النهي عن الخوض في القدر وسره

فلو صبر العبد حق الصبر لوقف عند ما حدد الله له ولم ينزع بنفسه الى تعدي حدود الله التي ضربها لعباده . ولست أحب التكلم في هذه المسألة بأكثر من هذا والاخرجت من الصابرين ، وخضت في القدر مع الخائضين ، ومن ثار به الهوس فتوهم ان علينا ان نعتقد ان العبد لا فعل له فقد خالف كتاب الله ، وعصى رسول الله ، وقد أقول - واعتمادى على الله فيما أقول - : ان من يقول ذلك يخرج عن دين الله ، ويعطل شرع الله ، فليحذر مؤمن بالله ان يقول ذلك ، واسأل الله ان يرشدنا جميعاً الى ما فيه صلاح

أنفسنا وان يوفقنا للتواصي بالحق والتواصي بالصبر بفضله وكرمه قد يمر بخاطر سائل ان يسأل : اذا كان هذا الذي ذكر في هذه السورة هو حكم طبيعة الانسان في كل فرد من أفراد المكلفين منه وان من لم يكن على هذه الصفات فهو خاسر ضرباً من الخسران في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما وان من أخذ بالحظ الاوفر منها نجا من ذلك الخسران فما بالناس من غير المؤمنين من يتمتع بالسعادة في هذه الدنيا أمماً وأفراداً ، ونرى من المؤمنين من يغمره الشقاء أمماً وآحاداً ، وإذا شئت مثلاً لذلك فانظر الى حال اليابانيين وهم وثنيون أو حال بعض الأمم الاوربية التي لا يعتقد الكثير من أفرادها بالله ولا برسوله وقارن بينهم وبين الأمم المؤمنة كالمسلمين مثلاً :

فندفع عنه هذا الخاطر بأن ما يراه في بعض الأمم من ظاهر السعادة ليس الا لمعان السراب حتى اذا جاءه وحقق أمره لم يجد شيئاً . قال ما كس نوردو في كتابه المسمى (الا كاذيب العرفية لتمدنتنا) مامعناه : « ان الناس كانوا ولم يزلوا يطلبون الحق ولم يكونوا في زمان أبعد عنه منهم في هذا الزمان » ثم قال ما ترجمته « إنك لو طرقت أي باب تسأل : هل مرت السعادة بهذا البيت ؟ لا جابك مجيب : اذا شئت فاطرق باباً آخر فان السعادة لم تمر ببیتنا » وهو يقول ذلك بعد ان ذكر ما عليه حال الأمم الاوربية جميعها ونسبته من السعادة والشقاء وبعد ان أجمل من وصف أحوالهم والمصائب التي تتوقع لهم والآلام الشاغلة لقلوبهم أجمعين ما يرحمهم لأجله المقصرون عنهم ، ويزهدهم الراغبين في مثل حالهم ، ويصددهم عن اقتفاء آثارهم ، وبين سبب ذلك وانه بعدهم عن الحق ونزوع أنفسهم الى الباطل وفقدانهم الصبر في طلب

المال وهرولتهم خلف داعي الشهوة لا يعصون له أمراً، ولا يخالفون له إشارة، ومنشأ ذلك خلوه نفوسهم من الركون إلى إلا له الواحد خالق الجميع ورازق الأحياء ومقدر الأسباب لمكاسبهم على حسب ما وهبهم من القوى والقدر. ولو اطلعت على ما أخذ اليابانيين من ذلك ومما تألم له نفوسهم من الاوهام الوثنية التي ما اتصلت بروح الا أفقدتها السكينة وأوجدتها الاضطراب صعب عليك ان تحكم بأنهم سعداء فاذا كان لهم شيء من السعادة فهو ببركة التواصي بالصبر أو عمل بعض الصالحات التي جمعها الله عماداً للسعادة في هذه الحياة الدنيا كالأمانة والصدق وارتفاع الهمة والأخذ بالحق فيما يرفع الشأن ويكسب العزة.

أما حال المؤمنين - ان كانوا - فهو لا يخالف الحكم الوارد في الآيات الكريمة فانا لا نمني ولا يعني عاقل بالسعادة وفرة المال ورفه العيش في ظاهر الامر وان كانت النفوس قلقة، والضماير محترقة، والكن السعادة سكون النفوس وراحة الضماير، واطمئنان السرائر، والرضى الحقيقي بما وصل إلى اليد، والسعي المقارب إلى الرغبة من سبلها المعروفة، مع المعرفة بتلك السبل، والاعتماد على الهادي إليها، ولا أشك في انك تجد هذه الطمأنينة عند المؤمن بالمعنى الذي قدمنا في أي أرض وجد، وفي أي أمة ولد، وأما المثل الذي ضربته وهو جملة المسلمين فإني أقول لك ولا أخشى لوم لائم إن من كان مؤمناً وعمل الصالح وقام بفريضة التواصي بالحق والتواصي بالصبر فهو راض عن نفسه، راض عن ربه، سعيد وان كان بين الاشقياء، حكيم وان وجد بين السفهاء، لا يعرف الشقاء الا بما ينعكس اليه من صورته في نفوس غيره، وأما البقية فان كانوا خاسرين فخير انهم جاءهم من فقد

الاركان الاربعة. أما الايمان فلأنهم أخذوه أسماً، واكتفوا به علماً ورسماً، ورثوا عن الآباء والامهات، صوراً وعبارات، ومثل عبادات، لا يحوكم بصدرهم شيء من معانها، وأوفرهم حمية على التوحيد أملاً لهم من الاشرار تحت أسماء اخترعها، وألقاب اختلقها، كالوسيلة والواسطة وما يشبه ذلك مما لم ينزل به الله سلطاناً وأما العمل الصالح فكيف يجتمع مع الحسد والعداوة والكبرياء والجهل والكسل ونحو ذلك مما تراه في عامتهم، والأغلب من خاصتهم، وأما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فلم يبق له أثر بينهم. يرون ما يرون من المنكرات، ويحسون بما يحسون من فاسد الاعتقاد، وكل منهم ساكت عما يرى ويحس من الآخر كأنه لا صلة بينهما في الدين، وكأن لم يرد في دينهم ما يدعوهم إلى التناصح، ولو أن واحداً منهم نصح للآخر لقامت عليه قيامته، وظنه محترقاً أنزاته، غامطاً لحقه، واوجد من خدافهم من يلومه ويقيح عمله، وكيف لا يخسر قوم هذا شأنهم؟؟ فلو أنهم رجعوا إلى دينهم، وأقاموا في أنفسهم هذه الاصول الاربعة لرأيتمهم وقد وفاهم الله وعده في قوله «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا» وخرجوا من حكم الوعيد الذي انذرهم الله به من قبل في قوله «وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ». «إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» والله أعلم

﴿ مناظرة بين مقلد وصاحب حجة ﴾ تابع ويتبع

(٢٧) واحتجوا لقولهم في استحباب مساوقة الامام بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « انما جعل الامام ليؤتم به » قالوا والائتمام به يقتضي ان يفعل مثل فعله سواء ثم خالفوا الحديث فيما دل عليه فان فيه « فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالساً فصلوا جلوساً اجمعون »

(٢٨) واحتجوا على ان الفاتحة لاتعين في الصلاة بحديث المسي في صلاته حيث قال له « اقرأ ما تيسر معك من القرآن » وخالفوه فيما دل عليه صريحاً في قوله « ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً » وقوله « ارجع فصل فانك لم تصل » فقالوا من ترك الطمأنينة فقد صلى وليس الامر بها فرضاً لازماً مع ان الامر بها وبالقرأة سواء في الحديث

(٢٩) واحتجوا على اسقاط جاسة الاستراحة بحديث أبي حميد حيث لم يذكرها فيه وخالفوه في نفس مادل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفع منه .

(٣٠) واحتجوا على اسقاط فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام في الصلاة بحديث ابن مسعود « فاذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك » ثم خالفوه في نفس مادل عليه فقالوا صلاته تامة قال ذلك أولم يقله .

(٣١) واحتجوا على جواز الكلام والامام على المنبر يوم الجمعة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للداخل « أصليت يا فلان قبل ان تجلس » قال لا قال « قم فاركع ركعتين » وخالفوه في نفس مادل عليه فقالوا من دخل والامام يخطب جالس ولم يصل .

(٣٢) واحتجوا على كراهية رفع اليدين في الصلاة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « ما بالهم رافعي ايديهم كأنها أذناب خيل شمس » ثم خالفوه في نفس مادل عليه فان فيه « انما يكفي أحدكم ان يسلم على أخيه من عن يمينه وشماله السلام عليكم ورحمة الله » فقالوا لا يحتاج الى ذلك ويكفيه غيره من كل مناف للصلاة

(٣٣) واحتجوا في استخلاف الامام اذا أحدث بالخبر الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بالناس ثم خالفوه في نفس مادل عليه فقالوا من فعل مثل

ذلك بطلت صلاته وأبطلوا صلاة من فعل مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر ومن حضر من الصحابة فاحتجوا بالحديث فيما لم يدل عليه وأبطلوا العمل به في نفس مادل عليه .

(٣٤) واحتجوا لقولهم ان الامام اذا صلى جالساً لمرض صلى المأمومون خلفه قياماً بالخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه خرج فوجد أبا بكر يصلي بالناس قائماً فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس وصلى بالناس وتأخر أبو بكر ثم خالفوا الحديث في نفس مادل عليه وقالوا ان تأخر الامام اغير حدث وتقدم الآخر بطلت صلاة الامامين وصلاة جميع المأمومين .

(٣٥) واحتجوا على بطلان صوم من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « ان بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم » ثم خالفوا الحديث في نفس مادل عليه فقالوا لا يجوز الاذان للفجر بالليل لافي رمضان ولا في غيره ثم خالفوه من وجه آخر فان في نفس الحديث « وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت » وعندهم من اكل في ذلك الوقت بطل صومه

(٣٦) واحتجوا على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالغائط بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها » وخالفوا الحديث نفسه وجوزوا استقبالها واستدبارها بالبول .

(٣٧) واحتجوا على شرط الصوم في الاعتكاف بالحديث الصحيح عن عمر انه نذر في الجاهلية ان يعتكف ليلة في المسجد الحرام فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يوفي بنذره وهم لا يقولون بالحديث فان عندهم ان نذر الكافر لا يعتق ولا يلزم الوفاء به بعد الاسلام

(٣٨) واحتجوا على الرد بحديث تحوز المرأة ثلاث موارث عتيقها ولقيطها وولدها التي لا عنت عليه ولم يقولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطها وقد قال به عمر ابن الخطاب واسحاق بن راهويه وهو الصواب

(٣٩) واحتجوا في توريث ذوي الارحام بالخبر الذي فيه « التمسوا له وارثاً او ذا رحم » فلم يجدوا فقال « أعطوه الكبير (١) من خزاعة » فلم يقولوا به في ان من لا وارث

(١) اكبر القوم بضم فسكون اكبرهم وأقعدهم في النسب وأكبرهم

له يعطى ماله الأكبر من قبيلته .

(٤٠) واحتجوا في منع القاتل ميراث المقتول بخبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « لا يرث قاتل ولا يقتل مؤمن بكافر » فقالوا بأول الحديث دون آخره .

(٤١) واحتجوا على جواز التيمم في الحضر مع وجود الماء للجنازة إذا خاف فوتها بحديث أبي جهيم بن الحرث في تيمم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرد السلام ثم خالفوه فيما دل عليه في موضعين أحدهما أنه تيمم بوجهه وكفيه دون ذراعيه والثاني أنهم لم يكرهوا رد السلام للمحدث ولم يستحبوا التيمم لرد السلام

(٤٢) واحتجوا في جواز الاقتصار في الاستنجاء على حجرين بحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب لحاجته وقال له اثني بأحجار فأتاه بحجرين وروثه فأخذ الحجريين وألقى الروث وقال « هذه ركس » ثم خالفوه فيما هو نص فيه فاجازوا الاستجمار بالروث واستدلوا به على ما لا يدل عليه من من الاكتفاء بحجرين .

(٤٣) واحتجوا على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاملاً امامة بنت العاص بن الربيع إذا قام حملها أو إذا ركع أو سجد وضعها ثم قالوا من صلى كذا بطأت صلاته وصلاة من أتم به قال بهض أهل العلم ومن العجب إبطالهم هذه الصلاة وتصحيحهم الصلاة بقراءة مدهامتان بالفارسية ثم ركع قدر نفس ثم رفع قدر حد السيف أو لا يرفع بل يخر كما هو ساجداً ولا يضع على الأرض يديه ولا رجله وإن أمكن أن لا يضع ركبتيه صح ذلك ولا جهته بل يكفيه وضع رأس انفه كقدر نفس واحد ثم يجلس مقدار التشهد ثم يفعل فعلاً ينافي الصلاة من فساء أو ضراط أو ضحك أو نحو ذلك .

(٤٤) واحتجوا على تحريم وطء المسيية والمملوكة قبل الاستبراء بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرئ » بحجزة ثم خالفوا صريحه فقالوا إن اعتقها وزوجها وقد وطئها البارحة حل للزوج أن يطأها الليلة .

(٤٥) واحتجوا في ثبوت الحضانة للخالة بخبر بنت حمزة وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بها خالتها ثم خالفوه فقالوا لو تزوجت الخالة بغير محرم للبنت فإن عمها سقطت حضانتها .

(٤٦) واحتجوا على المنع من التفريق بين الأخوين بحديث علي في نهيه عن

التفريق بينهما ثم خالفوه فقالوا لا يرد المبيع إذا وقع كذلك وفي الحديث الأمر برده .

(٤٧) واحتجوا على جريان القصاص بين المسلم والذمي بخبر روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقاد يهودياً من مسلم لطمه ثم خالفوه فقالوا لا قود في اللطمة والضربة لابين مسلمين ولا بين مسلم وكافر .

(٤٨) واحتجوا على أنه لا قصاص بين العبد وسيدته بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « من لطم عبده فهو حر » ثم خالفوه فقالوا لا يعتق بذلك .

(٤٩) واحتجوا أيضاً بالحديث الذي فيه « من مثل بعبده عتق عليه » فقالوا لم يوجب عليه القود ثم قالوا لا يعتق عليه .

(٥٠) واحتجوا بحديث عمرو بن شعيب « في العين نصف الدية » ثم خالفوه في عدة مواضع منها قوله: وفي العين القائمة السادة لموضعها ثلث الدية: ومنها قوله: في السن السوداء ثلث الدية .

(٥١) واحتجوا على جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض بحديث النعمان ابن بشير وفيه « أشهد على هذا غيري » ثم خالفوه صريحاً فإن في الحديث نفسه « إن هذا لا يصح » وفي لفظ « أني لأشهد على جور » فقالوا بل هذا يصح وليس بجور ولكل أحد أن يشهد عليه

(٥٢) واحتجوا على أن النجاسة تزول بغير الماء من المائعات بحديث « إذا وطأ أحدكم الأرض بغيره فان التراب لهما طهور » ثم خالفوه فقالوا لو وطأ العذرة بخفيه لم يطهرها التراب .

(٥٣) واحتجوا على جواز المسح على الخبيرة بحديث صاحب الشجة ثم خالفوه صريحاً فقالوا لا يجمع بين الماء والتراب بل إما أن يقتصر على غسل الصحيح إن كان أكثر ولا يتيمم وأما أن يقتصر على التيمم إن كان الجرح أكثر ولا يغسل الصحيح .

(٥٤) واحتجوا على جواز تولية امرأة أو حكام أو متولين مرتين واحداً بعد واحد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أميركم زيد فان قتل فعبده الله بن رواحة فان قتل فجعفر » ثم خالفوا الحديث نفسه فقالوا لا يصح تعليق الولاية بالشرط ونحن نشهد بالله أن هذه الولاية أصح ولاية على وجه الأرض وإنها أصح من كل ولايتهم من أولها إلى آخرها

(٥٥) واحتجوا على تضمين المتلف ما تليفه وبذلك هو ما تليفه بحديث القصعة التي كسرتها احدى أمهات المؤمنين فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صاحب القصعة نظيره ثم خالفوه جهاراً فقالوا انما يضمن بالدراهم والدنانير ولا يضمن بالمثل. (٥٦) واحتجوا على ذلك أيضاً بنحو الشاة التي ذبحت بغير اذن صاحبها وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يردّها على صاحبها ثم خالفوه صريحاً فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يملكها الذابح بل أمر باطعامها الاسارى.

(٥٧) واحتجوا في سقوط القطع بسرقة الفواكه وما يسرع اليه الفساد بنحو «لا قطع في ثمر ولو كثر» ثم خالفوا الحديث نفسه في عدة مواضع احدها ان فيه «فاذا آواه الى الجرين ففيه القطع» وعندهم لا قطع فيه آواه الى الجرين أو لم يؤوه. الثاني انه قال «اذا بلغ ثمن الجن» وفي الصحيح ان ثمن الجن كان ثلاثة دراهم وعندهم لا يقطع في هذا القدر. الثالث انهم قالوا ليس الجرين حرزاً فلو سرق منه تمراً يابساً ولم يكن هناك حافظ لم يقطع.

بَابُ التَّوْبَةِ وَالْعِلْمِ

درس عام في التعليم الاسلامي

او خطاب القاه الاستاذ الامام في تونس على ملاء عظيم من العلماء والفضلاء ولخصته جريدة الحاضرة التونسية النراء ونحن ننقل عنها كما نقل المؤيد والذمات مع شيء من التصحيح باذن الامام ان بعض اخواننا الذين عرفناهم في تونس قد طلبوا من الفقير مسامرة أو محاوره وربما كان ذلك اصطلاحاً عندهم ثم قالوا درساً فسألني بعضهم عن ذلك فقلت نعم هو درس ولكن لا تظنوا انه درس في تحقيق مسألة علمية فان عندكم من جلة العلماء من نعترف بفضلهم فمن أراد تحقيق مسألة علمية فليراجعهم أما هذا الفقير فرجل سائح قصدت هذه الديار للتعرف ببعض المسلمين والنظر في أحوالهم وأمور دينهم من حيث العلم والتعليم ولذلك لما أحبت طابهم في اقراء الدرس ما قصدت اقراء درس حقيقي ولكن التكلم فيما يختلج بفكري من أمر التعليم والعلم والاعراب عما في ضميري مما

أثناء لآخواننا المسلمين من التقدم في العلم. وقد رأيت في بلاد الاسلام التي سحت فيها عدة أناس يشتغلون بالعلم ولكني وجدت عند الاغلب اشتباهاً في ماهو العلم الذي ينفق الوقت في تحصيله. هذا فيما يخص الامر المهم الذي أكرره لكم ولا زلت أكرره من أهمية التعليم حتى ينتج ذلك التكرار ما تنمناه من التقدم مادام الناس في حاجة الى التكرار ثم ان هناك مسألة مشتركة بيننا وبينكم عامة في سائر بلاد الاسلام وهي مسألة الرضاء بالموجود ولها تعاق أيضاً بالتعليم. فاذا ذكرت نقصاً أو عيباً في طريقة أو في حالة من الاحوال قيل لك ماذا نصنع ونحن أناس متوكلون على الله وهذا مراد الله من عباده، وهو عذر المقصر عند تقصيره في بلاد الاسلام وعون على ما نراه من النقص في طرق تحصيل العلم. ولذلك أردت ضمه الى مبحث التعليم

(معنى العلم)

أما الكلام في معنى العلم فليس الغرض منه الخوض فيما اصطلح عليه علماء السلف الصالح أو غيرهم من المتكلمين أو الفلاسفة أو غيرهم حتى من الزنادقة. لان هذه ألفاظ اصطلاحية طالما شغلت أهل العلم بتغيرها والاخذ والرد في معانيها. مع ان واضعها انما حددوا بها المعاني حتى تنضبط ويسهل تناوؤها والوصول اليها. ولكن يصح ان يقال فينا وفيهم انهم أرادوا خيراً فاستعملنا شراً. ولذلك أترك الالفاظ الاصطلاحية وأتكلم في معنى العلم من حيث هو معروف في الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح وعلى لسان العامة والخاصة

العلم جاء ذكره في قوله تعالى «هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» الآية وهو استفهام انكاري معناه انه لا يستوي عالم وجاهل. وقال تعالى «هل تستوي الظلمات والنور» أي ان الظلمة لا تساوي النور فبين لنا تعالى ان الظلمة مثال لحال من لا يعلم وان النور مثال لحال من يعلم. فتبين من ذلك ان عدم العلم يشبه الظلمة ونحن نعلم ما يكون من الانسان اذا اشتد به الظلام وهو سائر في طريق يقصد غاية معلومة فان الظلام يعمي عليه الطريق وربما سلك طريقاً يبعده عن مقصده. وقد يصادف مهواة فيسقط فيها فتدركه هلكته قبل الوصول الى غايته وهذه حال الجاهل بوسائل أي غاية من الغايات التي يعرض للانسان قصدها في

حياته فكل من طلب غاية في حياته بدون علم لا يصل اليها . وحيثذفيؤخذ من هذه الآية الكريمة ان الله تعالى بين لنا ان العلم للانسان كالنور ليعني ان العلم سراج أو مصباح وانما ذلك مثل حال من يعلم الطريق الموصلة له الى مطلبه والوسائل المؤدية اليه . فان حاله يشبه من يمشي وبين يديه نور يبين له السبيل ويكشف له ما فيه من الموانع فيتجنبها أو يذلها حتى ينتهي الى غايته ظافرا بعافيته وسلامته . لان الآيات والاعلام المنصوبة لا يراها المغمور بالظلام وانما يراها المبصر بالضياء والنور ولما كان العلم ضوءاً يهدي الى الخير في الاعتقاد والعمل كان أول ما نزل على النبي الامي الذي لا يقرأ ولا يكتب قوله تعالى «اقرأ باسم ربك الذي خلق» خالق الانسان من علق» الآية . فافتتح الله الوحي بتعليم القراءة والقراءة تعلم . وجاء في الحديث الشريف انه قال في أول مرة «ما أنا بقاري» وما زال الملك به حتى قرأ الآيات .

ثم بعد أن أمر تعالى بالقراءة من لا يقرأ عادة وبين له ان الذي يأمره بالقراءة هو الذي خلق الخلق كله وهو قادر على أن يقرئه بعد أن لم يكن قارئاً وانه الذي خالق الانسان الحي الناطق المفصّح عما في نفسه من علق أي دم منجمد لا عقل فيه ولا نطق فهو قادر على أن ينشئ فيه القراءة والعلم وان لم يسبق له تعلم بعد ان ذكر هذا قال «اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم» علم الانسان ما لم يعلم .» نخص من العلم العلم بالقلم والكتابة تنويعها بشأن التحرير والبيان وتنبيها على عظم فائدته وهو انما يكون بعلم اللسان والبراعة فيه . لا نريد من العلم تصور القواعد وانما نريد منه ملكة الافصاح والبيان وكون المراد منه هذا أمر بدوي اذ لولا الكتابة لما وصلنا الى درجة من الدرجات التي نراها . فافتتح الله تعالى الوحي بطلب العلم والثناء عليه سبحانه بانه هو الذي علمه ووهبه للانسان ارشاد الى فضل العلم وحث على تحصيله خصوصاً العلم بالقلم

فالعلم ما يبصر الانسان في الغاية التي يطلبها ويهديه الى الحق الذي هو معقد النجاة قال تعالى «ومن آياته خلق السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان في ذلك لآيات للعالمين» ولم يقل للجاهلين أو الغافلين . فاذا كان للعلم هذه المزية فلا يصح أن يكون العلم الممثل له بالنور الا علم ارشاد وتبيين . ثم جاء في الاحاديث

والادعية الماثورة قوله صلى الله عليه وسلم «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علماً» (١) كانه يقول اللهم اجعل علمي علماً صحيحاً ينطبق على ما بينته في كتابك ويروي انه قال «اذا أتى عليّ يوم لا أزداد فيه علماً فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم» (٢) ثم اننا نجد في الآثار وأقوال العلماء غير ذلك ما يطول ذكره كما تجدون فيما يدور على ألسنة الناس عند ذكر العلم ما يرشد الى أنهم لا يفهمون من العلم الامعنى التبصر في أي أمر من الامور والآتيان به على الوجه الاكمل بقدر الاستطاعة . فبين من ذلك اذا ان معنى العلم الحقيقي الذي أثنى الله عليه وميز به المهتمدين من الضالين هو الكشف عن الامر الحقيقي بحيث اذا اراد ان يملك عنه ميميل لا يقدر على ذلك كمن عرف طريقاً موصلة الى غاية فلا يعدل عنها مهما حاول مضيه . فلا يكون العلم حقيقياً ولا تنبعث النفس الى تحصيله الا اذا كان كذلك بالنسبة الى الغاية المطلوبة منه . فاذا وجدنا من العلم ما يوصلنا الى البصيرة بما نقصد من الغاية في مدة قصيرة كيومين مثلاً ورأينا ماسمي علماً ولكنه انما يوصلنا في مدة أطول كاربعة أيام مثلاً كان لنا أن نعد الاول علماً حقيقياً لانه أرشدنا الى أقرب طريق مؤدية الى الغاية وانعد الثاني غير علم لانه عاقنا عنها وأوجد لنا العثار فيها فالعدول اليه سقوط في الضلالة

وأولى بأن يسمى ضلّة علم يقصد بتحصيله غاية ثم هو لا يؤدي الى تلك الغاية بالمرّة بعد انفاق الزمن الطويل في تحصيله . فتسميته علماً من الخطأ الذي لا يتفق مع ما جاء في الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة واستعمال الخاصة والعامة . ولكن من الناس من يقول لك العلم يطلق باطلاقات ثلاثة - الادراك والقواعد والملكة . فتحصيل القواعد وان لم تحصل الملكة يسمى علماً على الحقيقة قاشته بالنسبة لتحصيله اشتغال بتحصيل العلم . غير ان هذا القائل لم يراع ماذا قصد المسمى للقواعد علماً فانه لم يضع لها هذا الاسم الا لانها توصل الى الغاية في رأيه . فاذا استعملت لغير الغاية فقدت معناها وعدت من الشواغل عن العلم المطلوب . فان شاء سمي هذه الشواغل جهلاً لانها ضلت عن العلم وان شاء فليسمها علماً كما يهوى لا كما يعرف الناس

(١) المنار: رواه الترمذي وابن ماجه عن ابي هريرة (٢) رواه الطبراني في الاوسط وابو نعيم في الحلية وابن عبد البر في العلم من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة وقد طعنوا في سنده ولذلك قال الاستاذ (ويروي)

المدارس المصرية لا تربي رجالاً مستقلين

(رد على المقتطف)

نقل المقتطف الاغرة المقالة التي كتبناها في الجزء الثالث عشر تحت عنوان (شكوى الامهات . من تربية البنات) واستحسن محرره الفاضل ما كتبناه في التربية العقلية وكون العقل المستنير يقوى أخيراً ويكون من وراء قوته الاصلاح المطلوب . وأنكر قولنا « ان العلم الذي يعلم في المدارس المصرية لا يقصد به الى اصلاح النفوس وارتقاها وجعل المصريين سعداء أعزاء » وقال ان هذا خطأ على ما يعلم - وباليته قال : على ما نظن : فانه يظن ظناً وما هو بمستيقن - وعالم علمه بقوله : « لان نظار المدارس ومعلميها يشغفون بالتعليم والتهذيب شغفاً حتى يتفانونا في تعاليم التلامذة وتهذيبهم كما يشغف كل عامل بعمله وهذا نعلمه بالخبر مدة تعلمنا في المدارس الاجنبية نحن ونساؤنا ومدة مشاركتنا لهم في التعليم . فالوصمة التي وصمهم بها جائزة جداً ولو اختبر اختبارنا لقال قولنا . ولا نقول ان ذلك يعم كل انظار وكل المدرسين ولكنه شامل لاكثرهم ، ولا شبهة عندنا ان أثر المدارس المصرية وطنية كانت أو أجنبية حسن جداً وأنه لم يظهر حتى الآن ظهوراً باهراً لانها قليلة بالنسبة الى اتساع البلاد ولأن النجاح لا يظهر جلياً لمن يراقبه عن قرب ويرى تدرجه البطيء ولكن لو قابل حضرته حال هذه البلاد العلمية والادبية الآن بحالها منذ عشرين سنة لرأى بين الحالين بوناً شاسعاً ورأى الآن أرقى مما كانت كثيراً وسيزيد هذا الارتقاء في العشرين سنة التالية أضعاف مازاد في العشرين سنة الماضية » : هذه عبارة المقتطف بنصها

يقرأ القارئ في بعض الاحيان شيئاً فيعاق بذهنه شيء مجمل منه فينكره غافلاً عن التفصيل الذي لا مذهب معه للانكار ثم يستدل على انكاره بما لا دلالة فيه أو بما فيه الحجة عليه ويمثل هذا وقع صاحب المقتطف في تخطئة دعوى المنار على ما عهد فيه من التحري في النقد

لم يكن الكلام في مقالتنا تلك جنباً على الطعن في معلمي المدارس المصرية ولا في نظارها فإرد علينا بدعوى تفانيهم في التعليم والتهذيب ، ولم يكن أكثر منا اختباراً لهؤلاء المعلمين والنظار فيصح له ان يقول ما قال ، وليس قياسه المدرسة الكلية الامريكانية

التي تعلم فيها على المدارس المصرية قياساً صحيحاً ، وليس البون الشاسع بين حال البلاد اليوم وحالها منذ عشرين سنة نتيجة حسن التربية والتعليم في المدارس المصرية وكون الغرض منه تربية المصريين على الاستقلال والفضائل والترقي الصوري والمعنوي ، واننا نشرح هذه المسائل بعض الشرح فنقول :

تبين من امتحان الشهادة في هذا العام ان مدارس الحكومة أكثر من غيرها نجاحاً ومثالها مدرسة خليل أغا ومدرسة أم عباس وأن المدارس الاجنبية أقل المدارس نجاحاً ومعظم تقصيرها في اللغة العربية وعلومها لان مرسلي الامريكان والجزويت والفرير والانكليز لا يهتمهم أمر هذه اللغة ولو استطاعوا محوها من بلادها لفعلموا وانما يهتمهم نشر مذاهبهم الدينية ولغاتهم الاعجمية وليس في هذا اصلاح لنفوس المصريين الذين دين اكثرهم الاسلام ولغة جميعهم العربية وانما تتم سعادة الامم بأدبها الدينية ورابطتها اللغوية . وانما يعلمون اللغة العربية في مدارسهم لاجل ان يصيدوا بها الناس ولو أبطلوها لبطلت مدارسهم . ثم ان هذه المدارس ليس فيها تعليم عال وما دون التعليم العالي لا يكون رجالاً فاذا كان التعليم المطلوب ناقصاً والتربية المطلوبة مفقودة من هذه المدارس فهل يغني عن سعادة المصريين شغف معلمي هذه المدارس ونظارها وتفانيهم في نشر دينهم ولغاتهم المقصود بهما افساد دين المصريين ولغتهم ؟ أما المدرسة الكلية الامريكانية في بيروت فقد كان التعليم والتربية فيها أفضل ما بعد النصراري للسعادة ولا يقصر عن افادة المسلمين الذين ليس لهم مدارس عالية في تلك البلاد . وقد كان تعليم العلوم في هذه المدرسة على عهد منشي المقتطف باللغة العربية ثم تحول الآن الى اللغة الانكليزية فقلت فائدتها لآبناء اللسان العربي ومع هذا لانزال نقول انها أمثل المدارس في مصر والشام وقد كتبنا في الجزء الماضي نبذة مخصوصة في تفضيلها وما أعوزنا ذلك لخبر كخبير محرر المقتطف الذي تعلم وعلم فيها وهو عندنا في علمه وأدبه من آيات تفضيلها

أما مدارس الحكومة التي هي أحسن المدارس في مصر فقد صرح المحتلون - الذي يديرونها كما يشاءون لا كما يشاء النظار والمدرسون الذين يقيمونهم فيها - بأن الغرض منها إيجاد نفر يخدمون الحكومة ولا يخفي على ذي بصير أن من يعلم إنساناً

ليخدمه إنما يعلمه ما يعينه على تسخيره في خدمته ، وتصريفه بمقتضى إرادته ، لا يكون مستقلا في نفسه ، متفانيا في حب أمته وجنسه ، وهب ان المحتاين لا غرض لهم من البلاد المصرية الا ترقيتها واعانتها على كمال الاستقلال لتستغني عنهم وعن غيرهم فهل يقول عاقل ان من المصلحة ان يكون التعليم خاصا باعداد المتعلمين لخدمة الحكومة فقط ؟ ؟

تعميم التعليم واجب فلو كانت فائدة التعليم هي خدمة الحكومة كما ترضى لوجب ان نعد أفراد الأمة كلهم لان يكونوا مستخدمين في الحكومة واذا كان جميع الافراد حكاما فمن يكون المحكوم ؟ الوظائف الكبيرة تنزع من الوطنيين بأيدي المحتاين وما قضت السياسة بابقائه لهم فانما بقاءه صورة بدون معنى ولقب بدون عمل فنظار الحكومة المصرية لا يبرمون ولا ينقضون ولا يحلون ولا يعقدون الا ما يوخيه اليهم المستشارون من الانكليز فصار المتعلم المصري يأثسا من الاستقلال في أي عمل يعمل له للحكومة وانما يكون التعليم لسعادة الأمة وعزتها اذا كان الغرض منه الاستقلال الشخصي والاستقلال القومي وما أظن ان المنتقد الفاضل يقول ان المحتاين يقصدون بالتعليم الى الانعام على المصريين بهذا الاستقلال الذي حصرنا فيه السعادة والعزة القومية ولا ينكر علينا عاقل حصرنا هذا . نعم انهم قاموا ببعض الإصلاح ولكن الاجانب يصلحون فيما يستعمرون الاشياء لا الاشخاص

طلب مجلس الشورى في السنة الماضية أن تعرض عليه قوانين التعليم في مدارس الحكومة ونظام التعليم فيها فكبر ذلك على نظارة المعارف وكبرت في إجابة الطالب مكابرة بعسدة ودافع ناظر المعارف بما أوحى اليه من أهل الحل والعقد مدافعة الابطال وقد ردونا دفاعه وبناتها في مقالات نشرناها في المجلد الخامس انتقدنا فيها قانون التعليم وسيره وبناتنا تقصير النظارة بما لا ينفع معه عذر معتذر . ولو كان تعليم نظارة المعارف على الوجه الذي فيه سعادة الأمة وعزتها لما كبر عليها ان يطلع مجلس الأمة على قوانينها الداخلية ولا صغت الى شكوى الأمة من المعارف بلسان مجلسها واسان جرائدها

لا يوجد في مصر قارئ ولا كاتب ولا محب لسماع الجرائد والوقوف على الاخبار والحوادث الا وهو يعلم ان التعليم في مدارس الحكومة يد المستر (دنلوب) القسيس الانكليزي ولم تبق جريدة وطنية معتبرة في مصر الا وقد ملأت جوف هذا القطار صياحا

في الشكوى من سيرة هذا الرجل وانتقاد أعماله في المعارف والمقطم شقيق المقطف لم يرد فيما علم هذه الشكاوي التي ترددها جرائد المسلمين والقبط والسوريين والافرنج مع أنه أثنى لتأييد سياسة المحتاين ذلك لعلهم بأنها في تفصيلها أو جملتها حق لا وجه لرددها . واذا كان المنتقد الفاضل يعرف من نظار المدارس الاميرية ومعلميها أكثر مما يعرف كما تفيد عبارته فهو لاشك يعرف أكثر مما يعرف من تبرمهم وشكواهم وشدة انتقادهم وتبرمهم من سير النظارة ومن عيوبها وأعني النظار المصريين وأخص بالذكر منهم معلمي العربية لغة البلاد الرسمية . وكل موظف في المعارف يعرف كيف يعاقب الناظر أو المعلم الذي ثبت لدنلوب انه انتقد واعترض على شيء من سير النظارة السري أو الجهرى وهم يعلمون أن هذا الرجل هو المضطلع وحده بهذه النظارة لا بكفاءته ولكن بقوة دولته ثم هم يأثسون من قصده الى الإصلاح الحقيقي الذي يربي الأمة تربية حقيقية فهم يسكتون واجمين ، ويهمسون بالشكوى مستخفين ، ولأنهم سئلوا جهر يقولون إننا نحن راضون ، وهم عند أنفسهم وغدا أكثر الناس معذورون ، وقد عيل صبر طائفة من خيارهم فاستقالوا وهم مختارون ،

ان الاعمال الكبيرة لا يظهر أثرها في الامم الا بعد الزمن الطويل ولكن أعمال (دنلوب) قد ظهر أثرها في نظارة المعارف في زمن أقرب مما كان ينظر - ظهر أثرها في سقوط مدرستين عاليتين من مدارس الحكومة وهما مدرسة (المهندسخانة) ومدرسة المعلمين التوفيقية وما أحوج البلاد الى المدرستين وهذه نظارة المعارف في أشد الحاجة الى معلمين ولم تنفن عنها الاوشاب الذين يجيء بهم دنلوب من بلاده في كل سنة - هذا بعد ما ألغى التعليم المجاني وأدخل في التعليم الابتدائي اللغة الاجنبية خلافا لجميع الامم التي حتمت جعله باللغة الاهلية ولا تسئل عن اندراس رسوم الدين في المدارس وما في ذلك من افساد الآداب وتدنيس الارواح حتى انك ترى بيوت الفسق في الازبكية عامرة بالتلاميذ وقلمنا ترى احدا منهم في بيوت الله تعالى هذا حال مدارس الحكومة فما بالك بمادونها؟ يقول المقطف الاغر ان البلاد ارتقت في العشرين سنة الاخيرة بالتعليم حتى فاقت هذه السنين ما قبلها بالراقي فوفا ظاهرا . ونحن نقول ان هذه البلاد تشتغل منذ مئة سنة بالتعليم والمدنية فان كان هنا تقدم ظاهر في شيء من الاشياء فهو نتيجة هذا السعي الطويل في مدة قرن كامل ولا تنكر ان لهذه السنين الاخيرة فضلا في

الحرية والعمران واصلاح الحكومة وأن هذا من حسنات المحتلين ولكننا مع هذا لانرى
فيمن تعلم في هذه السنين الاخيرة رجالا مستقلين نفتخر بعلومهم او بأعمالهم ونستبشر
بخدمتهم الامة والبلاد بل نرى خير رجال مصر علما وعملا نفرا تربوا وتعلموا قبل
أن يتحكم دنلوب في مدارس الحكومة

ثم إننا نرى سيرة أكثر المتعلمين ملطخة بفساد الاخلاق والاخلاد الى الشهوات،
والمجاهرة بالمنكرات، والاستهانة بما ينسب الى أمتهن من الاخلاق والعادات، ولا حاجة
لهم في هذا الا أنه مخالف لعادات المترفين من الاوربيين، فهم بذلك يخربون بيوتهم
بأيديهم وأيدي الطامعين، وقد قامت أوربا وقعدت لاقناع انكلترا باستبدال المتر الفرنسي
باليرد الانكليزي لانه خير منه ولتتوحد المقاييس في أوربا فأبت هذه الدولة التي
تعتقد ان عزها وسلطانها بالمحافظة على تقاليد سلفها وعاداتهم أن تغير مقياسها محتجة
بأن الامة التي يسهل عليها الخروج من العادات القومية الى عادات الاجانب لا يثبت
لها استقلال، ولا يستقيم لها حال، فأين متعلمونا الذين يسارعون في تقليد سفهاء
الافرنج في الشهوات، من محافظتهم على هذه الروابط المقومات،؟؟

محرر المقتطف الاغر يعتقد اعتقادنا في نقص التعليم في مصر وكونه غير مؤد الى الغاية منه
ولعله نسي اعتقاده عند تخطيطنا. ولا حاجة للاستشهاد على ذلك بأكثر من جواب سؤال
له في هذا الجزء الذي انتقدنا فيه ذكره مع السؤال بنصه وهو:

(س). «كثير يبتنا عدد المتخرجين من المدارس العالية ولم نسمع ان واحدا منهم
قام بامتحان القضايا العلمية ونتاج النتائج والاستدلالات التي يقف عليها علما وعملا
فهل ذلك يعزى لنقص في التعليم أو اهمال من المتخرجين

(ج). يعزى الى الاثنين والى ان الاساتذة انفسهم ليسوا من أهل الاشتغال بالعلم
ولو كانوا من أهل الاشتغال به لاقتدى بهم بعض تلامذتهم كما هي الحال في أوربا وأميركا
وفي بلاد اليابان أيضا» اهـ

وجملة القول اننا ما أنكرنا فائدة التعليم الحاضر بالمرّة وانما قلنا ولا نزال نقول بأنه
ناقص وغير مقصود به الى سعادة الامة وعزتها وليس معه تربية للاخلاق والفضائل
ولا نطلب إبطاله وانما نطلب تعلما كاملا تصحبه تربية صحيحة وان يكونا موجبهين
الى الاستقلال، وطلب الكمال،

شذرة باب الآثار الادبية

لما قدم الاستاذ الامام من سياحته في هذا العام، هنأه بالقصائد الطنانة جماهير العلماء والادباء
في الازهر وغيره ونذكر هذه الايات للشاب الذي زاحم في بدايته أهل النهاية تنشيطا له على
العناية بالأدب وهو الشيخ مصطفى نجل حسن بك عبدالرازق قال:

أقبل عليك تحية وسلام ياساهرا والمسلمون نيام
تطوى البلاد وحيث جئت لامة نشرت لفضلك بينهم اعلام
كالبدر أنى سار يشرق نوره والحق أنى حل فهو امام
إن يقدر وافي الغرب علمك قدره فلمصر اولى منهم والشام
فيك الرجاء لامة لعبت بما يلهي الصغار وجدت الايام
لازلت غيظا للضلال وأهله والله يرضى عنك والاسلام

مسيح الهند

عثرت في مسيرها الايام أم هو الدهر هكذا والانام
أهله بين ذي هدى وضلال ولياليه ذوسنا وظلام
وأرانا بمدة العمر نشقى وعدو المسومات اللجام
ليس كل الذين تبصر ناسا ان بعضا من الطيور الحمام
ولكل الورى رؤوس فان لم يكن العقل كانت الاوهام
ايه (ياهند) عن مسيحك ما زلت وزالت بينك الاصنام
كان في جسمك الوباء فقد دب الى العقل بعد ذاك السقام
ضالة للفقى ومن تبعوه أشرق الصبح والقبور نيام
مسحته الجنان أم مسحته وتولاه جمل أم عزام (١)
وأنته الاقوام تترى ولا غر وعلى الجرح للذباب ازدحام
وانا كن في الرؤوس ضلال وقفت عند قصدها الاقدام
نسخ السيف ذلة ورياء وجدير بناسخيه الحسام
أي هذا المسيح ان الليالي في بنيتها من الزمان سهام

(١) جمل وعزام اسمان من أسماء الشياطين والنسبة ظاهرة

وأرى الدهر كالوغي وقديما
كان بين الانام هذا الخصام
فأرفع الارض فوق قرنيك وأمر
يملا الارض بعد ذاك السلام
أوفعد للسماء ان الشياطين
من عليهم باب السماء حرام
وتحد الوري بسخفك أو سجد
مك ان الكرى له أحلام
لو سألت الحمار حين تراه
في نهيق لقال ذي أحكام
مصطفى صادق الرافعي

باب الخصال والآراء

نصيحة الاستاذ الامام

(لاهل الجزائر وتونس)

من يعرف الاستاذ الامام يعرف ان كل حديثه في جميع أوقاته نصح وتعليم فجالسه ومسايره يستفيد علما وحكمة في كل أمر من أمور الدنيا والآخرة ولذلك نعتقد ان الذين عرفوه واجتمعوا به في رحلته الاخيرة الى الجزائر وتونس قد سمعوا منه نصائح لا تحصى ولكن النصيحة العامة الشاملة التي كان يشافه بها أهل العلم والدراسة في القطرين هي (١) الجد في تحصيل العلوم الدينية والدنيوية من طرقها القريبة التي أرشد اليها في الخطاب الذي ألقاه في تونس. و (٢) الجد في الكسب وعمران البلاد من الطرق المشروعة الشريفة مع الاقتصاد في المعيشة. و (٣) مسالة الحكومة وترك الاشتغال بالسياسة. وهذا الاخير يتم لهم كل ما يريدون من مساعدة الحكومة الفرنسية لهم على ما قبله فان الحكومات في جميع الارض يضيّقون على البلاد التي يستعمرونها ماداموا يعتقدون ان أهلها ساطنين عليهم أو لهم ضلع مع حكومة أخرى. وهذا الاعراض عن السياسة لا ينافي مخاطبة الحكومة فيما يرونها ضارا بهم من القوانين والمعاملات فاذا تم كشف ظلامتهم بعد الالتجاء اليها في كشفها كانوا معذورين اذا سخطوا وتربصوا بها الدوائر

والمشهور عند العارفين بالسياسة العامة ان فرنسا تبحث دائما عن طريقة يطمئن بها أهل الجزائر لحكومتهم وتطمئن هي لرضاهم عنها ولا شك ان هي الطريقة تنفع الحاكم والمحكوم وعدم السير فيها يضر بالحكوم أكثر مما يضر بالحاكم. ونحن نعتقد ان الطريقة الوحيدة هي حسن المعاملة من فرنسا واعراض الجزائريين والتونسيين عن السياسة الى

العلم الذي يثير العقول، والعمل الذي يشغل عن الفضول، وقد ذكرنا في الجزء الماضي ان الاستاذ الامام انس من الحكومة الفرنسية هناك الميل الى هذه المعاملة وأنس من اهالي الجزائر الرجاء الحسن بحاكمهم الجديد (موسيو جونا) وقد ذكرنا في جزء سابق ان الموسيو (روا) يميل في تونس الى هذا المذهب حقق الله الرجاء وأصلح الاحوال بمنه وكرمه

﴿الخطر في مراکش﴾

استفحل أمر الحار ج على الحكومة المراكشية وكانت الحرب بينه وبينها سجلا الا ان الظفر في جانبه أكثر وقد تبين ان الحار ج أو القائم من بيت الملك وهو (مولاي محمد) وان اسم (أبو حمارة) كان لقباً مستعاراً. وقد تو الى انتصار القائم أخيراً ويظن أنه لو أنه هاجم السلطان مرة واحدة لرجي ان يظفر ويقضى الامر. ولا ريب ان كل حال تنتقل اليها تلك البلاد هي خير من حالها الحاضرة في الفتنة وقبل الفتنة بمئة سنة ونيف فاذا ظفر مولاي محمد فلا بد ان تجدد للبلاد حكومة فيها شيء من القوة والنظام وينتظر ان تكون أمثل من حكومة عبد العزيز على كل حال فان هذا مفتون بالزينة والترف فقد كانت البلاد في النزاع والنزع والدول الاوربية في النزاع عليها وهو على إملاق حكومته يرسل ذلك الشاب التونسي الذي تقرب منه بما يعلمه الحبيرون ليشتري له من أوروبا ما تصبو اليه نفسه من الات الزينة وأدواتها وماعونها وأثاثها ويشترى له من الاستانة الولدان والجواري الناعمات الحسان ليتمتع كما يتمتع غيره ممن كان ولا يزال على شاكلته

فتن هذا السلطان بزخرف مدينة أوروبا - وباليته فتن بقوتها ونظامها - فملك سبيل ابناء الوارثين المصريين في شراء المركبات الكهربية ونحوها فجر عليه ذلك ما وقعت فيه بلادهم من الويل واليبور. ولقد كنا نصحنا الحكومة منذ ست سنين كما نصح غيرنا من الكاتين بأن تعني قبل كل شيء بتأليف قوة عسكرية منتظمة وبشهر المعارف وان تستعين على هذا بأختها الدولة العثمانية. وانما يرسل من أول نشأته الى وزير خارجية المغرب الاقصى وغيره من كبراء البلاد ولكن من يقرأ ومن يسمع لنا ولا مثالا والمغربور بقوته - وان وهمية - يرى انه مستغن عن جميع العالمين «ان الانسان ليغنى أن رآه استغنى» وكيف ترضى تلك الحكومة الجاهلة ان تستعين بدولة اسلامية أرقى منها وحكام المسلمين قد مزقوا الاسلام وأهله كل ممزق لاجل شهواتهم التي أعظمها عندهم لقب «خليفة وأمير المؤمنين» فلو ذهبت دول الاسلام والاسلام نفسه فداها هذه الالقاب لما كان ذلك الاقرة عين للمغرورين بها

كتب بعض الكتاتين مقالات في حريدة (الحاضرة) التونسية يصفون فيها أمراض تلك البلاد الراجعة الى الجهل والتمسك بخرافات الخوارق وضف الحكومة وراى كاتب جزائري ان تسلم تلك البلاد الى دولة اوروبية لتصلحها كما اصبحت بلاده (الجزائر) ورد عليه كاتب تونسي بأن هذا انتحار لاعلاج وان الدواء الحقيقي في التعليم والنظام والقوة وانه لا يتم هذا لتلك الحكومة الا بالاستعانة بدولة اوروبية وقال ان فرنسا حق من غيرها لقربها وجوارها . ونحن نقول انه ليس من مصلحة دولة من اوروبا ان تستولي الآن على مراکش استيلاء تاما بمعنى ان تضمها الى املاكها لان المسلمين في كل بقعة وجيل أشجع الناس وأعصاهم على الخضوع الأجنبيين ولا طريق الى اذلالهم وتذليلهم إلا حكمهم وامراؤهم فهم الذين يتيسر لهم ان يفسدوا بأسهم بالظلم المقبول منهم على الرأس والعين ويبدرو بذور الترف والسرف والفسق الذي يدمر البلاد، ويهلك العباد، وهذا ثابت بالاختبار والاخبار ، وقد أوردنا في المجلد الرابع ماورد فيه من الاحاديث والآثار، أما اذا استعان سلطان مراکش على تمدين بلاده بدولة اوروبية قبل اخذ القوة كما كان يحاول عبدالعزيز فيمكن بذلك ان يستولي الاجانب على تلك البلاد بسعي حكومتها ولكن تلك البلاد لا تزال بدوية لم يذلها الضعف كما ذل البلاد المصرية لمحمد علي باشا بسطوة المماليك وظلمهم . فتمكن هو وذريته من الاستعانة بالدول الاوروبية على تمدينها هذا التمدين التي كان وسيلة لاحتلالهم فيها وتمكنهم منها . ولهذا لا نظن ان دولة اوروبية تمديدتها الى مراکش بدون واسطة حكام منها . انه لم يوجد في هذه القرون التي طغى فيها طوفان أوربا على الشرق حاكم مسلم سلك سبيل الرشاد في سياسة بلاده فحفظها وجعل لها شاهاً ناعلياً لا عبد الرحمن أمير الافغان الماضي (تغمده الله برحمته) فانه سلك الطريقة المثلثي التي تعلمها من سلكها قبله وهي دولة الروس التي ربي في بلادها . تلك هي طريقة القوات العسكرية المنتظمة ومنع الاجانب من دخول البلاد الا باذن خاص الى أجل معلوم ثم السعي في نشر التعليم وكان يسهل على مراکش ان تحذو حذوه كما يسهل الآن على دولة الفرس (إيران) لاسيما اذا اتفقت معه . وبلاد مراکش اقرب شها ببلاد افغان فان الامتين بدويتين شديديتي البأس لا يعوزهما الا العلم والنظام . على ان دخول الاوربيين في البلاد بأي صفة دخلوا اقرب الى النظام والعمران وخير من الحلل والفوضى في الحكومة الاهلية الاستبدادية الجاهلية ولا بد ان يتعلم الاهالي منهم بالتدريج فنون العمران كما نرى في مصر . وكان الافضل ان يصاحوا أنفسهم بأنفسهم ولكن حكاهم لا يمكنونهم ولا يصلحونهم ولا بد من عمران الارض فان لم يعمرها اهلها عمرها الآخرون ، « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون »

الملحمة

١٣١٥

فسر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم
الله واولئك هم اولو الاباب

تتبعون احسنه اولئك الذين هداهم
الله واولئك هم اولو الاباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر — الجمعة ١٦ شعبان سنة ١٣٢١ — ٦ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا
مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ
بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *

في قوله تعالى « ود كثير » الآية - تنبيه على ما يضره بعض أهل الكتاب وما تكنه صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الاسلام التي عرفوا انها الحق وان وراءها السعادة في الدارين ولكنهم شق عليهم ان يتبعوهم فتمنوا ان يحرموا من هذه النعمة ويرجعوا كفارا كما كانوا وذلك شأن الحاسد يتمنى ان يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به فكيف اذا كان يعلم ان

(٧٦ — المنار)

تلك النعمة اذا تمت وثبتت يكون من أثرها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل. وقد جاء هذا التنبيه تمة لقوله تعالى قبل آيات « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم » وقد سبقت آيات في بيان محاولة أهل الكتاب وتحيلهم على تشكيك المسلمين في دينهم كقول بعضهم لبعض بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره لعل ضعفاء الايمان يرجعون اقتداء بهم. وفي الآية وما بعدها اشارة الى ان لذلك بعض الاثر في نفوس بعض المسلمين وفائدة هذا التنبيه أو التنبيهات ان يعلم المسلمون أن ما يبدو من أهل الكتاب أحياناً من إلقاء الشبه على الاسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبعث عليه الحسد لا النصيح الذي يبعث عليه الاعتقاد. وقال « حسداً من عند أنفسهم » ليبين ان حسدهم لم يكن عن شبهة دينية أو غيره على حق يعتقدونه وإنما هو خبث النفوس وفساد الاخلاق والجمود على الباطل وان ظهر لصاحبه الحق ولذلك قفاه بقوله « من بعد ميتين لهم الحق » أي بالآيات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وبانطباق ما يحفظون من بشارات كتبهم بنبي آخر الزمان عليه

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبعث عنه بما يليق بهم من محاسن الاخلاق فقال « فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره » ولم يقل فاعفوا واصفحوا عنهم لإرادة العموم أي عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو فان هذا هو اللائق بشأن المؤمنين المتقين « الذين يمشون على الارض هوناً واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » (قال الاستاذ الامام) وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة الى ان المؤمنين على قلوبهم هم أصحاب

القدرة والشوكة لان الصفح انما يطلب من القادر على خلافه. كأنه يقول لا يغرنكم أيها المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم فانكم على قلوبكم أقوى منهم بما اتم عليه من الحق فعاملوهم معاملة القوي العادل للغوي الجاهل (قال) وفي إنزال المؤمنين على ضعفهم منزل الاقوياء ، ووضع أهل الكتاب على كثرتهم موضع الضعفاء ، إيذان بأن أهل الحق هم المؤيدون بالعناية الالهية وان العزة لهم ما ثبتوا على حقهم ومهما تصارع الحق والباطل فان الحق هو الذي يصرع الباطل كما قلنا غير مرة وإنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه . ثم قال تعالى « حتى يأتي الله بأمره » فوعدهم بأن سيمدهم بمعونته ، ويؤيدهم بنصره ، ثم أحالهم بقوله « ان الله على كل شيء قدير » على قدرته النافذة التي لا يشذ عنها شيء في العالمين تأييداً للوعد وكشفاً لشبهة من عساه يقول : أنى لهذه الشرذمة القليلة العدد ، الضعيفة القوى ، ان تتحل لنفسها وصف الملوك العالين ، وتقف مع الاثم القوية موقف العافين قادرين ، : فجاء الجواب يقول لمثل هذا المشتبه : ان الذي أوقفها هذا الموقف ، ومنحها هذا الوصف ، هو القادر على ان يهبها من القوة ما تنضاعل دونه جميع القوى وهو ما يؤيد به سبحانه من يقوم بالحق ويثبت عليه « ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز »

ثم بعد الوعد بالنصر والارشاد الى الاعتماد فيه على القدرة دلهم على بعض وسائل تحققه وهي الصلاة التي توثق عروة الايمان وتعلي الهمة وترفع النفس بمناجاة الله العلي الكبير وتؤلف بين القلوب بالاجتماع لها والتعارف في مساجدها ، والزكاة التي تصل بين الاغنياء والفقراء فتتكون باتصالهم وحدة الأمة حتى تكون كجسم واحد فقال « وأقيموا الصلوة

وآتوا الزكاة» ولم تذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في موضع من الكتاب الحكيم الا والمقام يقتضي الذكر لبيان فائدة خاصة لهذا الأمر لا يمكن أن تستفاد من ذكرهما في موضع آخر. وقد تقدم ان إقامة الصلاة ليست عبارة عن أدائها مطلقاً وإنما هي عبارة عن القيام بحقوقها الروحية في صورتها العملية وذلك بالتوجه الى الله تعالى ومناجاته والانتفاع بعماده واشعار القلب بعظمته وكبريائه فهذا الشعور ينمو الايمان وتقوى الثقة بالله وتنزده النفس ان تأتي الفواحش والمنكرات، وتستنير البصيرة فتكون أقوى نقاداً في الحق وأشدّ بعداً عن الاهواء، فنفوس المصلين جديرة بالنصر لما تعطيها الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تعالى فاذا كان قوله تعالى بعد الوعد بالنصر «ان الله على كل شيء قدير» دليلاً أيد به الوعد فقوله «وأقيموا الصلاة» هداية الى طريق الاقتناع التام بهذا الدليل حتى يكون وجداناً للنفس لا زلزله الشبهات، ولا تؤثر فيه المشاغبات والمجادلات،

وقد مضت سنة القرآن بقرن الزكاة بالصلاة لان الصلاة لا صلاح نفوس الأفراد، والزكاة لا صلاح شئون الاجتماع، ثم ان فيها من معنى العبادة ما في الصلاة فان المال - كما يقولون - شقيق الروح فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله تعالى كان بذله مزيداً في إيمانه فهي إصلاح روحي أيضاً. وبعد ان أمر بالصلاة والزكاة في سياق كشف شبهة من يشبهه من ضعفاء الايمان في نصر الله المؤمنين، وجعل السلطان لهم على الكافرين، وبيان ان إقامة هذين الركنين من وسائل النصر والسلطان في الدنيا بين لهم أنها من أسباب السعادة في الآخرة فقال «وما تقدموا لأنفسكم

من خير تجدوه عند الله» ولكن البيان جاء في صورة عامة وهذا من الاساليب التي لا تكاد تجد لها في غير القرآن نظيراً - ينتقل من بيان حكم الى آخر فيكون الثاني قائماً بنفسه وشاملاً للأول بعمومه وتكون صلة العموم والخصوص هي الرابطة في النظم. وقوله تعالى «تجدوه» هو كقوله «فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» وقالوا ان المراد انه يرى ويجد جزاءه ولكن لما كان الجزاء مبنيًا على أثر العمل في نفس العامل وارتقاها به كان الجزاء بمثابة العمل نفسه. ووصل الوعد بالجزاء على العمل بما يبعث المؤمن على الاحسان فيه ويدل على تحققه فقال «ان الله بما تعملون بصير» فلا يخفى عليه منه شيء فتخافوا ان ينقصكم من أجوركم شيئاً

﴿الاستاذ الامام﴾: هذه الآيات هي آخر ما أدب الله تعالى به المؤمنين في هذا المقام على ما يخامر البعض منهم وما يعنّ له من الشبه في مستقبل الاسلام وتأنيده تعالى لنبيه وإعزازه لحزبه وكان أولها قوله عز وجل «يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا»: وكأن منشأ تلك الخواطر هو ما يرونه في التنزيل المرة بعد المرة وما يشاهدونه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام من الجزم بأن الاسباب مقرونة بسبباتها وان حوادث الكون جارية على سنن مطردة وما كان هذا الفريق من المؤمنين يعلم قبل إعلام الله تعالى إياهم بأن الايمان الصحيح الذي يتوكل صاحبه بعد اتخاذ الاسباب والوسائل على القدرة الالهية والعناية الغيبية، وعمل الصالحات الذي يصلح النفوس ويؤلف مع الاعتقاد بين القلوب، هما أكبر أسباب القوة، واقرب وسائل السيادة والسعادة، وقد جاء هذا الارشاد والتأديب في سياق الكلام على اهل الكتاب لان مكرهم السيئ

كان مثارا لبعض الخواطر في المسلمين فالكلام تأديب للمؤمنين ورد على اليهود . ثم انتقل الى الكلام على أهل الكتاب عامة وما يلام عليه الفريقان منهم - اليهود والنصارى فقال

﴿ مناظرة بين مقلد وصاحب حجة ﴾ تابع ويتبع

(٥٨) واحتجوا في مسئلة الآبق يأتي به الرجل ان له أربعين درهما بخبر فيه « ان من جاء بآبق من خارج الحرم فله عشرة دراهم أو دينار » وخالفوه جهره فأوجبوا أربعين .

(٥٩) واحتجوا على خيار الشفعة على الفور بحديث ابن البيهاني « الشفعة كحل العقال ولا شفعة لصغير ولا لغائب ومن مثل به فهو حر » فخالفوا جميع ذلك الا قوله: الشفعة كحل العقال

(٦٠) واحتجوا على امتناع القوديين الاب والابن والسيد والعبد بحديث « لا يقاد والدبولده ولا سيد بعبد » وخالفوا الحديث نفسه فان تمامه « من مثل بعبد فهو حر » .

(٦١) واحتجوا على ان الولد يلحق بصاحب الفراش دون الزاني بحديث ابن وليدة زمعة وفيه « الولد للفراش » ثم خالفوا الحديث نفسه صريحا فقالوا الامة لا تكون فراشا وانما كان هذا القضاء في أمة ومن العجب أنهم قالوا اذا عقد على أمه وابنته وأخته ووطئها لم يحسد للشبهة وصارت فراشا بهذا العقد الباطل المحرم وام ولده، وسريته التي يطئها ليلا ونهار ليست فراشا له

(٦٢) ومن العجائب أنهم احتجوا على جواز صوم رمضان بنية ينشئها من النهار قبل الزوال بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدخل فيقول « هل من غداء » فتقول لا فيقول « فاني صائم » ثم قالوا لو فعل ذلك في صوم التطوع لم يصح صومه. والحديث انما هو في التطوع نفسه .

(٦٣) واحتجوا على المنع من بيع المدبر بأنه قد انعقد فيه سبب الحرية وفي

بيعه ابطال لذلك وأجابوا عن بيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدبر بأنه قد باع خدمته ثم قالوا لا يجوز بيع خدمة المدبر أيضا .

(٦٤) واحتجوا على إيجاب الشفعة في الاراضي والاشجار التابعة لها بقوله « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل شرك في ربيعة أو حائط » ثم خالفوا نص الحديث نفسه فان فيه « لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فان باع ولم يؤذنه فهو أحق به » فقالوا لا يحل له ان يبيع قبل اذنه ويحل له ان يتحيل لاسقاط الشفعة وان باع بعد اذن شريكه فهو أحق أيضا بالشفعة ولا أثر للاستئذان ولا لعدمه .

(٦٥) واحتجوا على المنع من بيع الزيت بالزيتون الا بعد العلم بأن مافي الزيتون من الزيت أقل من الزيت المفرد بالحديث الذي فيه النهي عن بيع اللحم بالحيوان ثم خالفوه نفسه فقالوا يجوز بيع اللحم بالحيوان من نوعه وغير نوعه .

(٦٦) واحتجوا على ان عطية المريض المنجزة كالوصية لا تنفذ الا في الثلث بحديث عمران بن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين عند موته لامال له سواهم فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فاعتق اثنين وارق أربعة ثم خالفوه في موضعين فقالوا لا يقرع بينهم البتة ويعتق من كل واحد سدسه وهذا كثير جدا والمقصود ان التقليد حكم عليكم بذلك وقادكم اليه قهرا ولو حكمتم الدليل على التقليد لم تقموا في مثل هذا فان هذه الاحاديث ان كانت حقا وجب الاقياذ لها والاختصاص فيها وان لم تكن صحيحة لم يؤخذ بشي مما فيها. فأما ان تصحيح ويؤخذ بها فيما وافق قول المتبوع وتضعف وترد اذا خالفت قوله أو تأول فهذا من أعظم الخطأ والتناقض فان قاتم : عارض ما خالفناه منها ما هو أقوى منه ولم يعارض ما وافقناه منها ما يوجب العدول عنه واطراحه : قيل لا تخلو هذه الاحاديث وأمثالها ان تكون منسوخة أو محكمة فان كانت منسوخة لم يحتج بمنسوخ البتة. وان كانت محكمة لم يحز مخالفة شيء منها البتة فان قيل : هي منسوخة فيما خالفناه فيه ومحكمة فيما وافقناه فيه : قيل : هذا مع انه ظاهر البطلان يتضمن لما لا علم لمدعيه به قائل ما لا دليل عليه فاقبل ما فيه ان عارض الوقل عليه هذه الدعوى بمثلمها سواء كانت دعواه من جنس دعواه ولم يكن بينهما فرق، ولا فرق وكلاهما مدع ما لا يمكنه اثباته فالواجب اتباع سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتحكيمها والتحاكم

اليها حتى يقوم الدليل القاطع على نسخ المنسوخ منها أو تجمع الأمة على العمل بخلاف شي منها وحال الثاني محال قطعا فان الأمة ولله الحمد لم تجمع على ترك العمل بسنة واحدة لاسنة ظاهرة النسخ معلوم للأمة ناسخها وحينئذ يتعين العمل بالناسخ دون المنسوخ وأما ان يترك السنن اقول أحد فلا كائن من كان وبالله التوفيق

(الوجه العشرون): ان فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهدي أصحابه وأحوال أئمتهم وسلوكوا ضد طريق أهل العلم - أما أمر الله فانه أمر برد ما تنازع فيه المسلمون اليه وإلى رسوله والمقلدون قالوا انما نردده إلى من قلدهناه. وأما أمر رسوله فانه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عند الاختلاف بالآخذ بسنة وسنة خلفائه الراشدين المهديين وأمر ان يتمسك بها وبعض عليها بالنواجز وقال المقلدون بل عند الاختلاف تمسك بقول من قلدهناه؛ وتقدمه على كل ما عداه، وأما هدي الصحابة فمن العلوم بالضرورة انه لم يكن فيهم شخص واحد يقلد رجلا واحدا في جميع أقواله ويخالف من عداه من الصحابة بحيث لا يرد من أقواله شيئا وهذا من أعظم البدع وأقبح الحوادث. وأما مخالفتهم لأئمتهم فان الأئمة نهوا عن تقليد من حذروا منه كما تقدم ذكر بعض ذلك عنهم. وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم فان طريقهم طلب أقوال العلماء وضبطها والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال خلفائه الراشدين فما وافق ذلك منهم قبلوه ودانوا الله به وقضوا به وافقوا به وما خالف ذلك منها لم يلتفتوا اليه وردوه وما لم يتبين لهم كان عندهم من مسائل الاجتهاد التي غايتها ان تكون سائفة الاتباع لا واجبة الاتباع من غير ان يلزموا بها أحدا ولا يقولوا انها الحق دون ما خالفها هذه طريقة أهل العلم سلفا وخلفا. وأما هؤلاء الخلفاء فكسوا الطريق وقلبوا اوضاع الدين فزيفوا كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خلفائه وأصحابه فعرضوها على أقوال من قلدهناه وافقها منها قالوا لنا واتقادوا له مذعين وما خالف أقوال متبوعهم منها قالوا احتج الخصم بكذا وكذا ولم يقبلوه ولم يدينوا به واحتال فضلاؤهم في ردها بكل ممكن وتطلبوا لها وجوه الحيل التي ترداها حتى اذا كانت موافقة لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها قائمة فيها شنعوا على منازعهم وأنكروا عليه ردها بتلك الوجوه بعينها وقلوا لا ترد النصوص بمثل هذا ومن لهمة تسموا الى الله مرضانا ومرضائنا الذي يثبت به رسوله ابن

كان ومع من كان لا يرضى لنفسه بمثل هذا المسلك الوخيم، والخلق الذميم. (الوجه الحادي والعشرون): ان الله سبحانه ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم بخلاف أهل العلم فانهم وان اختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا بل شيعا واحدة متفقة على طلب الحق وايتاره عند ظهوره وتقديمه على كل ما سواه فهم طائفة واحدة قد اتفقت بمقاصدهم وطريقهم فالطريق واحد والقصد واحد. والمقلدون بالعكس مقاصدهم شتى وطريقهم مختلفة فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق

(الوجه الثاني والعشرون): ان الله سبحانه ذم الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. والزبر الكتب المصنفة التي رغبوا بها عن كتاب الله وما بعث الله به رسوله فقال تعالى «يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ * وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ * فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ *» فأمر تعالى الرسل بما أمر به أئمتهم ان يأكلوا من الطيبات وان يعملوا صالحا وان يعبدوه وحده وان يطيعوا أمره وحده وان لا يتفرقوا في الدين فمضت الرسل وأتباعهم على ذلك ممتثلين لأمر الله قابلين لرحمته حتى نشأت خلف قطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فمن تدبر هذه الآيات ونزلها على الواقع تبين له حقيقة الحال وعلم من أي الحزبين هو والله المستعان.

(الوجه الثالث والعشرون): ان الله سبحانه قال «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» نخص هؤلاء بالفلاح دون من عداهم والداعون الى الخير هم الداعون الى كتاب الله وسنة رسوله لا الداعون الى رأي فلان وفلان.

(الوجه الرابع والعشرون): ان الله سبحانه ذم من اذا دعي الى الله ورسوله اعرض ورضي بالتجاسم الى غيره وهذا شأن أهل التقليد قال تعالى «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتُ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا»

فكل من أعرض عن الداعي له الى ما نزل الله ورسوله الى غيره فله نصيب من هذا الذم فستكثر ومستقل :

(الوجه الخامس والعشرون) : ان يقال لفرقة التقليد دين الله عنكم واحد أو هو في القول وضده فدينه هو الاقوال المتضادة التي يناقض بعضها بعضا ويبطل بعضها بعضا كلها دين الله؟ (١) فان قالوا : بل هذه الاقوال المتضادة المتعارضة التي يناقض بعضها بعضا كلها دين الله : خرجوا عن نصوص أئمتهم فان جميعهم على ان الحق في واحد من الاقوال كما ان القبلة في جهة من الجهات وخرجوا عن نصوص القرآن والسنة والمعقول الصريح وجعلوا دين الله تابعا لآراء الرجال . وان قالوا : الصواب الذي لا صواب غيره ان دين الله واحد وهو ما نزل الله به كتابه وأرسل به رسوله وارتضاه لعباده كما ان نبياه واحد وقبلته واحدة فمن وافقه فهو المصيب وله أجران ومن اخطأه فله أجر واحد على اجتهاده لا على خطئه : قيل لهم : قالوا يجب اذا طلب الحق وبذل الاجتهاد في الوصول اليه بحسب الامكان لان الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه بحسب الاستطاعة وتقواه فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فلا بد ان يصرف العبد ما أمر به ليفعله وما نهى عنه ليجتنبه وما أيسر له لياتيه ومعرفة هذا لا تكون الا بنوع اجتهاد وطلب وتحرر للحق فاذا لم يأت ذلك فهو في عهدة الامر ويأتي الله وما يقض ما أمره .

(الوجه السادس والعشرون) : ان دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عامة لمن كان في عصره ولمن يأتي بعده الى يوم اقامة والواجب على من بعد الصحابة هو الواجب عليهم بعينه وان تنوعت صفاته وكيفياته باختلاف الأحوال ومن المعلوم بالاضطرار ان الصحابة لم يكونوا يعرضون ما يسمعون منه صلى الله عليه وآله وسلم على أقوال علمائهم بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله ولم يكن أحد منهم يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلا وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الايمان الا به وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائر الكافة الى يوم القيامة ومعلوم ان هذا الواجب لم ينسخ بعد موته ولا هو مختص بالصحابة فمن خرج عن ذلك فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله ورسوله .

(لها بقية)

(١) لعل الاصل « وكلها دين الله » وأن أول الجملة « فالاقوال المتضادة » والخوكة « فدينه هو » زائدة

(القسم العمومي) *

نظام الحب والبغض

(حب القوة ، والروابط التي تحدث القوة) إذا رجعنا الى الأصل والمبدأ في تاريخ كل شيء نصف به أعيان الكائنات نجدمة اما عدم المحض واما ذرة لا تذكر في جنب ما صارت اليه . والانسان واحد من هذه الكائنات الباهرة . فاذا أخذنا الآن النظرنا ارقى فرد من أفرادها ووصفناه بما هو أهله من العلم واعتدال الخلق والخلق وصحة الإرادة وقوة العزيمة وما يتبع ذلك من الفروع التي هي اجزاء التكامل فلا بد من ان نحار وننتهي في دهشة . وخلق بالافراد الكاملين ان يحيروا الأفكار . ولكن اذا راجعنا تاريخ هذه الاجزاء التي حصل بمجموعها ذلك الكمال يجب ان يزيد اندهاشنا حين لا نرى لها وجوداً في الأطوار والأدوار الأول من حياة هذا الحيوان الناطق نجد علمه الباهر يرجع الى عدم العلم اذ « خلق الانسان جهولاً » . وقوته الرائعة ترجع الى عدم القوة اذ « خلق الانسان ضعيفاً » . وبالجملة يرجع اعتدال خلقه وخلقته الى لا شيء لانه كان حماداً . بل لم يكن شيئاً مذكوراً . وابن النسبة بين البشر السوي ، العليم القوي ، وبين الحماد .

والصق شيء بموضوع نفس الانسان هو بيان تدرجه في كل جزء من الاجزاء التي يكملها اجتماعها ولذلك كان من غرضنا في هذا الفصل الكلام في أعظم جزء من تلك الاجزاء وهو القوة . وقسمنا الكلام الى ثلاثة أبواب : في الأول نعرف القوة ونقسمها ونشكل على حب الانسان لها وسببه . وفي الثاني نبين كيف حدثت القوة للانسان ونشكل في الروابط الثلاث : رابطة الاديان . ورابطة الاجناس ، ورابطة الحكومات ، وهواهم الابواب . وفي الثالث نذكر ما يحفظ القوة وما يضيعها . وهو صفوة الكلام في هذا المقام .

(١) - القوة -

القوة فاعل ذو اثر . وهي بأنواعها منبثة في كل الموجودات الحسية والقيمية . ويعبر عنها بحسب اختلاف الموجودات واختلاف الاصطلاحات بعبارات شتى كما يعبر

عن موجود ما بحسب اختلاف اللغات بألفاظ شتى . وأكثر ما يكون الاختلاف في التعبير عن قوى الموجودات الحسية ولتعبير عن قوى الموجودات الغيبية . وقد نسمي قوة حسية روحاً . وبهذا الاسم نسمي قوة غيبية . وقد نسمي في المحسوسات ملكة . وفي الغيبات ملكاً . ولا يعلم جنود الخالق إلا هو .

- أقسام القوى البشرية -

قبل معرفة قوانا وأقسامها يجمل بي وبكم ان نترنم بكلمة سواء بيننا وبين البشر اجمعين ليستقيم بها سبيلنا في العلم . وتقرب غايتنا في العمل ،

ان القوة الحقيقية هي للخالق وحده ، وهي القوة التي لم يسبقها ضعف ، وان يلحقها ضعف . وهي قوة التصرف بيد المبروات وتصويرها ونظم شؤونها ومنح خواصها بسائط ومركبات . وهي القوة المقدسة من كل شوب . المادة (أي مانحة المسد) لكل مصور حتى حين .

هذه هي القوة الربانية التي تخشع لها وحدها قلوبنا وتتوجه تلقاءها وجوهنا رهبة ورغبة ، وإليها تطير الجوانح شوقاً وهياماً ، وتمن لها الارواح الواردة من لدنها ، وتنسم من كل وجهة إقبال مددها فتحي برجلها ، وتصبر في هذه الدار حتى يأتيها أمرها ، اما نحن فليس لنا من قوة الا ودائع أودعها الباري في خلقتنا ، لتغلب فيها على عوالم الارض التي استخلفنا فيها ، ثم نتغلب فيها فيما بيننا ، لنكون فريقين متضادين ، اعلين وأدنين ، ومن قبل سبقت ارادته في الخلق ان يكون لكل مخلوق مقابل ، والخالق يفعل ما يشاء وهو العليم الحكيم . ولو شاء لجعلنا أمة واحدة ، ولو شاء لهدانا أجمعين ، ولا يسأل سبحانه عن مشيئته . ولكن عن الودائع تسأل كل نفس ماذا كسبت . فبشرى للذين يحسنون صنعا .

أودع الخالق فينا قوى كثيرة . وجعلنا متفاوتين فيها تفاوتاً عظيماً . فمننا من يرزق قوة منها تعشى لها أبصارنا ونظنها من خوارق العادة وما هي من الخوارق وإنما لديه منها فضل عظيم به يصبح مالدينا كأن لم يكن . وقس على الواحدة غيرها . القوى التي فينا تنقسم الى حسية . وعقلية . وقلبية . وأريد بالحسية قوى الجسد ،

وبالعقلية قوى الإدراك ، وبالقلبية قوى الإرادة . فاما القوى الحسية فظاهرة كظهور الجسد . ولحفظها ما وجدت واستردادها ان فقدت علم خاص من صدد موضوعنا ان نوصي به . وأما العقلية فمعرفة بالتأمل ويعرض لها من الامراض أكثر مما يعرض للقوى الحسية ففهم من أمراضها تابع لطب القوى الحسية . وقسم منها تابع لموضوعنا . وأما القوى القلبية نخفية لا يعرفها الا قليل من الذين في أنفسهم يتفكرون . والذين لا يعرفونها يشربون فيها الكلام بكثير من الأوهام . ويعرض لهذه القوى القلبية من الأمراض أكثر مما يعرض للحسية والعقلية . وبينها وعلاجها هو عين موضوعنا .

- حب القوة وسببه -

حب القوة تابع من توابع حب الذات وهو أعظمها . وله سببان احدهما تابع لسبب حب الذات . والآخر مستقل وهو ان الكمال بأصل الفطرة معشوق للنفس . والقوة جزء من أجزاء الكمال ومراقبة الى أجزائه

ولعل القارئ لم ينس القاعدة التي ذكرناها في باب حب الذات وهي :

« متى كان وجود الشيء لازماً من اللوازم العامة كان طبيعياً . »

فاذا حفظ القارئ هذه القاعدة يبق عليه ان يعم النظر « هل حب القوة لازم من اللوازم العامة » ونسعه الآن بإبداء ما بدا لنا بهذه المسئلة :

« ان حب القوة لازم من اللوازم العامة » والدليل عليه من الحس والعقل . أما دليله من الحس فلاننا نجده من متممات الحياة . ولولاه لمعدت علينا العوادي الكثيرة التي من أيسرها الجوع فاذا نحن هباء في هواء . ولو استقرأنا استقرأنا تاماً لما ازددنا الا تصديقاً بهذه القضية . ولنطق لنا كل حي معترفاً بأن هذا الأمر حليف جوانحه كل حين . ولا يريديكم في هذه القضية فئة ترونهم يسعون في اضعاف أنفسهم من ادامة جوع ومواصلة سهر وموالة قعود في بيت مظلم واستمرار على صمت أو تكرار حروف وكلمات وما أشبه ذلك من أنواع الاضعاف فان هؤلاء لا يقصرون بصنيعهم ذلك الا بالقوة . أعني انهم يضيفون القوى الظاهرة ليتوصلوا الى قوى وهمية (هي من فروع القوى القلبية) لها تأثير في مرضي العقول والقلوب .

وكم استعبد هؤلاء الموهومون الناس بهذه القوى حتى اتخذوهم آلهة بمعنى أنهم يفيضون ويصرفون الخير والشر لمن أرادوا وعمن أرادوا متى أرادوا بزعمهم وفئة أخرى يقلدون هؤلاء عن غير معرفة بالطريق ليصلوا إلى تلك الغاية فبشرهم بالجنون المطبق أنهم مقتونون

وأما دليله من العقل فلأننا نعرف من كون الإنسان أعظم عوالم الأرض كونه مخلوقاً لامر عظيم. ونعرف من هذا أن القوة لازمة لهذا المخلوق العظيم. ونعرف من هذا أن حب القوة لازم له لأجل تحصيلها لأنه مخلوق ذو إرادة تسبق الإرادة عمله. ويمكننا أن نأخذ الدليل العقلي في هذه المسئلة من عين السبب الذي ذكرناه آنفاً وهو « أن الكمال في أصل الفطرة معشوق للنفس » ولا نبالي بما يترأى من شبه الدور فالتأمل ما عرفنا شيئاً بآخر ثم ازدادت معرفتنا بالاول بواسطة الثاني الذي عرفناه بواسطة الاول وقد يتلزم الشيطان حتى يستدل على أحدهما بالآخر. ولنا على هذا الأخير أن نستدل على كون الشيء لازماً من اللوازم العامة بكونه طبيعياً وعلى كونه طبيعياً بكونه لازماً كذلك. وللمتلازمين تارة حكم المترادفين ككلمتي « الطبيعة » و « سنة الخالق » جل وعلا.

ومن كونه طبيعياً أولاً لازماً من اللوازم العامة نعرف أنه نافع لأنه تقرر أن الأشياء الطبيعية (أي التي اقتضتها إرادة الخالق على سنة مطردة) جميعها نافعة نفعاً عاماً. ولكن المرض في العقل قد يمنعه عن أن يرى البعض منها نافعاً وقد يضله عن السبيل المستقيم في الانتفاع منها.

فمن ثمة يحكمون بمرض الفطرة على فرد لا يجب القوة حياً يحمله على تحصيلها بقدر الطاقة. وعلى أمة تقصر عن غيرها في القوة بمرض عام في تربية أفرادها تلحق أعراضه بكل واحد منهم وإن كان بعضهم أشد مرضاً من بعض. ويتكون من مجموعها أعراض عامة قاتلة إن دامت.

خلاصة -

وقد تبين لكم أمران جديران أن يقيدا في لوح الذهن ذانكم أن : (١) حب القوة (كحب الذات) لازم نافع. وإن : (٢) التقصير في حب القوة مرض نفسي

واجتماعي. فإن امرؤاً اتاكم معترفاً بمرضه، مستشفياً من دائه، فانظروا ماذا ينفعه من العمل ومروءه أن يأخذ من العلم ما يلزم لإصلاح العمل. وإن كان مهملاً ولم يشأ أن يعمل عملاً صالحاً للنفس والمجتمع فانظروا أن تبديه الأقوياء غير مشكور. وإن أمة صدت عن النذر، وكفرت بالسنن، فالتمسوا منها مخرجاً أن كنتم فيها وقوا أنفسكم البوار الهون أنهم قوم بور.

ع. ز

باب التبرع بالتعليم

درس عام في العلم الاسلامي والتعليم

العلوم الاسلامية

ومن هنا يمكنني أن أتخلص إلى الكلام على حالتنا في تحصيل العلم في جميع بلاد الاسلام وهو موضوعنا فنقول

عندنا علوم شتى نشغل بتحصيلها ونسميها العلوم الاسلامية وانما سميت بهذا الاسم لان موضوعاتها علاقة بدين الاسلام كالفقه وأصوله وهو علم يبحث فيه عن طرق استنباط الاحكام من أدلتها وكعلم التوحيد وهو علم اسلامي يبحث فيه عن وجوده تعالى وصفاته الكمالية ثم العلوم الثقيلة كال تفسير والحديث واللغة والنحو والمعاني والبيان والبديع وما سمي علم الوضع

ومن هذه العلوم وسائل ومقاصد ونحن مشتغلون بجميعها ووسائل ومقاصد. ولا حاجة إلى الكلام في تبين طرق الاشتغال بها عندنا وعندكم. انما الكلام في أمر عام معروف عند الجميع وهو طرق تحصيل هذه العلوم

(علم النحو وتدرسه)

فالنحو مثلاً يدرس بتونس بكتبة التي تقرأ بمصر كاقطر والاشموني والصبان وله غايتان. الاولى التمكن من فهم كتاب الله وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام وكلام سلف الامة. والثانية اصلاح اللسان من الخطأ. نشغل بعلم هذه القواعد في هذه الكتب ثم نشغل أنفسنا بالبحث في عبارة المؤلف هل يدل على ما قصده. فقائل يقول نعم، ويأتي قائل آخر يقول لا،

وقائل ثالث يرجح قول نعم، ورابع يرجح قول لا. ونحو هذا مما ترونه في التقارير المكتوبة على الجواشي ويطول بذلك الزمان وتضيع الفائدة، وينصرف الذهن عن القاعدة، ثم بعد الفراغ من العلم لا يجد الطالب تقويماً في لسانه ولا صحة في تحريره ولا قدرة على فهم ما جاء في كلام العرب أو في كتاب الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ويزيد الأمر صعوبة طريقة الابتداء التي اختاروها في تدريس النحوفان الأستاذ بيادي الطالب وهو لا يعلم شيئاً من اصطلاحات العلم بتحقيق المسائل وتفتيتها كما يقولون كأنه عريق في العلم، ولا يراعي مقدار استعدادهم للفهم. وقد وقع لي أني مكثت سنة ونصف سنة لا أفهم شيئاً من شرح الكفر اوي على الآجرومية فخمني عدم الفهم على الهرب من طلب العلم لممكن اليأس من نفسي ولكن لا أمرأه الله قهرني والذي على الرجوع الى الطلب فهربت في الطريق ولكنني صادفت في مهربي من علمني كيف أطلب العلم من أقرب وجوهه فذقت لذته واستمررت في طلبه. فعلى الأستاذ أن يكون بيده ميزان يزن به ذهن الطالب ودرجة استعداده لقبول ما يقول. فيجب على المدرس أن يتنازل مع المبتدي الى درجته ثم يرتقي به شيئاً فشيئاً حتى يصل الى الدرجة التي يتمكن فيها من ادراك دقيق المعاني. وهذا الفن - فن معرفة درجات الاذهان وكيفية الاستفادة - فن مخصوص تستلزم قراءته ست عشرة سنة اذا كان شرح المطول يحتاج في قراءته الى ثمان سنين. ومن أنفق أوقاته في هذا الفن الذي ألفت فيه الكتب وبسطت فيه الأفكار فاني أضمن له ثوابه عند الله تعالى أضعاف أضعاف ثواب من يحتم اقرء المطول لما أنه يرشدنا الى الغاية التي طالبنا الله بها

علم المعاني والبيان

(والغاية منه)

علم المعاني والبيان علمان يبحث فيهما عن البلاغة وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فما هو ذلك المقتضى؟ نجد الناظر في هذا الفن أو المعلم له يقول هل تحقق البلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال في الجملة أم لا بد من مراعاة جميع مقتضيات الاحوال؟ فان كان الاول فكيف يعد بايغاً من لم يراع الحال كما ينبغي وهو يعلم أنه غير مراعاة له. وان كان الثاني فلا تخلف طبقات البلاغة ولا يكون لها أعلى وأسفل. ويطول البحث ويكثر الجدال في ذلك ويعتبر الذهن عن البلاغة نفسها ولا يجد الباحث ما يردده اليها.

وهكذا نجد البحث يطول في الغالب الى حد يشغل الذهن عن الغرض المقصود. مع أنه لو قال الأستاذ: البلاغة صفة في الكلام تبلغ المتكلم مراده من نفس السامع على قدر طاقته ثم انها تكون بمراعاة حال المخاطب وذلك ينقسم الى قسمين ما يتعلق بفهم الكلام وما يتعلق بالمعنى الذي سيق له الكلام فما يتعلق بنظم الكلام هو موضوع علم المعاني: ثم ينطابق في بيان ذلك وتقرير المعاني التي سماها الامام عبد القاهر الجرجاني واضع هذا الفن معاني النحو. أما القسم الثاني وهو حال المخاطب بالنسبة الى المعنى الذي سيق له الكلام فتتوقف معرفته على أمور كثيرة ومعارف جمة يتوصل بها الى معرفة طبائع الاشخاص ومداخل المعاني الى قلوبهم فمن أراد أن يقنع مخاطبه بعقيدة مثلاً فعليه أن ينظر فان كان المخاطب ممن لا يقنع الا بالبرهان فعليه أن يقيمه له وان كان ممن لا يدرك البرهان ولكنه يقنع بالمسلّمات مثلاً سلك معه تلك السبيل ولا يكون بليغاً الا اذا لاحظ ذلك مع ما يتعلق بالنظم: - لو سلك الأستاذ هذا المسلك لجمع المعاني الكثيرة الى ذهن الطالب ووجه نفسه الى الغاية المطلوبة منها ثم انه بعد ذلك كله لا يعد معلماً للبلاغة الا اذا وجه فكر الطالب الى ممارسة كلام العرب ونسج في التحرير والتعبير على ما نسجوا عليه حتى تحصل له ملكة البلاغة ويصل الى الغاية من علمه. فان غاية هذا العلم تشمل كلا أمرين الاول أن يكون الطالب فصيحاً بليغاً فيما يكتب او يخطب. والثاني أن يقيس بلاغة البلغاء ببلاغة القرآن فيدرك حقيقة الاعجاز. وهذا الامر الثاني هو في الحقيقة ثمرة الاسر الاول فان من لم يكن بليغاً بالملكة والسمل لا يمكنه أن يميز بين طبقات البلاغة

اسهل طرق تعليمه

سئل الاصمعي أي الرجلين اشعر ام سلم ابن الوليد ام ابو نواس؟ فحك لابي نواس. فقيل له ان اخاك ابا عبيد يحكم لمسلم بأنه اشعر فقال: ان ابا عبيد يروي الشعر ولكنه لم يكابد مشقة العمل في صناعته فليس اهلاً للحكم: وهذا قول حق فان من لم يذق لم يعرف. وامامايظان من انه يتيسر للطالب بعد معرفته اصطلاحات علم المعاني ان ينظر في كتب التفسير كالكشف مثلاً ويعرف ما يقول الكشاف في وجوه بلاغة الآية وبذلك يكون ممن عرف بلاغة القرآن واعجازه فليس من كلام المحصلين لانه لو كفى ذلك لمسا كانت حاجة الى صرف الزمان الطويل في تحصيل علم المعاني. بل كان لنا ان نقول ان القرآن

معجزة لان صاحب الكشف قال انه معجز وتنتفع بزماننا في تحصيل ما هو انفع وذلك مما لا يعقل. ورب قائل ان المتكلم اليوم يقول ذلك من قبيل من يأمر غيره بالبر ولا يأتمر به فقد عرض بنفسه جزافا بالقاء خطبة على أناس لا يدري اخلاقهم ولا يدري ما يقولون بعده ولا يعرف مواضع الخطاب من أنفسهم. فالجواب نعم لم أقف على هذه الامور تفصيلا ولكن مدة اقامتي بهذه الحاضرة كانت مدة اجتماع بافاضها وعلماؤها وبذلك حصلت لي خبرة اجمالية فخطر ببالي ان اتقي جملة فيما يطابق مقتضى الحال. وفي ظني ان ما قوله ان لم يقع موقعا حسنا من نفوس جميع السامعين فلا أقل من ان يستحسنه بعضهم وذلك يكفيني في مطابقته لمقتضى الحال

احتلط علينا الامر بالنظر في المعاني الاصطلاحية وكثرة البحث فيها وانقلاب الغرض منها الى مصاب نزل بنا في علومنا وعقولنا فانصر فباها عما طاب منها. ولهذا يلزمنا ان نأخذ مأخذا في العلوم يسهل تحصيلها ويسر ها على الطالب. وفي ظني انه اذا هذبت طرق التعلم لطالب علم البلاغة مثلا امكنه ان يبلغ الغاية منه في ثلاث سنين. وكذلك من اراد بلوغ الغاية من النحو لا يحتاج الى اكثر من ذلك بحيث يصدر الطالب بعد هذا فصيحاً بليغاً مميّزا بين طبقات البلاغة شاعرا بمعنى اعجاز القرآن قادرا على فهم ما جاء في كلام السلف والانتفاع به فيما يصاح معاشه ومعااده

وجملة القول ان الغاية من هذه العلوم العربية هي ان يبلغ المرء بالتعلم مبلغا كان عليه العربي بالسليقة وهذا يحصل بما قدمناه

ومما يلزم التنبيه له في التعليم انه من حق الانسان ان يفتح للطالب باب النظر بنفسه في العلوم فيبين له القاعدة مثلا ثم يطالبه بما يراه في انطباقها على جزئياتها في العمل فانه اذا عوده على ان يقول له كل شيء وان يقوده في كل امر وقف ذهنه عند حد الاتباع وصعب عليه ان يحقق امرا بنفسه فعليه ان يطالبه بالعمل دائما ويعلمه طريقة معرفة الخطأ والرجوع الى الصواب. وهذا هو ما يطالب من الدرس بين يدي الاستاذ حتى يحصل ملكة التمييز اما الوصول الى غاية الكمال في العلم بقدر الامكان فامر موكول الاجتهاد الطالب بعد مفارقة الدرس. ووقوف ذهن هذا المنقاد في كل شأن عن معرفة الامور بنفسه من الامور المحسوسة في ذلك اني لما جئت هذا البلد كنت امر من

طريق قصيرة من محطة سكة الحديد الى البيت ذهابا وايابا ولكن مصحوبا بالسيد خليل بوحاجب وقد رأيت أمس اليوم ان اذهب الى المحطة راجلا فبعد ان مضيت في طريقي خطوات قيل لي ان هذا ليس هو الطريق الى المحطة فرجعت الى طريق أخرى وطال علي السير حتى صعب علي الرجوع الى المنزل لتشتت الطرق علي واضطرت الى سؤال بعض المارة عن المحطة فداني عليها واذا بي وبينها اطول ممسيني وبين البيت الذي خرجت منه. ثم بعد عودي الى البيت خرجت ماشيا مرة أخرى بعد نحو ساعة فاهتديت الى طريق المحطة ولكن وقع لي اشتباه على مقربة منها. ولم تزل الشبهة الاسؤال مارا اما بعد ذلك فاني لأضل في هذه الطريق أبدا. فالعصمة من الضلال انما تأتي في الحقيقة من عمل العقل وحده مع الاستعانة بما أرشد اليه المرشدون الراشدون

﴿ الغاية من علم التوحيد ﴾

ومن العلم ما يكون العلم والعمل به واحدا كعلم الكلام فان المقصد منه انما هو تحصيل اليقين بمسائله كثبوت لوجود الله تعالى وصفاته الكمالية التي ورد النص باثباتها ودفع شبه الملحدين الذين ينكرون ثبوت شيء منها وثبوت بعثة الرسل صلوات الله عليهم اجمعين. فهذا العلم ان جرينا في تعلمه على التقليد في الدليل كالتقليد في النتيجة واكتفينا بفهم ما جاء من الادلة على السنة من كتبوا فيها أعرضنا عن الغاية من وضعه لان اليقين لا يحصل بقراءة الادلة وخزنها في الازهان وانما يحصل بالاستدلال الصحيح وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه بدون تقليد وانما يعد النظر في دليل المستدل السابق معنا ومهيئا للعقل الى تصحيح النظر. فالطريقة التي يجري عليها اغلب المعلمين ليست من غرض علم الكلام في شيء. ومن الناس من اذا سألته في أمر يتعلق بعقيدة من العقائد فاجأك بقوله: لا تقل ذلك فتكفروا تعتزل أو ما أشبه ذلك وهو سلاح يتخذه المرتابون في عقائدهم ترسا يدفعون به ما يخشون من الشبه التي تزلزل عقائدهم ولكن هذا الدفاع يدل على ارتياب صاحبه في عقيدته قبل الدفاع فان صاحب اليقين يرتاح الى كل ما يسمع فان وجد عند مخاطبه شبهة أمكنه ان يزيلها من نفسه. وتلك الطريقة من طرق الدفاع عن العقائد هي التي اغلقت دون المسلمين أبواب العلم فانه كلما لاح نور إلهي في يقين الطالب يهديه الى طلب الحق وجد من هذه الكلمات كالاغترال والفلسفة ما يحمي ذلك

النور فيه . ومن سوء الاستعمال في تعليم هذا العلم ان يعلم الطالب متن السنوسية مثلاً وهو لم يحصل شيئاً من مبادي العلوم . فيقال : ان الحكم العتلي ينقسم الى ثلاثة اقسام الواجب والمستحيل والجائز . ثم تقرأ له هذه الاقسام بالتعاريف الاصطلاحية وهو على جهل تام بما بعده لفهم معنى الحكم فضلاً عن اقسامه فيضطر الطالب الى حفظ هذه الالفاظ بدون ان يحصل من معناها الاعلى خيالات لا تنطبق على حقيقة

وقد قال المتقدمون انه لا ينبغي ان ينظر في علوم الكلام الا بعد تحصيل مقدماتها والاستعداد لفهم طرق الاستدلال حتى لا يضل الطالب بالنظر فيها وهو على جهل من وسائل فهمها فاللازم الاخذ بأحد أمرين إما ان يستدل الناس بالاكو ان على مكوئها وبالأثار على المؤثر فيها لينالوا بذلك اليقين فيما يعتقدون كل على حسب استعدادة . فالعالمى مثلاً يستدل بما بين يديه من نبات وحيوان على حسب ما يظهر له في نظامها والسيد علي الرضا يكتب كتاباً في التشرح يقول في آخره انه عرف بذلك وجود الله وانه المنفرد بالتصرف في هذا الكون . وإما أن يعلم علم الكلام على طريقة تكفل الانتفاع به في الوصول الى اليقين الذي لا يقبل التزلزل والايمن الذي يملأ القلب خشية من الله ورجاء به وخضوعاً له . وأما طلب هذا العلم بمجرد قراءة كتبه ومعرفة مادلات عليه عبارتها فقط فهو في الحقيقة مما يصد عن اليقين ويبعد عنه خصوصاً اذا خاف الناظر من ان يقال انه فيلسوف أو معتزلي أو ما أشبه ذلك فانه لا يقين مع التخرج من النظر وانما يكون اليقين باطلاق النظر في الاكو ان طولها وعرضها حتى يصل الى الغاية التي يطلبها بدون تقييد كما هدانا الله الى ذلك في كتابه فانه يخاطب الفكر والعقل والعلم بدون قيد ولاحد ووقوفنا عند حد فهم العبارة مضر بنا في العلم ومناف لما كتبه أسلافنا وما تركوه لنا من جواهر المعقولات في الكتب النفيسة المستودعة بخزائننا التي أصبحت اليوم أكلة للسوس وفرشاً للآتية لا نعد أدينا اليها لنستلب منها أو لنزعج السوس عن أكلها واتلافها . أنفس ما فيها فر من بين أيدينا ورصعت به خزائن أمم أخرى أصبحت الآن تمتع بأعم النور ولو طلبناهم لم نجد لها . وربما اعتذر الطالب عن قبول النصيحة بأنه لا مناص له عن صرف الزمان في قراءة المطول ونحوه مثلاً لأن غيره (ككتاب الصنائع) ليس بمأقوره القانون أو لان الاستاذ لا يريد ولا يملك

ان يكون عالماً مشهوراً ولن يكون كذلك في نظر العامة الا اذا قرأ المطول بحواشيه في المدة المعلومة أو في أطول منها ولكن هذا لا يصح عذراً أو لست أريد بنفي العذر ان أحمل الطالب على عصيان أستاذه أو حرمانه مما يطلب من الشهرة بين قومه بل أريد ان أنبه الى سلوك طريق وسط وهو ان يجمع بين الحضور في درس الاستاذ وتحصيل حقيقة العلم فيطالع درس الاستاذ ويضم الى ذلك مطالعة شيء من الكلام البليغ وتحرير ما ينسج على منواله في تحصيل الملكة المطلوبة

ولقد عرض لي ما عرض للطلبة اليوم وكنت أتمنى ان أبلغ من الشهرة ما بلغه غيري فحضرت درس تلك المكتبة مع اشتغالي باستكمال ما أردت من العلم . على ان طلب الشهرة في العلم انما هو عند شعور النفس بشيء من الغرور . فاذا أدركت حقيقة العلم نسيت شهوة الشهرة وأدركت انها بمنزلة من الجهل تقضي عليها تحصيل العلم للعلم والعمل به في سائر الاوقات وعلى أي الحالات

للطالب أو الاستاذ ان يستعين من هذه البدع التي يراها جديدة ويقول انها بدع مخالفة لسنة السلف الصالح التي لا تريد ان تغيرها لانها لو لم تكن مفيدة لمساها أسلافنا لما اتبعوها وعليه يكون مثلي كمثلك المنفي على مسمع جماعة من الاعاجم بكلام مجنون ليلى الى طلوع الفجر فتقبل له : بالله عليك غن لنا عن ليلى ومجنون : فقال ان الغناء كان في ذلك : قالوا ولم اذلم تعلمنا من قبل حتى نقرح ؟ ذلك ان الطريقة التي تشير بها هي طريقة أسلافنا الاقدمين فالعود اليها احياء لسننهم وعمل بأثارهم فلما كان أسلافنا جارين في تعليمهم على تلك الطريقة القويمة كان نور العلم يضي لهم سبلهم الى سعادتهم في عايشهم ومعادهم وكانت الأمم التي تعد نفسها اليوم حاملة مصابيح العلم تستضي بنورهم

يقول القائلون : ان طلب تغيير الطرق اعتناء بالجديد ولوع بالبدع أو نزوع لها : وليس الامر كذلك فان الجديد والبدعة هو ما نراه عليه وقد ظهر أثره وعم ضرره فالقديم الحقيقي هو ما ندعو اليه ولا نحاج لنا الا بالتعويل عليه

التوكل * * * بقيت مسألة نينا علم في أول الامر وهي ان الواحد منا اذا لاح في ذهنه نور إلهي يوشك ان يستدأ الى طريق العلم بأيمه معارض بقول له : ان الحالة الحاضرة هي ما قدر الله لاختلافها فيها فالمرء

متوكل على الله مسير بحسب القدرة فعلينا بتسليم أمورنا إليه تعالى والتوكل عليه: وبذلك ينطفيء النور الذي لاح بذهنه وبعد ان كان خطر بباله داعي العمل، ينزع الى البطالة والكسل، والعجب انهم يظنون هذه الوسوس من العقائد الدينية ولكن الدين يبرأ منها وما للدين عدو أضرم من امثال هذه الاعتقادات

نرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اماننا وقد وتنا لما بعث في دياجير الجهل وتحكم سلطان الشرور وقبائح العادات في الامم التي ارسل اليها لم يقل ان ذلك ما اراده الله ولم يسلم امره للقدر بترك العمل وكذلك الصحابة رضي الله عنهم أصابهم من الآلام في السعي ما أصابهم مع انهم أشد الناس توكلًا على الله وأكملهم تمسكًا بالقدر في طريق الحق فاذا كانوا قد وتنا كما هو الحق فلماذا لا تقتدي بسيرتهم وتنبذ وسوس المبطلين، وهذيان العمي والمغفلين، والله تعالى قد دعانا الى طريق الحق والتواصي بالحق والصبر وحمانا على ذلك « ان الانسان في خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فالذين فقدوا التواصي بالحق والصبر هم بلا شك خاسرون

الاحتجاج على ترك العمل بالقدر من عقائد الملحدين. وقد جاء الكتاب الكريم بتشريع اعتقادهم والنبي عليهم فيه. وقد حكى لنا ما كانوا يقولون من نحو « لو شاء الله ما أشر كنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء » فلا يسوغ لاحد منا وهو يدعي انه مؤمن بالقرآن ان يحتج بما كان يحتج به المشركون. من يزعم انه متوكل من المتظاهرين بالصلاح فهو كاذب زنديق لانه انما يدعي التوكل اذا طوبأ بأمر فيه مشقة عليه او يجدي نفسه عجزا عنه لاسيما اذا كان في مصاحبة عامة فهو يرضى بما يجد. فاذا رجع أولئك المتبتلون الى منافعهم الخاصة لم يجدوا للتوكل في نفوسهم اثرًا فهم يغشون ويخادعون ويحتالون لتحصيل ما به يعيشون، او ما به على الناس يظهرون، وحينئذ لا يرجعون الى التوكل فهم كذبة لا يصح الاقتداء بهم. وكفانا قدوة وخير اسوة سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم فانه كان على شدة توكله واعتصامه بالاستعانة بالله جل شأنه لا يفتقر عن العمل في الدعوة الى الحق وحمل الناس عليه.

يحتج بعض الناس على كسلهم بقوله صلى الله عليه وسلم « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خفاصا وتروح بطانا (١) » ويفسرون ذلك باننا لو ألقينا أثقالنا على

(١) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وغيرهم من المتقدمين

الله وتركنا أسباب عيشنا في كسبنا وما كنا نطبخنا ومرتقنا لرزقنا كما ترزق الطير ولكن هذا الفهم خطأ بعيد عن المعنى المراد ولولا ذلك لقال صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما ترزق الطير تلبث في أعشاشها وتفتح أفواهها فتصبح خفاصا وتسي بطانا. يظنون ان هذا الحديث حث على البطالة وترك العمل مع انه جاء للحث على العمل. والكلام في معنى حق التوكل ظنوه ترك السعي بالمرّة وهو خطأ محض فالمراد من حق التوكل ان يعتمد الانسان على الله سبحانه وتعالى مع اتباع سنته التي سنّها في الطلب فيحصل الطالب من أسباب مطلوبه ما جعله الله سببا ويدقق النظر في ذلك ما شاء حسب ما طاله الله تعالى به. ثم بعد ان يستعمل الأسباب يناجي ربه بسرّه: ان قد أتيت بما في استطاعتي على مقدار ما وهبتي وما بقي مما أعلم ولا أملك فهو في يدك فأغني بقدرتك ولا تحرمني معونتك: ثم يمضي في عمله. هذا هو حق التوكل. وقد أشار إليه صلى الله عليه وسلم في قوله: تغدو خفاصا وتروح بطانا. فانه أراد بذلك ان الطير انما تسير في تحصيل معاشها على الإلهام الذي أودعه الله فيها. ألهمها معرفة الاماكن التي فيها أقواتها كما ألهمها الغدو الى تلك الاماكن لتصيب أقواتها منها فهي تعمل بارادتها على ذلك الشعور الذي منحه الله اياها. فحق التوكل لا يتم لنا الا بأن نجري في أعمالنا على ما يقوم عندنا مقام الإلهام عند الطير. والذي يقوم عندنا مقام الإلهام هو العقل. فلانكون متوكلين حق التوكل حتى نستعمل نفوسنا في الوسائل التي توصلنا الى بلوغ الغاية من أعمالنا وان نجيد الاستعمال حتى لا يقع لنا ضلال في طرق الوصول الى المقصود. فالاعتماد على الله بهذه الطريقة كافل لنجاح الاعمال

(الخاتمة) وبهذه الوسائل يسهل علينا التوفيق بين السعي والتوكل لاسيما في تحصيل العلوم وهي كثيرة واولاها بالتقدم فيما اعتقد علوم لساننا العربي فان اصلاح لساننا هو الوسيلة المفردة لاصلاح عقائدنا، وجهل المسلمين بلسانهم هو الذي صدهم عن فهم ما جاء في كتب دينهم وأقوال اسلافهم ففي اللغة العربية الفصحى من ذخائر العلم وكنوز الادب ما لا يمكن الوصول اليه الا بتحصيل ملكة للسان ولا تحصل هذه الملكة الا بالعناية بتحصيل علومه على الوجه الذي سبق بيانه من الجمع بين معرفة القواعد من اسهل طرقها بدون التفات الى عبارات المعبرين وبين العمل بالقول والقلم حتى يملك الطالب من اللسان ما كان يملكه العربي بسليقته وبدون ذلك لا يصل الى فهم أسرار شريعته بل تسد في وجوهنا طرق الوصول الى الحقيقة منها

فعلى كل من له غيرة على ملته ان يبذل ما في وسعه لتسهيل طرق تعليم اللغة وتحصيل الملكة فيها

قولا وكتابة حتى يتكلم بها غالب أهلها ويكتبوا بها بالطريقة الصحيحة لاز في انحطاط لغتنا انحطاط لانا ولديننا وعقائدنا وأخلاقنا وانحطاط ذلك مفسد لجميع أمورنا أقول قولي هذا ولا أريد به إلزام سامعه بقبوله والاختلاف ما أدعوا إليه من استقلال الفكر وحرية الرأي . على أني لا أظن أن في السامعين من يلتزم به لو طلبت إلزامه . ولكنه رأي أعرضه على مسامعهم فإن وجد السامع صواباً أخذ به والافانه لم يخش شيئاً سوى احتمال شقة الحر في هذا المجلس وهو قدر مشترك بيني وبينه والله يوفقنا إلى اصلاح أحوالنا في معاشنا ومعادنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

أشار على الشريف

(دلائل الإعجاز)

(اللغة وقوانين اللفظ والنظم): اللغة ملكة إنسانية ، والمملكات إنما تكون بمزاولة العمل ، فمن زاول كلام قوم زمناً طويلاً تصير لغتهم ملكة له ينطق بها بغير تكلف . والمملكات تتفاوت في أفراد من تكون لهم ففهم من يكون أملك بالشيء خلق وأملأ به يدأ فيكون العمل به كما تمتطي الرض الذلول ، ومنهم من لا يملكه إلا كما يملك الخادم البليد ، يريد على شيء فيذهب في غير ما يريد ، وتسمى ملكة اللغة في الأول فصاحة وبلاغة ، وفي الثاني عيا وفهاة ،

ثم إن كل شيء يتفق فيه كثيرون كاللغة لا بد أن يكون منضبطاً في نفسه بطارق معروفة لهم بالسليقة المكتسبة بالمزاولة إذ لو ذهب كل واحد مذهباً في القول لا يتفق مع مذاهب الآخرين لما تيسر التفاهم بالتخاطب ، وما كان كذلك يسهل أن توضع له قواعد وقوانين تعرف بها تلك الطرق السليقة بوجه كلي يبين على فهم الجزئيات ومعرفة ما عساه بطراً على ذلك الشيء مما ليس منه في خصائصه التي امتاز بها . ولكن ما ينضبط به الشيء في نفسه لا يشمل في العادة العامة جميع جزئيات ذلك الشيء إلا إذا تواطأ قوم محصورون على وضع قوانين كلية وأخذ الجزئيات منها بالاتفاق بينهم ولم يكن وضع اللغة كذلك ولهذا كانت القوانين التي وضعوها للعربية شاملة لاكثر الكلام

العربي في أوزان مفرداته وضوابط نظمه غير محيطة بذلك تمام الاحاطة بدأ واضعوا هذه القوانين بوضع الضوابط العامة التي يشترك فيها جميع أهل اللغة وهي قواعد ابنية الالفاظ المفردة وقواعد التركيب التي يتأدى بها المعنى المقصود من التكلم وسموا ذلك علم النحو ثم قسموا هذا العلم إلى قسمين سموه الآخر منها الصرف . لما فتحت العرب الممالك الأعجمية ودخل أهلها في دينهم وحكمهم استعرب العجمي واستعجم العربي وصار هؤلاء الأعاجم المستعربون والعرب المستعجمون يتعلمون اللغة العربية بمعونة قواعد النحو والصرف وهي - كما قلنا - موضوعة لما يشترك فيه الجماهير وغير محيطة بما كان ينفرد به بعض أهل اللغة فضعف الناطقون والكتابون بالعربية عن الترقى في ملكتها إلى الدرجة العالية مما به التفاوت وهي مرتبة الفصاحة والبلاغة واحتاجوا إلى قوانين أخرى ترشدتهم إلى المعراج الذي يظهرون عليه إلى تلك المرتبة فكان أول من عني بوضع هذه القوانين إمام اللغة في القرن الخامس للهجرة الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابيه أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز - الأول في فن البيان والثاني في فن المعاني - وقد كان اسم البيان عاماً لكل ما بحث فيه عن البلاغة ثم انهم من بعد الشيخ عبد القاهر قسموه إلى قسمين خصوا أحدهما باسم البيان واطلقوا على الآخر اسم « المعاني » اخذوا من قول عبد القاهر أن مسائله هي معاني النحو قوانين النحو تفيدنا معرفة التراكيب الصحيحة في العربية وكيفية أدائها على وجهها ولكنها لا تفيد متى يرجح استعمال أحد التركيبين اللذين يفيدان معنى واحداً على الآخر نحو « قام زيد » و « زيد قام » و « عمر والمنطلق » و « المنطلق عمر » والذي يعرفنا موضع كل واحدة من هذه الجمل هو علم المعاني المنتزعة قوانينه من تتبع أساليب البلغاء وملاحظة الأحوال المختلفة التي يتغير التعبير في كلامهم بحسبها ولذلك قالوا أن البلاغة هي موافقة الكلام لمقتضى الحال . ولكن هذه الأحوال لا تنضبط لأنها تختلف باختلاف معارف المخاطبين بموضوع الخطاب وأذواقهم ومقاماتهم ولذلك كان الطريق الموصل إلى تحصيل ملكة البلاغة هو كثرة مزاولة الكلام البليغ لتحصيل ذوق البلاغة لأن القوانين التي وضعت للمعاني أقل غناء من القوانين التي وضعت للنحو وقد علمت أن قوانين النحو غير محيطة . وكتابا عبد القاهر أبيين للقوانين ،

وأعون على ذوق الأساليب ، ونذكر هنا عبارة كتبها في خاتمة طبع كتاب دلائل الإعجاز الذي تم طبعه في هذا الشهر بينا فيها مكاتبه من كتب هذا الفن وهي :
أما الكتاب فيعرف مكاتبه من يعرف معنى البلاغة وسر تسمية هذا الفن بالمعاني وأما من يجهل هذا السر ويحسب أن البلاغة صناعة لفظية محضة قوامها انتقاء الألفاظ الرقيقة ، أو الكلمات الضخمة الغريبة ، فمثل هذا يعالج بهذا الكتاب فإن اهتدى به إلى كون البلاغة ملكة روحية ، وأريحية نفسية ، رجي أن يبرأ من عتله . ويقف على مكانة الكتاب ورتبته ، وإن بقي على ضلاله القديم ، وجهله المقيم ، فاحكم بأعضال دائه ، وتعذر شفاؤه ،

أما وضع الكلام لإفادة المعاني والبلاغة فيه هي أن تبلغ به ما يريد من نفس المخاطب من اقناع وترغيب وترهيب وتشويق وتعجيب أو إدخال سرور أو حزن وغير ذلك . وكل هذه المقاصد أمور روحانية يتوصل إليها بالكلام . فمعرفة قوانين النحو والمعاني والبيان شرط فيها ، ولكنها غير كافية للوصول إليها ، بل لابد من الهداية إلى أسباب كون الكلام مؤثرا وإيراد الشواهد والأمثلة الكثيرة في المعنى الواحد والموازنة بين الكلامين يتفقان في المعنى ويختلفان في التأثير كقول المعبر الأول لذلك الملك الذي رأى في نومه أنه فقد جميع أسنانه : إن جميع أهلك وذوي قرباك يهلكون : وقوله المعبر الثاني له : الملك يكون أطول أهل عمره : وهذا المذهب هو الذي ذهب إليه الإمام عبد القاهر في كتابيه (دلائل الإعجاز) و (أسرار البلاغة) وقد خلف من بعده خلف جعلوا البلاغة صناعة لفظية محضة فقالوا : المسند يعرف لكذا وكذا وينكر لكذا وكذا : الخ ولم يبينوا السر في ذلك ولم يوازنوا بين مسند منكر عرفته البلاغة وآخر أنكرته وهو مثله ويدينوا السبب في ذلك ولم يبنوا إيراد الشواهد والأمثلة والبحث في الفروق . وقد اختار أهل هذه الأزمنة الأخيرة هذه الكتب المجذبة القاحلة . على مثل كتب عبد القاهر الخصبة الحافلة بالكثرة الحدود والرسوم والقواعد والمشاهدات في كتب المتأخرين فكان أثرها فيهم أن حرموا من البلاغة والفصاحة حتى أن أعلمهم بهذه الكتب وأكثرهم اشتغالاً بها هو أعيانهم وأعجزهم عن الإتيان بالكلام البليغ (بل والصحيح) قولاً وكتابة . ولا غرو فقد قال أحد كبار مؤلفي هذه الكتب المشهورة أن بعض فحول هذا

الفن (البلاغة) ليسوا بلغاء ففصل بين البلاغة وعلمها وجعله غير مؤد إليها فلم يبق إلا أنه ابتدع ليتعبد به . ولولا أن قبض الله تعالى للعربية في هذا العصر أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده فطفق يحيي كتب السلف النافعة وعلومها لكنا في يأس من حياة هذه اللغة الشريفة بعد ما قضى عليها حفظها وأسائها . فسأل الله تعالى أن يمد في أيامه . ويكثر من أنصاره وأعوانه . آمين اه
وقد صدر الكتاب بورق جيد وثمن النسخة منه ٢٠ قرشاً وحاولوا البريد قرشان وهو يطلب من إدارة مجلة المنار بمصر

﴿ كتاب نهج البلاغة ﴾

قد طبع هذا الكتاب الجليل ، المستغني بشهرته عن التعريف ، طبعة جديدة مضبوطة بالشكل على نفقة الشيخ محمد سعيد الرافي الكتبي وهي الطبعة الثالثة : أذن شارحه الأستاذ الامام وقد طبع في سوريا طبعة أخرى بغير حق . وتعدد الطبع آية على معرفتنا الناس بقدر الكتاب . ولا نرى وسيلة تعريف غير العارف به إلا تزين المنار بخطبة الشارح حفظه الله تعالى فانه في أسلوبها ومعناها صورة مصغرة للكتاب وهي :
بسم الله الرحمن الرحيم

حمد الله سبحانه وتعالى ، والصلاة على النبي وفاء الذمم ، واستمطار الرحمة على آله الأولياء ، وأصحابه الأصفياء ، عرقان الجميل ، وتذكاري الدليل ، وبعد فقد أوفى لي حكم القدر بالاطلاع على كتاب (نهج البلاغة) مصادفة بلا تعمل أصبته على تغير حال ، وتبلبل بال ، وتزاحم أشغال ، وعطلة من أعمال ، فحسبته تسليية ، وحيلة للتخيلة ، فتصفحت بعض صفحاته ، وتاملت جملة من عباراته ، من مواضع مختلفات ، وموضوعات متفرقات ، فكان يحيل لي في كل مقام أن حروباً شبت ، وغارات شنت ، وأن للبلاغة دولة ، وللصفاحة صولة ، وأن للأوهام عرامة (١) وللريب دعارة . وأن حجاب الخفايا ، وكتائب الذرابة ، في عقود النظام ، وصفوف الانتظام ، تنافح (٢) بالصفيح الابيح ، والقويم الامايح ، وتتمايح المهيج ، بروض

(١) العرامة الشراسة . والدعارة سوء الخلق . والحجاب الخيوش والكتائب الفرق منها والذرابة حدة اللسان في فصاحة . والكلام تخيل حرب بين البلاغة وهاتج الشكوك والاهام (٢) تنافح تضارب أشد المضاربة والصفح السيف والابح الالامع البياض والقويم الرمح والامليج الاسير وهي مجازات عن الدلائل الواضحة والحجج القويمة المبدية للوهم وأن خي مدركها وتنتج أي تمتص والمهج دماء القلوب والمراد لا تبقى الاوهام شيئاً من مادة البقاء . بل لا بد من التدقق في كلامه .

الحجيج ، قتل (٣) من دعاة الوسواس ، وتصيب مقاتل الخوأنس ، فإنا الاوالمحق
منتصر ، والباطل منكسر ، ومرج (٤) الشك في خمود ، وهرج الريب في ركود ، وان مدبر
ذلك الدولة ، وبأسل تلك الصولة . هو حامل لو أمها الغالب ، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ،
بل كنت كلما انتقلت من موضع منه الى موضع احسن بتغير المشاهد ، وتحول المعاهد ،
فتارة كنت أجدني في عالم يعمره من المعاني أرواح عالية ، في حلال من العبارات الزاهية ،
تطوف على النفوس الزاكية . وتدنو من القلوب الصافية توحى اليها رشادها ، وتقوم منها
مرادها ، وتنهر بها عن مداخض المزال ، الى جواد الفضل والكمال ،
وطورا كانت تتكشف لي الجمل عن وجوه باسرة ، وأنياب كاشرة ، وأرواح في
اشباح النور ، ومخالب النور ، قد تحفرت اللواتب ، ثم انقضت للاختلاب ، فخلبت
القلوب عن هواها ، واخذت الخواطر دون مرماها ، واغتالت فاسد الالهواء ، وباطل الاراء ،
واحيانا كنت أشهد ان عقلا نورانيا ، لا يشبه خلقا جسديا ، فصل عن الموكب
الاهلي ، وأتصل بالروح الانساني ، فخلعه عن غاشيات الطبيعة ، وسما به الى الملكوت
الاعلى ، ونما به الى مشهد النور الاجلي ، وسكن به الى عمار جانب التقديس ، بعد
استخلاصه من شوائب التلبيس ،

وآنا كافي أسمع خطيب الحكمة ، ينادي باعليا الكلمة ، وأولياء أمر الامة ،
يعرفهم مواقع الصواب ، ويبصرهم مواضع الارتباب ، ويحذرهم من الق الاضطراب ،
ويرشدهم الى دقائق السياسة ، ويهديهم طرق الكياسة ، ويرفعهم الى منصات الرئاسة ،
ويصعدهم شرف التدبير ، ويشرف بهم على حسن المصير ،

ذلك الكتاب الجليل هو جملة ما اختاره السيد الشريف الرضي رحمه الله من كلام سيدنا ومولانا
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . جمع متفرقة ، وسماه بهذا الاسم (نهج
البلاغة) ولا أعلم اسما أليق بالدلالة على معناه من هذا الاسم ، وليس في وسعي ان
اصف هذا الكتاب بازيد مما دل عليه اسمه ولا ان آتي بشئ في بيان مزيتة فوق
مأني به صاحب الاختيار كما ستره في مقدمة الكتاب ، ولولا ان غرائز الجيلة . وقواضي
الذمة ، تفرض علينا عرفان الجميل لصاحبه ، وشكر المحسن على احسانه . لما احتجنا
(٣) قل الشئ ثلثة والقوم همهم . والخواأنس خواطر السوء تسلك من النفس مسالك الخفاء (٤) المرج

الاضطراب والهرج هيجان الفتنة

الى التنبية على ما أودع نهج البلاغة من فنون الفصاحة ، وما خص به من وجوه البلاغة ،
خصوصا وهو لم يترك غرضاً من أغراض الكلام الاصابه ، ولم يدع للفكر ممرا الا جابه ،
الا ان عبارات الكتاب لبعده عهدا منا ، وانقطاع أهل جيلنا عن أصل لساننا ، قد
نجد فيها غرائب ألفاظ في غير وحشية ، وجزالة تركيب في غير تعقيد ، وربما وقف فهم
المطالع دون الوصول الى مفهومات بعض المفردات ، او مضمونات بعض الجمل ، وليس ذلك
ضعفا في اللفظ أو وهنا في المعنى ، وانما هو قصور في ذهن المتناول

ومن ثم همت بي الرغبة ان أحجب المطالعة بالمراجعة ، والمشاركة بالمكاشفة . واعلق على
بعض مفرداته شرحا ، وبعض جملة تفسيراً ، وشئ من اشاراته تعييناً ، واقفاً عند حد
الحاجة مما قصدت ، موجزاً في البيان ما استطعت ، معتمداً في ذلك على المشهور من
كتب اللغة والمعروف من صحيح الاخبار ، ولم أعرض لتعديل ما روي عن الامام في مسألة
الامامة أو تجريحه بل تركت للمطالع الحكم فيه بعد الالتفات الى اصول المذاهب المعلومة
فيها ، والاخبار الماثورة الشاهدة عليها ، غير أنني لم أتجاسر عن تفسير العبارة ، وتوضيح
الاشارة ، لا أريد في وجهي هذا الا حفظ ما أذكر ، وذكر ما أحفظ ، تصونا من
النسيان ، وتحريزا من الحيدان ، ولم أطلب من وجه الكتاب الا ما تعلق منه بسبك
المعاني العالية في العبارات الرفيعة في كل ضرب من ضروب الكلام وحسبي هذه الغاية
فيما أريد لنفسي ولمن يطالع عليه من أهل اللسان العربي

وقد عني جماعة من أجلة العلماء بشرح الكتاب ، واطال كل منهم في بيان ما
انطوى عليه من الاسرار ، وكل يقصد تأييد مذهب ، وتعزيد مشرب ، غير انه لم
يتيسر لي ولا واحد من شروحهم الاشذرات وجدتها منقولة عنهم في بطون الكتب .
فان وافقت احدهم فيما رأى فذلك حكم الاتفاق وان كنت خالفهم فالى صواب فيما
أظن . على اني لا أعد تعليقى هذا شرحا في عداد الشروح . ولا أذكره كتابا بين الكتب ،
وانما هو طراز لنهج البلاغة وعلم توشى به اطرافه .

وارجو ان يكون فيما وضعت من وجيز البيان . فائدة للشبان من أهل هذا الزمان ،
فقد رأيتهم قياماً على طريق الطلب ، يتدافعون الى نيل الارب من لسان العرب ، يبتغون
لأنفسهم سلائق عربية ، وملكات لغوية ، وكل يطالب لساناً خاطباً ، وقلما كاتباً . لكنهم

يتوخون وسائل ما يطلبون في مطالعة المقامات، وكتب المراسلات . مما كتبه المولدون، او قلدهم فيه المتأخرون ، ولم يراعوا في تحريره الارقاة الكلمات . وتوافق الجنباسات، وانسجام السجعات، وما يشبه ذلك من المحسنات المفظية، التي وسموها بالفنون البديعية؛ وان كانت العبارات خلواً من المعاني الجليلة ، او فاقدة الاساليب الرفيعة ،

على ان هذا النوع من الكلام بهض مافي اللسان العربي وليس كل مافيه . بل هذا النوع اذا انفرد يعد من أدنى طبقات القول وليس في حله المنوطة بأواخر ألفاظه ما يرفعه الى درجة الوسط . فلوانهم عدلوا الى مدارس ما جاء عن أهل اللسان خصوصاً أهل الطبقة العليا منهم لا حرزوا من بغيثهم ما امتدت اليه أعناقهم ، واستعدت لقبوله اعراقهم ، وليس في أهل هذه اللغة الا قائل بان كلام الامام علي بن أبي طالب هو أشرف الكلام وأبلغه بعد كلام الله تعالى وكلام نبيه وأغزره مادة وارفعه أسلوباً وأجمعه لجلائل المعاني فاجدر بالطالين لنفائس اللغة والطامعين في التدرج لمراقبها إن يجمعوا هذا الكتاب أهم محفوظهم، وأفضل مأثورهم، مع تفهم معانيه في الاغراض التي جاءت لاجلها، وتأمل ألفاظه في المعاني التي صيغت للدلالة عليها، ليصيبوا بذلك أفضل غاية، ويتجهوا الى خير نهاية. وأسأل الله نجاح عملي وأعمالهم، وتحقيق أملي وأمالهم، اهـ

هذا وقد جعل ثمن النسخة من هذا الطبعة المشكولة ١٥ قرشاً وهو يطلب من طابعه

ثمرات الافكار

لمحمد افندي حمدي النشار الديماطي احد كتاب محكمة الاسكندرية الاهليه شعر منسجم هام به في كل واد، وارتقى به كل نجاد ، فاستغاث وناجي ، ومدح ورثي ، وتغزل ونسب ، ولم ينس باب الوعظ والادب ، فقد امتاز على أكثر شعراء العصر بانتقاد مافشا فيه من المفاسد والمثالب ، وما للمدينة الحاضرة من الفضائح والمعائب ، وقد طبع الجزء الثاني من ديوانه (ثمرات الافكار) في هذا العام بمطبعة « المنار » وكان طبع الجزء الاول منه منذ عشرة أعوام واتنا نورد نموذجاً منه للقراء حتى اذا ما احب احد ان يطلع على باقيه طلب الديوان من صاحبه . قال في بيان حالة أكثر الشبان والكهول في هذه البلاد التي باعها الترف والسرف والفسق للاجانب ثمن بخس بل ثمن موهوم يسمونه كما قال (التمدن الجديد) :

التمدن الجديد

بين الندى والمدامه ضاع الحياء والاستقامه
وعلى الغواني والظبي بعنا المروءة والكرامه
وعلى الجميلة والجميل ل قد انقضى عهد الشهامه
وتسربت منا الدرا هم في الفجور ولاندامه
والدار بعناها لند رك وصل هند أو امامه
ونفائس الميراث قد رهنّت على ثمن المدامه
والدين ان كتب السدا دله فـ في يوم القيامه
(سبجان من قديم الحظو ظ فلا عتاب ولا ملامه)
غيري بي استثنى وما أبقيت من مالي قلامه
فسد الزمان وأهله يارب نسألك السلامه
هذا تمدن معشر جعلوا الفسوق له علامه
من كل مياس القوا م له على الحدين شامه
يهتز أعجاباً كما هزت معاطفها الحمامه
واذا رأى أهل المعاف ظل يهزأ بالعمامه
يأتي الصـباح ولم يدع في غير زينته اهتمامه
ويطل في المرأة هل في الحسن قد وفي نظامه
ويظل ينظر خلفه حيناً وآونة أمامه
وكأنما باغ الوزا رة والامارة والامامه
حتى اذا جاء المسا والليل قد أرخى ظلامه
هجر الرقاد فعينه بالغمض لم تعرف منامه
متاولا كأس الحميا جامه من بعد جامه
فاذا أضاع رشاده وغدا ولم يحسن كلامه
ألوى العنان الى ذوا ت الحسن كي يشفي هيامه
وأعاد كرة سكره الـ أولى وسماها (انسجامه)

فسحرته وسابن ما أبقت يدها بابتسامه
ودعون مركبة لئلا حمله وقلن (مع السلامه)
فأتى الى الدار التي وأبيك ماذا طعمه
هو يبذل العشرات كي يرضى هواه أو غرامه
وهي التي تبكي لغا قتها بدمع كالغمامه
فاستقبلته بمسا يليه قى من التحية والكرامه
صفت قضا وأتبع بالصفع خديه وهامه
ولربما طرحته خلد ف الباب لا ترعى ذمامه
فاذا استفاق معاتبها وعلى الهوان رأى مقامه
قالت له اعذرني فمن غرس القبيح جنى الندامه
يستوجب الاذلال من لم يتبع طرق السلامه

﴿ قلائد الذهب ، في شرح أطواق الذهب ﴾

كتب الشيخ محمود بن عمر الزمخشري الشهير مئة مقالة في الحسك والمواظ
سماها (أطواق الذهب) وقد تنكب في كتابتها طريقته المثلي في الكتابة ونحافها منحي
الحريري في مقاماته في التجميع والتجنيس . ولا زراية على الزمخشري بهذا النحو
من القول فانه كان في عصره فنا من فنون الأدب وصنعة من صناعات القول يتقنها
مثله ومثل الحريري من أئمة اللغة . ولم يرد الزمخشري بهذه الحكم المنشورة ، ولا
الحريري بملك المقامات الماثورة ، ان يسنا الكتاب العربية سنة جديدة يتبعونها ،
ويرغبون عن الكلام المرسل العفو اليها . وانما كان لهما فيما يظهر لي غرضان أحدهما
الاحتياي بهذا الوضع الطريف على توجيه النفوس الى مافيه من الحكم والمثلات ،
وثانيهما جمع طائفة من فرائد اللغة في المفردات ، ومحاسن الجمل في المجاز والكنايات ،
تزيد الناظر سعة في العربية ، وقدرة على صوغ الجمل المجازية ،

وقد شرح أطواق الذهب وفسر مفرداته غير واحد وطبع في هذا العام
شرح منها ميرزا يوسف خان ابن اعتصام الملك الأشتياني ، قال فيه انه « أجمع واكفى
من الشروح والتعليق التي علقت على تلك المقالات الى الآن » وقد أضاف الى تفسير

الكلمات ما يضاهي المقالة من رسالة (أطباق الذهب) للشيخ عبدالمؤمن الاصفهاني
فانه تلا فيها تلو الزمخشري واحتذاء كما ترى في هذا المثال . قال الزمخشري في (المقالة ٥٨)
« موسر يشج بالنوال ، وموسر ياح في السؤال ، اذا التقيان فجدلتان تصطكان ،
وجدلتان من الضرائر تحتكان ، هذا كز شجيج غير معوان ، له في وجه الصعلوك
فحيح أفعوان ، وذاك ملح ملحف ، محف مجحف ، وهذا يقول هات ، وهو يحبيه
هيات ، له دق بالوجنتين ، دق القصار بالجيذتين (الميخنة مدقة القصار) إن منح
تبشيش وتطلق ، وتبصيص وتملق ، وان منع أخذ بالمخانيق ، ورمى بالمجانيق ، »
وقال صاحب أطباق الذهب : « من شدائد الدنيا غني عابس ، يلقاه فقير بأأس ،
يطرقه حافيا ، ويسأله محفيا ، يستميج شجيجا لا يفتح الباب لضيفانه ، ولا يكسر
حواشي رغفانه ، فيرجع خاسرا ، وينقلب باسرا ، حتى اذا فجأه في طريق ، ولقيه
في مضيق ، فيأخذ بعنانه ، طمعا في احسانه ، والبخيل يحمر ويصفر ، ويفرواين
المفر ، هناك يصدم الاشدان ، ويزدحم الضدان ، فهما كصخر قرعه حديد ، وقبيح
كدره الصديد ، ونقس يعلوه زاج ، وحميم يشوبه أحاج ، ودخان يتلووه عجاج ، ام
وفي المقالات ما هو أظهر في السرقة من هذه

أهدي اليها الكتاب المطبوع منذ أشهر ولم نقرغ لتصفح شيء من الشرح ولكنتنا
في النظرة السطحية انتقدنا عدم ضبط الكلمات عند تفسيرها وان كانت قد ضبطت مقالات
الزمخشري بالشكل الكامل . وقد طبع في (مطبعة التمدن) على ورق جيد وهو يطلب منها

﴿ الطرائف ﴾

جريدة أسبوعية جديدة انشأها في القاهرة رشيد أفندي المصوبع الشاعر السوري
الذي سبق لنا تقريره ديوانه وقد عرفنا هذا الشاب مغرما بالادبيات هائما في أودية
الشعر فلا شك في ان سيكون لجريدته الحظ الوافر من المباحث الادبية التي هي أنفع
من خوض أكثر الجرائد في هذر السياسة التي لانكاد نجد في القنطار منها درهما من
الفائدة . وقد افتتح الكاتب جريدته بمقدمة قال فيها : « أقدمت على انشاء هذه الجريدة
وأنا عالم كل العلم بما صارت اليه بضاعة الأدب من الكساد ، وما زاد من الجرائد على
حاجة البلاد ، » وهذه الدعوى قديمة وكما قالها الذين من قبله في عصور كانت خيرا

من العصور التي قبلها كان هذا العصر خير مما قبله في رواج الادب وانتشار الجرائد والاقبال عليها وان كان دون ما ينبغي ويطلب . أما قيمة الاشتراك في الطرائف فثمانون قرشا في القطر المصري وجنيه انكليزي في سائر الاقطار . فنتمنى لرصيفنا الجديد النجاح ولجريدته حسن الانتشار .

بَابُ الْخَبَرِ الْأَثَرِ

الاسلام والمسلمون *

نشر في جريدة (ناسيونال زيتونج) الألمانية مقالة في الانتقاد على الاسلام والمسلمين دلت على جهل من كاتبها بالاديان والتاريخ أو تجاهل حمل عليه التعصب الشديد وقد عربت جريدة مصرية هذه المقالة وردت عليها ردا لم يفند جميع المسائل والتميم الباطلة التي افتجرها الألماني فرأينا ان نخاص هذه المسائل ونفندها واحدة واحدة لاسيما بعد انتشارها باللغة العربية . واننا نشكر هذه الجريدة تعريبها على ضعف شبهات كاتبها ، والرد عليها على ما فيه من التقصير ، لأنها قامت بما في وسعها ، وعملت بنصيحة كونا نصحنها لها بها في أول ظهورها وهاك ملخص مطاعن الألماني مع الرد السديد :

(١) افتتح الألماني كلامه بذكر الثورة المكدونية واهتمام أوروبا بها واعترف بأن الدولة العثمانية راغبة في إخمادها وتحسين حال المسيحيين بحسن نية . واعترف بأن الثوار المسيحيين هم الذين يحولون دون الإصلاح . وهذا الاعتراف اثبات لسوء قصدهم ولبعد المسيحي عن الخضوع لحاكمه والامتزاج بغيره وبأن حكمه الترك الإسلامية التي تصفها أوروبا بالجور والظلم والتي هي في الواقع ونفس الامر دون حكومة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم لاسيما في هذا العصر تحب عايناها الذين من غير دينها وترغب في اصلاح حالهم وهذا يتضمن ان تأثير الاسلام في أهله أحسن تأثير فما كان ينبغي لصاحب الجريدة المصرية ان يعجب من ألماني يكتب هذه الكتابة ويبني عجيجه على ما اشتهر من صداقة عاهل ألمانيا لسلطان تركيا فان هذا الكلام لا ينافي الصداقة . ولا يطالب الكاتب بأن لا يكتب إلا بما وافق هوى أميره وسلطاناه

(٢) وصل الألماني اعترافه المذكور بقوله : ان المكدونيين والبلغاريين يحولون دون إجراء أي إصلاح كما ان الاسلام ظهر في كل زمان بمظهر المعادي للمدينة المسيحية الأوروبية وسيتبقى كذلك على الدوام : ونقول ان الاسلام ظهر في زمان كانت المسيحية فيه قد دمرت مدينة المصريين واليونانيين فشيء الاسلام ما هدمته المسيحية وأحيا المدينة بعد موتها كما شرحنا ذلك في مقالات سابقة وبعد أن أدخل المدينة في أوروبا عن طريق الأندلس كافاته على فضله بمحاربتها إياه واجتدادها في إبادته . ان الاسلام قاوم همجية المسيحيين في القرون المتوسطة التي يسمونها القرون المظلمة ولكنه أوغل فيها برفق فانه دخل بلاد الأندلس وقد تمزق شملها بالظلم واستعباد الأحرار ، فجعلها بالعلم والعدل جنات تجري من تحتها الأنهار ، ولما قوي ساعد أهلها بما منحهم الاسلام من الحرية لم يرضوا من مكافأة المسلمين الا بإبادتهم من تلك البلاد . فأين المدينة المسيحية التي قامت هناك مقام مدينة الاسلام ؟ أليست حال تلك البلاد الى اليوم شرما كانت عليه مع ان الرقي طبعي في الانسان ؟

(٣) زعم الألماني ان دين محمد لا يقصد ادخال الناس في عقيدته كدين بوذا وموسى وعيسى ولكنه يحاول إخضاع الشعوب وابادتها . وهذا غلو منه في الجهل أو التجاهل الذي هو افضح من الجهل فان البوذيين لا يدعون الى دينهم ولا يحاولون تعميمه وكذلك اليهود دينهم خاص بشعب إسرائيل لا يتعداه ولذلك لم ينم عدد هذه الامة القديمة . وأما النصراني فان نبيهم عيسى لم يكن الا مصاحبا في الديانة الموسوية وقد أكد ذلك بصيغة الحصر إذ قال « لم أرسل الا الى خراف إسرائيل الضالة » واما ما ينقلونه عنه من انه قال لتلاميذه « اكرزوا بالانجيل في الخليقة كلها » فيجب تخصيص الخليقة فيه بشعب إسرائيل ليتفق القولان . فلم يبق دين تدل نصوص كتابه على كونه عاما للناس كلهم الا دين محمد عليه الصلاة والسلام فان كتابه يقول « وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا » وقد بعث وحده فقام دينه بالدعوة وانتشر بالدعوة ولم يكن ما كان من الجهاد في آخر عهده الا لحماية الدعوة من المعتدين . طالب الناس بالدخول في دينه ليصلح فسادهم . والشعوب التي خضعت لأصحاب هذا الدين لم تر أرفق من حكمهم . ولا أعدل من أحكامهم ، كما اعترف بهذا بعض علماء أوروبا . وانه لو احدث في بلاد الاسلام

من الملل والنحل ما لا يوجد في بلاد اخرى وحكامهم حافظون لمقائدهم وتقاليدهم ومعابدهم ومعاهدهم . ولم توجد في الارض أمة عملت ولا تزال تعمل لآبادة من يخالفها الا الذين قالوا انا نصارى من أهل أوربا فقد أبادوا الوثنيين من أوربا كلها ثم أبادوا المسلمين واليهود من غربي أوربا وهم الآن يحاولون أبادتهم من شرقيها ولذلك لا يقبلون من الترك إصلاحا مهما حسنت النية فيه لان الترك مسلمون تحب في رأيهم أبادتهم من أرض سبقهم اليها المسيحيون فهم يتعاهدون على ما بينهم من الضغائن والأحقاد على نزع سلطة المسلمين من بلاد أوربا كما اعتدوا عليهم في آسية وأفريقية بل كان كل أهل مذهب من مذاهب النصرانية يسمى في إبادة أهل المذهب الآخر وهذا لم يعرف في غير نصارى تلك البلاد

(٤) قال الألماني : ان الاسلام سلاح بيد أمة حرة لفتح بلاد العالم : ونقول نعم ان الاسلام أقوى سلاح للفتح وهل يعد هذا الألماني وقومه القوة الحربية ضعفة ورذيلة؟ أتني وتلك شهادة على أمتهم بأنها في الدرك الأسفل من المهانة والضعفة لانها في الدرج الاعلى من القوة الحربية . نعم ان بين قوة الاسلام وقوتوحاته وقوة الألمان في قوتوحاتهم فصلا واسما وهو ان الاسلام كان يقصد بالفتح هداية الامم الى الحق الذي تسعده به في الدنيا والآخرة وذلك بأن يريها عدله في الاحكام وفضل متبعيه في الاخلاق وقوة يقينهم في الايمان فيرغب فيه عقلاؤها ويدخلون فيه بالاقتناع والاذعان ، لا كما دخل وثنيو أوربا في النصرانية بالسيوف والنيران ، وأما قصد ألمانيا وسائر أمم أوربا من الفتح فهو التمتع الحيواني بخيرات البلاد التي يفتحونها وتسخير أهلها في خدمة شهواتهم وجمع المال لهم ولم توجد بلاد في آسية ولا أفريقية فتحها الأوريون ثم كانت في ظل ساططهم متمتع بالعدل والحرية في الدين والدنيا كما كانت في عهد فاتحي العرب الأولين . فهذه انكسرت أقرب أوربا الى العدل والحرية بفضل الصعلوك من الانكليز في الهند على الأمير المسلم أو الوثني الهندي وقد ساءوى عمر بن الخطاب بين صعلوك قبضي وبين ابن عمرو بن العاصي فتح حاكمها في عهدهم وأقاده منه . نعم ان الاسلام قد تحولت سلطته الديمقراطية المعتدلة المقيدة بالشورى ورأي أهل الراي من الأئمة الى سلطة فردية مطلقة بما صار لأمرائه من العصبة التي ملكتهم من جملة السلطة وراثية في ملا

عقبهم فافسدوا فيه وجملوا الفتح من مميزات شهواتهم ولكن هذا مرض عرض للمسلمين لا الاسلام وقد انتقم الله تعالى منهم بتسليط أوربا عليهم تسوهم سوء العذاب ومتى بلغ الانتقام حده يرجع المسلمون الى أصول دينهم ويقيمون لانفسهم سلطة إسلامية صحيحة تتكون بها المدنية الفاضلة الصحيحة التي يسعد بها العالم الانساني . ولا يخفى على من استيقظ من المسلمين ان أوربا تجتهد في محو السلطة المنسوبة للاسلام من الأرض وانها تنوهم أن هذا المحو لا يعقبه اثبات ولكنهم يعتقدون ان هذا المحو هو الذي يكون سبب الاثبات فان السلطة الحلقة المنتظرة لاتكون الا اذا استيقظ أكثر المسلمين من هذا النوم المستغرق ولا يقاظهم هذا صوتان أحدهما صوت العلم وهذا لا يمتد الا بالتدرج الطويل وثانيهما صوت انقضاء آخر ركن من أركان سلطتهم المدعنة وما هو الا صيحة واحدة فاذا هم قيام ينظرون . فلتعلم أوربا ان محافظتها على السلطة العثمانية وإبانتها واهنتها هو الذي يسهل لها التمتع بخيرات بلاد المسلمين دون سواء لان حكام المسلمين عودوا المسلمين منذ قرون طويلة على الاعتماد عليهم وإلقاء المقاليد لهم فاذا رجعوا بعد اليأس من حكامهم أو زوالهم الى قوة الاسلام نفسه فان بأس ثلاث مئة مليون من الاسود الباسلة يعتمدون على الله وعلى ما وهبهم من القوة على دفع الضيم لا يكون أثره في الأرض قليلا

(٥) قال الألماني بعد ما ذكر من قوة الاسلام ما ذكر : ان القوة التي ساد بها في آسية وأفريقية ستكون مصدر مصائبه فانه ينقصه ما في الديانات الاخرى من قبول الاصول والقواعد (وفي الاصل المبادي) التي عند غير أهلها وعدم الاعتداء على الامم التي لاتدين به : ونقول ان القوة التي ساد بها الاسلام أيام كان إسلاما هي قوة الحق والعدل وما جاءته المصائب وأحاطت به النوائب الا بعد ان حولت سلطته التي تقيم هذين الركنين الى سلطة استبدادية تعبت بها كما قلنا آتفا فالقوة الفاتحة قد زالت من زمن طويل والسلطة السائدة الى هذا العصر انما بقيت سيادتها بقاعدة الاستمرار فانها لم يكن لها مقاوم يزيل استبدادها اللهم الا ما كان من المبادلة بين المستبدين في بعض الاحيان . ونحن على علم بأن هذا الاستبداد لا يدوم واذا لم يزل المسلمون لاستعباد الملوك والأمراء لهم فهذه أوربا ترتب له بالتدريج عمالا من ذرية لا زالت له قلاع في

أما زعمه بأن مصدر مصائب الاسلام ستكون من أصاين فيه أحدها ان المسلمين لا يقبلون اقتباس ما عند الامم الاخرى وثانيهما انهم لا يكفون عن الاعتداء عليها فهو زعم باطل مبني على الجهل الفاضح ، أو التعصب الواضح ، ذلك ان الاسلام يرشد المسلمين الى أن يأخذوا الحكمة أنى وجدوها وينهاهم عن الاعتداء على من لم يعتد عليهم قال الله تعالى « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » وقال عز وجل « ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله » أي لا تزيدوا على مقابلته بمثل اعتدائه . فان أراد بعدم قبول الاسلام أصولاً زائدة عليه الاصول الدينية لا المماشية فهذا صحيح وهو مصدر قوته ولكن المسلمين لم يقصروا في مخالفته في هذا الحكم فأخذوا عن النصارى والوثنيين كثيراً من البدع والتقاليد وصبغوها بصبغة إسلامية وهي التي كانت سبب ضعفهم في دينهم الذي هو أمضى سلاح بأيديهم كما قال وحكمت غيرهم فيهم فالامر على ضد ما زعم

(٦) قال الألماني: امتاز الاسلام بفتوحات سريعة قاسية تدل على شهامة العرب والترك وتعصم ما وخضوعهما للأقدار وكان لهذه الفتوحات تأثير في أوروبا فقد استمر حكم العرب في الجنوب الغربي منها (اسبانيا أو الاندلس) سبعة قرون وحكم الترك في الجنوب الشرقي ستة قرون ولم يستطع الترك ولا العرب إيجاد رابطة بينهم وبين الامم التي أخضعوها :

ونقول ان التاريخ لم يعرف أرفق وألين من فاتحي المسلمين حتى قال أحد فلاسفة الافرنج فيهم وفي دينهم: « ان شعوب الارض لم ترق قط فاتحاً بلغ من الحلم هذا المبلغ ولا ديناً بلغ في لينة ولطفه هذا الحد » : (راجع ص ١٠٥ من كتاب الاسلام والنصرانية) . أخطأ في نسبة القسوة الى المسلمين في فتوحاتهم وأصاب في وصفها بالسرعة ووصفهم بالشهامة والخضوع للأقدار ولكن مع العمل والاخذ بالاسباب التي لا يجوز التوكل والاعتماد على القدر عندنا الا بعد استيفائها . ومن البلاء ان هذه المزية العظيمة قد ضعفت بعض الضعف في المسلمين بيدعة الجبر التي فشت فيهم وروجها لا بسومرقات الصوف من مدعي الصلاح ومن الذين يجادلون في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . ومع هذا كله لا يزال المسلمون في مجموعهم أشجع الشعوب وأشدّها شهامة وسيهدون الى أن التوكل يشترط فيه الاستعداد فاذا استعدوا كما يجب يعود اليهم بفضل الله تعالى ما فقد منهم

وأما زعمه : انه لم يستطع العرب ولا الترك إيجاد رابطة بينهم وبين الامم التي أخضعوها : فهو زعم باطل على إطلاقه فان العرب قد حولوا لغات الامم التي فتحوا بلادها الى لغتهم بدون إلزام ولا قهر ولا مدارس سياسية كما يفعل الافرنج وهذه قدرة على عمل عجزت عنه الدول الاوربية والرومانية قبلها ورابطة اللغة من أقوى الروابط بين الامم . هذا هو أثرهم فيمن بقي محافظاً على دينه في البلاد التي فتحوها والكتاب يعلم ان أكثر الشعوب التي استولت علىها العرب قد دخلت في دينهم فالمجوسية نسخت من بلاد الفرس والنصرانية قل أتباعها في مصر وسوريا ولم يكن ذلك بقهر ولا إكراه بل كان المسلمون يدخلون البلد ثم يتركونها لأهلها ويقيمون فيها حامية قليلة تدافع عنها من يعتدي على أهلها ان كان هناك خوف وتقرّ الناس على دينهم وعاداتهم وتجعل أكثر العمال منهم ولكنهم كانوا يجذبون للشرذمة التي تكون عندهم بحاجزية الحق والعدل والفضيلة فيها فيتبعونها في الدين واللغة عن رغبة واختيار . اما الترك فقد عجزوا عن مثل ذلك لان سهمهم من الاسلام وأركانها الثلاث كان دون سهم العرب ، وما كان للأعجمي المقلد ان يفهم من الكتاب والسنة ما يفهمه العربي المجتهد لاسيما بعد ظهور البدع . ومع هذا كله كان الترك أكثر رفقاً بالشعوب التي يفتحون بلادها من سائر الفاتحين وقول الفيلسوف السابق يشملهم (الرد بنية)

الامر الصغير الكبير

لقد ضقت ذرعاً من أمر صغير ، ولكنه على صغره كبير ، فهو كالبعض او كالبقي يضجر منه الكمي الباسل ، ويضيق عنه حلم الحكيم الفاضل ، ذلك الامر الذي أعياني علاجه ، وعمي على طريقه ومنهجه ، هو إفهام الكثيرين من قراء المنار ان إدارة المجلة لا ترسل لاحد ما يطلبه من الاجزاء المفقودة الا اذا أرسل مع الطلب قيمة كل جزء قرشان ونصف قرش (٢٥ مايا) لا يستثنى هذا الحكم أحد ولا يقبل تأجيل الثمن ليرسل مع قيمة الاشتراك وانما يستثنى طلب آخر جزء اذا علم بصدوره المشترك ولم يصل اليه وكذلك الجزء الذي قبل الاخير بهذا الشرط

كتبنا هذا غير مرة وجعلنا له (اعلانا) ثابتاً في غلاف المجلة وكل هذا لم يغن شيئاً فان الرسائل تتبع الرسائل من المشتركين في كل بلد هذا يطلب جزءاً وهذا يطلب أجزاء وهذا يقول ان المجلة لم ترسل اليه منذ شهر أو شهرين وذلك يعترف بأن العدد قد فقد بعد وصوله ويطلب ان يرسل اليه مرة ثانية من باب الكرم والتفضل وذلك يعد بأنه سيرسل ثمن ما يطلبه أو سوف يرسله مع قيمة الاشتراك « ان شئنا »

ولكن الذي نشاء ونكرر طلبه وهو ان ترسل قيمة الجزء أو الاجزاء المطلوبة سلفاً فلا يكاد يوجد واحد في المئة يقوم به
إنا لم نفرض هذا الثمن طمعاً بالكسب فان مئة جزء ثمنها مئتان وخمسون قرشاً
ليست من مواضع الطمع في الكسب بل هي لاتنافي الخسارة فان الجزء الواحد يرسل
الى المشترك مرة ثانية قد نخسر به مجموعة سنة كاملة فهل السماح بخمسين قرشاً في مقابلة
قرشين ونصف قرش يعد من الطمع وحب الكسب؟ كلا إن الحرص على الكسب كان
يجب ان يقضي علينا بأن لانسحب لاجد بشي من الاجزاء التي يفقدها وله ان يرضى
بتجديد مجموعة السنة ناقصة وان يشتري مجموعة كاملة بخمسين قرشاً

انما فرضنا للاجزاء المفقودة ثمننا لعلنا بأن الاكثرين يستقبلونه على قلته فيحملهم
ذلك على الحرص على الاجزاء ان تضيق . ولا أقول ان استتقال الاكثرين له من
البخل والشح بل أقول ان منهم من يعده مخالفا للذوق ومنهم من يستقبله لغير ذلك
من الاسباب وقليل في المصريين من يحرص عن القرش أو القروش فيما يوافق ذوقه ومشر به
اننا لانشكل في أن أكثر طلاب الاجزاء يطلبون ثانياً ما أرسل اليهم أولاً وفقد من عندهم
بعد رؤيته أو قبلها فاتنا قد علمنا بالبحث والاختبار ان بعض المشتركين لهم أصحاب حريصون
على قراءة المنار يتناولون الجزء قبل ان يصل الى يد صاحبه ولذلك نرى الاكثرين تمر عليهم
السنون ولا يدعي أحد منهم انه فقد جزءاً واحداً . وقد يكون سبب فقد الاجزاء انتقال المشترك
من بلد الى آخر من غير ان يخبر ادارة المجلة بذلك لتغير عنوانه . ومما لاحظناه بالتجربة أن أكثر
المعاملين بدفع قيمة الاشتراك يدعون ان المجلة لاتصل اليهم بالاطراد وأنه ينقصهم أجزاء منها
وقلما نجد أحداً من الذين عرفناهم بحسن المعاملة يدعي هذه الدعوى . هذا واننا لانبرى ادارة
البريد من بعض الاهمال ولا نبرى ادارة المجلة من السهو في بعض الاحيان ولكن السبب
الحقيقي في كثرة الطلب هي ما قدمنا . واذا طالت الحال بعد كتابة هذه الجملة التي كتبناها كارهين
كما كانت قبلها فاتنا نضطر الى منع بيع الأجزاء للمشاركين كما اننا لانبيعها من سواهم ونعرفهم
بأننا نقبل طلباً الا من يدعي ان الجزء الاخير لم يصل اليه أو ما قبل الاخير بشرطه السابق

ومن العجائب ان الذي كان يتولى تجهيز المنار وإرساله الى البريد في العام الماضي
وأوائل هذا العام كان يرسل الى نحو خمسين مشتركاً نسختين من كل جزء ولم يسمح احد
منهم بارجاع الزائد الى الادارة الا اثنان منهم وأكثرهم لم يدفعوا قيمة الاشتراك فنسألهم
بالذمة والامانة ان يردوا الزائد عن حقهم اليانا ولهم الشكر منا والسلام

المسحاة

١٣١٥

بقرني الحكمة من يشاء ومن يؤمن
الحكمة فقد أتى خيراً كثيراً وما
بذكر الا أربو الالباب

فبشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتوبون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الجمعة غرة رمضان سنة ١٣٢١ - ٢٠ نوفمبر (تشرين الثاني) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وَقَالُوا أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، تِلْكَ أُمَانِيَّتُهُمْ
قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * وَقَالَتِ الْيَهُودُ
لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ
الْكِتَابَ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ *

قوله تعالى «وقالوا» عطف على قوله «ود كثير من أهل الكتاب»

أي قالت اليهود : لن يدخل الجنة الا من كان هوداً : وقالت النصارى
كذلك في أنفسهم وهو اختصار بديع غير مغل . وهذه عقيدة الفريقين الى

اليوم ولا ينافي انسحاب حكمها على الآخرين أن نقرأ من الاولين قالوا ذلك بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى. والأمانى جمع أمنية وهي يتمناه المرء ولا يدركه. وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها تتضمن أمانى متعددة هي لوازم لها كنجاتهم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه وحرمانهم من النعيم ولهذا ذكر الأمانى بالجمع ولم يقل تلك أمنيته. وقد انفرد بهذا الوجه الاستاذ الامام وهناك وجوه أخرى وهي أن الإشارة بتلك أمانيتهم لقوله «ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب» الآية وقوله «ود كثير» وقوله «وقالوا لن يدخل الجنة» وقيل ان في الكلام مضافا محذوفا أي أمثال تلك الأمنية أمانيتهم. ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لا توجد في غير القرآن من الكتب السماوية وهي أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه، ولا يحكم لاحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها، ذلك أن الامم التي خوطبت بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الأمور بأداتها وبراهينها ولذلك اكتفي منها بتقليد الانبياء فيما يبلغونه وان لم يعرفوا برهانه فهم مكلفون بأن يفعلوا ما يؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أم لم يعرفوا ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل قوله «قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» وقد فسروا البصيرة بالحجة الواضحة ويستدل على قدرة الله وارادته وعلمه وحكمته ووحدانيته بالآيات الكونية وهي كثيرة جدا في القرآن وبالأدلة النظرية والعقلية كقوله «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» وغير ذلك ويستدل على الاحكام بما يترتب عليها من نفي المضرات والافضاء الى المنافع

علم القرآن أهله بأن يطالبوا الناس بالحجة، لانه أقامهم على سواء

الحجة، وجدير بصاحب اليقين ان يطالب خصمه به ويدعوه اليه. وعلى هذا درج سلف هذه الأمة الصالح قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونهوا عن الاخذ بشي من غير دليل، ثم جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد، وأمر بالتقليد، ونهي عن الاستدلال على غير صحة التقليد، حتى كأن الاسلام خرج عن حده، أو انقلب الى ضده، فقد صار الذين يقولون ان الاسلام امتاز عن سائر الاديان بابطال التقليد، وبالمطالبة بالبرهان والدليل، وعلم الناس استقلال الفكر، مع المشاورة في الأمر، يطالبون المسلمين بالرجوع الى الدليل، ويعيرون عليهم الاخذ بقال وقيل، وياليتهم كان الاخذ بقال الله، وقيل فيما يروى عن رسول الله، ولكنه الاخذ بقال فلان، وقيل عن علان، «إن هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان»

قال تعالى ردّا عليهم «بلى» وهي كلمة تذكر في الجواب لاثبات نفي سابق فهي مبطله لقولهم «لن يدخل الجنة» الخ أي بلى انه يدخلها من لم يكن هودا ولا نصارى لأن رحمة الله ليست خاصة بشعب دون شعب وانما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل بها عملها وهو ما بينه سبحانه وتعالى بقوله «من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه» وإسلام الوجه لله هو التوجه اليه وحده وتخصيصه بالعبادة دون سواء كما أشار الى ذلك في قوله «إياك نعبد وإياك نستعين» وغيرها من الآيات. وقد عبر هنا عن إسلام القلب وصحة القصد الى الشي بإسلام الوجه كما عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم «إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض» لأن قاصد الشي يقبل عليه بوجهه لا يوايه دبره فلما كان توجيه الوجه الى

الشيء له جهة تابعا لقصدته واشتغال القلب به عبر عنه به وجعل التوجه بالوجه الى جهة مخصوصة (القبلة) بأمر الله مذكرا باقبال القلب على الله الذي لا تحدده الجهات فالانسان يتضرع ويسجد لله تعالى بوجهه وعلى الوجه يظهر اثر الخشوع. وظاهر ان المراد من اسلام الوجه لله توحيد بالعبادة والاخلاص له في العمل بأن لا يجعل العبد بينه وبينه وسطاء يقربونه اليه زلني فانه أقرب اليه من جبل الوريد. ومن هنا يفهم معنى الاسلام الذي يكون به المرء مسلما

ذكر التوحيد والايان الخالص ولم يحمل عليه الوعد بالاجر عند الله تعالى واستحقاق الكرامة في دار المقامة الا بعد أن نيده باحسان العمل فقال « بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه » وتلك سنة القرآن تقرن الايمان بعمل الصالحات كقوله « لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا * وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَثْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يظلمون نقيرا * » وهذا في معنى الآيات التي تفسرها نفي أماني المسلمين كما نفي أماني أهل الكتاب وجعل أمر سعادة الآخرة منوطا بالايمان والعمل الصالح معا. وكقوله « فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ » الآية. ثم بعد أن أثبت للمسلم وجهه الى الله والمحسن في عمله الأجر عند الله نفي عنه الخوف الذي يرهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة والحزن الذي يصيبهم فقال « وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ » ولا شك أن المخاوف والاحزان تساور الذين ليسوا بامانهم بظلم الوثنية، وأسوأ أعمالهم بالاعراض عن

الهداية الدينية، ترى أصحاب النزغات الوثنية في خوف دائم مما لا يخيف لانهم يعتمدون بشيئ من السلطة الغيبية لنامرة لكل ما يظهر لهم منه عمل لا يندون الى سببه ولا يعرفون تأويله، يستخذون للدجالين والمشعوذين ويرتعدون من حوادث الطبيعة الغريبة، اذا لاح لهم نجم مذنب تخيلوا انه منذر يهددهم بالهلاك، واذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم من الفساد توهموا انها من تصرف بعض النساك، وتراهم في جزع وهلع من حدوث الحوادث، ونزول الكوارث، لا يصبرون في البأساء والضراء، ولا ينفقون في الرخاء والسراء، « إن الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، واذا مسه الخير منوعا، الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، » هذه حال من فقد التوحيد الخالص وحرم من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا « ولعذاب الآخرة أجزى وهم لا ينصرون » وإنما كان صاحب النزغات الوثنية في خوف مما يستقبله، وحزن مما ينزل به، لان ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية لغير الله التي يحكمها في نفسه، ويجعلها حجابا بينه وبين ربه، لا يمكنه ان يعتمد في الشدائد عليها، ولا يجد عندها غناء اذا هولجأ اليها، وما هو من سلطتها على يقين، وانما هو من الظانين أو الواهمين، وأما ذو التوحيد الخالص فهو يعلم انه لا فاعل الا الله تعالى وانه من رحمته قد هدى الانسان الى السنن الحكيمة التي تجري عليها أفعاله فاذا أصابه ما يكره بحث في سببه واجتهد في تلافيه من السنة التي سننها الله تعالى لذلك فان كان أمرا لا مرد له سلم أمره فيه الى الفاعل الحكيم فلا يحار ولا يضطرب لان مسنده قوي عزيز، والقوة التي يلجأ اليها

كبيرة لا يعجز هاشي، فاذا نزل به سبب الحزون او عرض له مقتضي الخوف لا يكون أثرهما الا كما يطيف الخاطر بالبال، ولا يلبث ان يعرض له الزوال، «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب» فكأنه تعالى يقول لأهل الكتاب لا تفرنكم الاماني ولا يخذعنكم الانتساب الباطل الى الانبياء فهذه هي طريق الجنة اسلموا وجوهكم لله تسلموا، واعملوا الصالحات تؤجروا، وقد أفرد الضمير في قوله «فله أجره» مراعاة للفظ (من) وجمعه في قوله «ولا خوف عليهم» الخ مراعاة لمعناها

بعد ان ذكر تزكية كل فريق من أهل الكتاب نفسه وحكمه بحرمان غيره من رحمة الله كيفما كانت حاله ذكر طعن كل فريق منهما بالآخر خاصة فقال «وقالت اليهود ليست النصراني على شيء» من الدين حقيقي يعتد به فالشيء في اللغة هو الموجود المتحقق والاعتقادات الخيالية التي لا تنطق على موجود في الخارج لا تسمى شيئاً فكفروا بعبسى وهم يتلون التوراة التي تبشر به وتذكر من العلامات ما ينطبق عليه ولا تزال اليهود الى اليوم تدعي ان المسيح المبشر به في التوراة لم يأت الى الآن وتنتظر ظهوره وإعادة الملك الى شعب إسرائيل. «وقالت النصراني ليست اليهود على شيء» من الدين حقيقي يعتد به لانكارهم المسيح المتم لشريعتهم. يقول كل فريق منهم ما يقول «وهم يتلون الكتاب» اي يتلو كل منهم كتابه فكتاب الاولين (التوراة) يبشر برسول منهم ظهر ولم يؤمنوا به فهم مخالفون لكتابهم، وكتاب الآخرين (الانجيل) يقول بلسان المسيح انه جاء متمم لناموس موسى لاناقضاه وهم قد نقضوه، فدينهم واحد ترك بعضهم أوله وبعضهم آخره فلم يؤمن به كله أحد منهم والكتاب الذي يقرأون حجة عليهم

ثم قال تعالى «كذلك» قال اي نحو ذلك السخف والجزاف «قال الذين لا يعلمون» من مشركي العرب وغيرهم من أهل الملل «مثل قولهم» تعصب كل ملته التي جعلها جنسية وزعم أنها هي المنجية لكل من وسم بها ورضي باسمها ولقبها والحق وراء جميع المزايم لا يتقيد بأسماء ولا ألقاب وإنما هو إيمان خالص وعمل صالح ولو اهتدى الناس الى هذا لما تفرقوا في الدين واختلفوا في أصوله ولكنهم تعصبوا وتحزبوا لاهوائهم، فتفرقوا واختلفوا في آرائهم، «فالله يحكم بينهم يوم القيمة فيما كانوا فيه يختلفون» فانه هو العليم بما عليه كل فريق من حق وباطل. ولم يبين لنا تعالى هنا بماذا يحكم وقال بعض المفسرين انه يكذبهم جميعاً ثم يلقهم في النار ولكن الذي يدل عليه القرآن انه يحق الحق ويجعل أهله في النعيم، ويبطل الباطل ويلقي بأهله في الجحيم،

هذا هو معنى الآية ويروى في سبب نزولها ان يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل فريق منهم ما قال في انكار حقيقة دين الآخر. قال الاستاذ الامام: ان فهم الآية لا يتوقف على هذه الرواية فالآية تحكي لنا اعتقاد كل طائفة بالآخرى سواء قال ذلك من ذكر أولم يقله. على ان ما يروى في أسباب النزول من مثل ذلك هو من تاريخ الآيات وما فيها من الوقائع وما روي في أسباب النزول عندنا غير كاف في ذلك فلا بد لنا من البحث والاطلاع على تاريخ الملل والامم التي تكلم عنها القرآن لأجل أن نفهمه تمام الفهم ونعرف ما يحكيه عنهم من العقائد والشئون والاعمال هل كان عاماً فيهم أو كان في طائفة منهم وأسند الى الأمة لما نبهنا عليه مراراً من ارادة تكافلها ومؤاخذة الجميع بما يصدر عن بعض الافراد لانهم مكلفون بازالة المنكر

والعبرة في الآية ان أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضا واعتقاد كل واحد في الآخر انه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين مع ان كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود قد صاروا الى حال من التهافت واتباع الأهواء لا يعتد معها بقول أحد منهم في نفسه ولا في غيره فطعنهم في النبي عليه الصلاة والسلام وإعراضهم عن الإيمان به لا ينمض حجة على كونهم علماء بأنه مخالف للحق بل لا يصح شبهة على ذلك لانهم أهل أهواء، وتعصب للمذاهب المبتدعة والآراء، فاذا كانت اليهود كفرت بعيسى وأنكرته وهو منهم وهم ينتظرونه لاعادة مجدهم وتجديد عزهم، واذا كانت النصارى قد رفضت التوراة وكفرت بأهلها وهي حجتهم على دينهم، فكيف يعتد بكفر هؤلاء وهؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من شعب غير شعبهم وقد جاء بشريعة ناسخة لشرائعهم؟؟

وفي الآية إرشاد الى بطلان التقليد مؤيد لما في الآية التي تطالب المدعي بالبرهان، والى النعي على المقلدين المتعصبين لأرائهم، المتبعين لأهوائهم، والى التحري في الحكم على الشيء يعتد الحاكم بطلانه لانه مخالف لما يعتقده، فلا ينبغي للعاقل ان يحكم على شيء الا بعد البحث والتحري ومعرفة مكان الخطأ والتزيل بينه وبين ما عساه يكون معه صوابا. ألم تر أن سياق الآيات ناطق بانكار حكم كل من الفريقين علي الآخر من غير بينة ولا برهان، ولا فصل ولا فرقان، مع ان كل واحد منهم علي شيء من الحق وشيء من الباطل لان أصل دينه حق ثم طرأت عليه نزغات الوثنية وعرض له التحريف والتأويل فتجريده من كل حق لم يكن الا تعصبا للتقاليد من غير بينة ولا تمحيص، وأنى للمقلدين بذلك

وانظر كيف ألحق التقليد أهل الكتاب الذين كانوا علي علم بالدين الالهي بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئا. هذا ما فعله التقليد بهم وبمن بعدهم لانه عدو للعلم في كل زمان ومكان

❦ باب الاخبار النبوية ❦

(حكمة الصيام وفضل رمضان)

(١) قال صلى الله عليه وآله وسلم « الصيام جنة » أي وقاية رواه الامام أحمد والنسائي عن أبي هريرة والترمذي عن معاذ وروياه مع ابن ماجه عن عثمان بن أبي العاص بلفظ « الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال » وفي رواية للنسائي والبيهقي عن أبي عبيدة « الصيام جنة مالم يخرقها » وزاد الطبراني في الاوسط « بكذب أو غيبة » وقد روى الحديث غيرهم من طرق أخرى . والمعنى ان الصوم سبب للوقاية من النار كالجنة تكون سببا للوقاية من الطعن والضرب مالم يخرق . وانما كان الكذب والغيبة وهي ذكر الناس بما يكرهون ان يذكروا به خارقين لجنة الصيام لأن الغرض من الصيام تعويد النفس على ترك المعاصي والشهوات المحرمة فان من يترك المباح له في الاصل كالأكل والشرب والملاسة الخاصة بينه وبين امرأته وهو متمكن من فعل ذلك في كل وقت يعن له وانما يتركه امتثالا لأمر ربه وعملا بما فرضه من وسائل تأديبه كان جديرا بأن يتمكن من ترك المحرم عليه في الاصل اذا اشتبه ان يصيب منه . فالصيام يزيد في الإيمان بالله تعالى لان هذه المباحات التي يجب تركها فيه هي التي يحتاجها الانسان دائما وتعرض له في كل وقت فهو لا يتركها الا امتثالا وهي تذكره في كل وقت بالله تعالى فيزداد مراقبة له واثقاء لمخالفته حتى يملك نفسه ويضبط نزعاته الشهوية بالتكرار الذي يطبع الملكات في النفوس كما شرحنا ذلك في بعض المجلدات السابقة من المنار سأني أحدا لا فرنج : هل تصوم رمضان كله فلا تظفر فيه جهرا ولا سرا؟ فقلت نعم انني أصومه وكم زدت عليه من صيام التطوع . قال : وهل تظن ان الله يكون مبرورا ومبسوطا؟ من ترك الأكل والشرب ويغتاظ اذا أكلت ؟ فقلت ان ديننا ليس كالاديان التي تعرفها

يجعل العبادة تعذيباً للنفس يزعم أن الله يحب أن يخرج نفوس الناس ويعنتهم كما يفعل الملوك الظالمون وإنما يعلمنا ديننا بأن الله تعالى لم يجعل علينا في الدين من حرج ويمن علينا بأنه لو شاء لاغتننا ولكنه لم يفعل لأنه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا ويرشدنا إلى أنه ما فرض علينا شيئاً إلا لمنفعتنا وما حرم علينا شيئاً إلا لأنه يضرنا وقد ورد في الحديث القدسي « يا عبادي إن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني » الخ فهذا الصيام نافع لنا لأنه يربي لنا ملكة الحكم على أهوائنا وشهواتنا فلا يصعب علينا مع هذا الملكة أن نترك المعاصي المضرة... »

قال : اتنا نعهد أن الذي يمنع من شيء يكون بعد زوال المنع أشد ولوعاً وأكثر ضراوة به وإنني أعرف في بلادنا كثيراً من الناس ربوا أولادهم على المنع من القباح كالسكر والزنا والقمار وما هو أهون من ذلك فلما زالت عنهم سلطة المنع كانوا أشد الناس انغماساً في الشهوات ، وأكثرهم ارتكاباً للموبقات ، : فقلت نعم إن هذا أمر طبعي فإن الذي يمنع بالقهر والالزام عما يحبه ويشتهي ، يزدا دميلاً إليه وحبا فيه ، وقد قال الشاعر العربي :

منعت شيئاً فأكثرت الولوع به أحب شيء إلى الإنسان مامعاً

وامكن المنع من الأكل ونحوه في الصيام ليس منع قهر وتحكم وإنما هو إمتناع اختياري عن اقتناع واعتقاد بأنه خير ونافع وسبب من أسباب السعادة ولولا ذلك لما صام الصائم إذ يتمكن كل أحد من الإفطار سر إذا كان يستحي من الناس أن يفطر جهراً . ولهذا المعنى كانت تربية القسوة والقهر ضارة ومفضية إلى الإفساد وكانت التربية الدينية الإسلامية المبنية على الاعتقاد والاقتناع هي التربية النافعة التي لا ضرر فيها . واتنا نرى الأولاد الذين يربون بالقسوة والحكم القاهر أذل الناس نفوساً وأفسدهم أخلاقاً وكذلك نرى تأثير الحكومات المستبدة القاسية في الرعية تفسد بأس الأمة وتهبط بأخلاقها وآدابها إلى أسفل سافلين . وقد لاحظ الفيلسوف العربي ابن خلدون هذا المعنى ففقد له فصلاً في مقدمته واستشهد له بانكار عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي سعد ابن أبي وقاص قائد حنده في حرب الفرس معاملة أحد الشجعان بالقهر حين أخذ سلب قتل قتله بدون إذنه واحتج عمر على سعد (رضي الله عنهما) بأن ذلك يفسد بأس ذلك

الشجاع ... قال محدثي بعد تمام الحوار أن كل ما ذكرته صحيح وأزيد الآن وأن أطلت في شرح الحديث بما ليس من موضوع الصوم عبارة ابن خلدون في المثال الذي أوردته قال بعد ذكر عزة الذين يساسون بالرفق والعدل : وأما إذا كانت الملكة وأحكامها بالقهر والسطوة والاختافة فتكسر حينئذ من سورة بأسهم وتذهب المنعة عنهم لما يكون من التكاسل في النفوس المضطهدة كما نبينه . وقد نهى عمر سعداً رضي الله عنهما عن مثلها لما أخذ زهرة بن حوبة سلب الجاثوس (سلب القليل بالتحريك مامعه من سلاح وغيره) وكانت قيمته خمسة وسبعين ألفاً من الذهب وكان أتبع الجاثوس يوم القادسية فقتله وأخذ سلبه فانتزعه منه سعد وقال له : هلا انتظرت في أتباعه أذني : وكتب إلى عمر يستأذنه فكتب إليه عمر : « تعمد إلى مثل زهرة وقد صلى بما صلى به وبقي عليك ما بقي من حربك وتكسر فوقه (*) وتفسد قلبه » ، وأمضى له عمر سلبه ثم انتقل ابن خلدون إلى بيان كون الأحكام الشرعية لا تذهب بالأس والمنعة لأن الوازع فيها نفسي ونقل عن عمر أنه قال ، « من لم يؤد به الشرع لأد به الله » ، حرصاً على أن يكون الوازع لكل أحد من نفسه .

(٢) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « إن في الجنة باباً يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال أين الصائمون فيقومون فيدخلون منه فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد » : رواه أحمد والشيخان وغيرهم عن سهل ابن سعد . وقد فسر بعض أهل البصيرة الحديث وأمثاله بأن المراد بأبواب الجنة أصول الطاعات ومجامع الخير وكأنهم أخذوا هذا من حديث الطبراني عن سهل أيضاً : لكل باب من أبواب البر باب من أبواب الجنة وإن باب الصيام يدعى الريان : وتسميته بالريان يشير إلى ذلك . واستدل عليه الشيخ محي الدين بن عربي في فتوحاته بمحدث ورد في أن أبا بكر يدخل الجنة من أبوابها كلها وهو لا يعقل إلا بهذا التفسير

(٣) وقال (ص) قال الله تبارك وتعالى : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به : والصيام جنة ، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن (*) الفوق بالضم مشق رأس السهم حيث يقع الوتر وهو إذا انكسر تعذر الرمي به والمراد بكسر الفوق إفساد البأس وإضعاف النفس ، والفوق أيضاً الحظ الكامل من شيء

سأبه أحد أو قاله فليقل اني امرؤ صائم ، والذي نفس محمد بيده خلوف فم انصام أطيب عند الله من ريح المسك . وللصائم فرحتان يفرحهما - اذا أفطر فرح بفطره ، واذا لقي ربه فرح بصومه » رواه الشيخان والترمذي من حديث أبي هريرة . ومعنى « كل عمل ابن آدم له » ان لكل طاعة من الطاعات لذة يجدها من أقام تلك الطاعة فلا صلاة من لذة المناجاة لله تعالى ما ليس لغيرها ، والله ان البكاء فيها ، وهو الذ عند الخاشعين من الضحك في سواها ، فياحسرة على من حرم منها ، ولزكاة لذة التفضل وعزة الغنى والسيادة ، ولتناسك الحج عمل في تحريك الشعور الديني ، والتوجه الى العالم الروحاني ، يشترك فيه الجاهل بأسراره مع العالم بها ، ولذلك ترى العوام يجذبون اليه كالحواص ، ولا يوجد مسلم الا وهو يحن الى تلك المعاهد حنين الطير الى أوكارها ، وهذه اللذة مطردة فيما عدا الاركان من أعمال البر الا الصوم فانه ترك للذة ولا حظ للنفس فيه لانه امر عديم وأثره الوجودي هو الاثم ، فهو جدير بأن يتولى الله تعالى منوبة صاحبه بترقية نفسه في الكمال والتهذيب حتى يلقاه بقلب سليم ، ويستحق جنات النعيم ، وقد مر تفسير كون الصيام جنة في شرح الحديث الاول

والرفث المنهي عنه هو الافضاء الى النساء الذي يكون بين الزوجين وقيل هو الكلام الفاحش لان ترك الاول مما لا يتحقق الصيام الا به . والصخب (بالتحريك) الصوت الشديد واختلاط الاصوات . وكيف لا يكون ترك الفحش والصخب والتساب وسائر المعاصي من مهمات آداب الصوم او شروطه مع أنه لا يتحقق الا بترك المباح الذي لا يبيح فيه وهذه الاشياء من أقبح القبائح ، ولقد أحسن حجة الاسلام في تمثيل من يترك الاكل والشرب المباهج ويفعل المحرمات بمن بني قصرًا ويهدم مصرًا ، وخلوف الفم تغير رائحته من الصيام والكلام كناية عن كون هذا التغير الذي يعرض للصائم ومن شأنه أن يكون مكروها عند الانسان هو محمود في حكم الله تعالى مرضيا عنده من عبده لان أثره نافع له في تهذيب نفسه الذي هو أساس سعادته . وقيل ان ذلك يكون في الآخرة حقيقة وورده حديث . وأما الفرحتان فأمرهما ظاهر فالفرحة عند الافطار معروفة لجميع الصائمين وهي ليست جثمانية محضة بل هي روحانية جثمانية فان الاصابة من الطعام المباح المستند بعد الجوع يصحها الشعور الروحاني بلذة اتمام العبادات ورجاء الرضوان الالهي ولذلك نرى لطامام

رمضان شأننا لانجده لغيره في أوقات الجوع التي تعرض لنا في غير الصيام مما يزيد عن الجوع بالصيام . وأما الفرحة الاخرى فلا تعرف حقيقتها الا بالوصول اليها والله نسأل ان يسهل لنا سبيلها بالقيام بحقوق الصيام بحيث تهذب به نفوسنا وترتقي به أخلاقنا ، وان يهب لنا من فضله فوق ما نستحقه بأعمالنا ،

(٤) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه » رواه أحمد والبخاري وابوداود والترمذي وابن ماجه وهو يؤيد ما قلناه في شرح الحديث السابق

(٥) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الاربعة عن أبي هريرة وفي حديث آخر « من قام » . وقد اتفق العلماء على ان المراد بالذنوب الصفات أو الكبائر باعتبار قيد التوبة ورد الحقوق الى أهلها لان هذا القيد معروف من أصل الشريعة المتفق عليه . ونقول ان الفقه في الحديث هو أن من صام شهرا بباعث الايمان واحتساب الاجر على الله تعالى - لا بمقتضى العادة وموافقة الناس في تغيير مواعيد الاكل يجعلها في الليل بدلا من النهار فلا شك ان ايمانه يقوى ويزداد ونفسه تنزكي من آثار الذنوب التي يلزمها المؤمن بسبب الغفلة عن الله تعالى ، فتحل بالصيام الذكرى محل الغفلة ، ويشرق النور في مكان الظلمة ، وتمحو الحسنات ، ما كان في النفس من أثر السيئات ، فتحسن الحال ، وتصلح الأعمال ، فهذا هو معنى المغفرة لان الغفر في اللغة هو الستر والتغطية ولا يبلغ في ستر الشيء من ازالته أثره كما تزيل الحسنات السيئات . ورواية « ما تقدم من ذنبه وما تأخر » ضعيفة

(٦) وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « اذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة . وأبواب الجنة هي الطاعات وأبواب النار هي المعاصي كما تقدم ولا شك ان هذه تغلق دون الصائمين وتلك تفتح أمامهم فيدخلون فيها أفواجا ، ومعنى « تصعد الشياطين » انه لا يكون لها سبيل للوسوسة والاغواء لان أبواب المعصية والشهوات مقفلة لا سبيل الى الدخول فيها . وفي رواية زيادة « وينادي مناديا باغي الخير هلم وباغي الشر اقصر » وفي رواية أمسك . باغي الشيء مرئيه والكلام كناية عن كون حال الصيام تقتضي المزيد في الخير والامساك عن

الشر. وسمعت الاستاذ الامام يقول: ان شهر رمضان لا يصلح فيه عمل الدنيا فينبغي للعبد ان يتخلّى فيه لعمل البر ما استطاع: او ما هذا معناه. وقد روي في فضل رمضان احاديث كثيرة أكثرها بين موضوع وضعيف وحسبك من الصحيح ما ذكرناه

﴿ فصل فيما يثبت به الصوم والفطر ﴾

(٧) جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اني رأيت الهلال يعني رمضان فقال: «أتشهد ان لا اله الا الله»؟ قال نعم قال «أتشهد ان محمداً رسول الله»؟ قال نعم. قال «يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا» رواه الشيخان وأصحاب السنن عن عكرمة عن ابن عباس. وفي رواية لأبي داود فأمر بلالاً فنادى في الناس ان يصوموا وأن يقوموا. وفي حديث آخر عند أبي داود أن النبي عليه السلام اكتب في مرة بشهادة ابن عمر في الصيام. وهو حجة على ثبوت الصوم بشهادة رجل واحد

(٨) عن ربي بن خراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالله لأهلاً الهلال أمس عشية فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس ان يفطروا. رواه أحمد وأبو داود وزاد في رواية: وأن يغدا الى مصلاتهم:

(٩) قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فان غمّ عليكم فاقدروا له» رواه الشيخان والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر. وفي رواية للبخاري وغيره «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فان غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» وفي رواية لمسلم وغيره «الشهر هكذا وهكذا» وأشار بالعدد الى ٢٩ و٣٠ وفي لفظ للشيخين «صوموا لرؤيته فان غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» وظاهر ان الكلام في رؤية الهلال وعدمها. ومعنى اقدروا له احسبوا وقدروا يقال قدره (من بابي ضرب ونصر) وأقدره وقدرله. وغني هنا بمعنى غمّ في الروايات الاخرى أي لم يظهر. والاحاديث نص في ان العبرة برؤية الهلال لا بحساب الحاسين وتقويم المنجمين وذلك ان هذا الدين عام للبؤ والخصر فوجب ان تكون مواقيت عباداته معروفة عند عامة المكلفين، غير مخصوصة بطائفة الحاسين.

وجاء في بعض الروايات «وانسكوا له» فواقيت الحج تعرف برؤية الهلال أيضاً (١٠) عن كريب ان أم الفضل بعثته الى معاوية بالشام (قال) فقد مدت فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسأني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة فقال: أنت رأيته؟ فقلت نعم وراه الناس وصاموا وصام معاوية فقال: ولكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه: فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن الاربعة. الاظهر ان المشار اليه بقوله «هكذا أمرنا رسول الله» هو قوله «لكننا رأيناه ليلة السبت» الخ فانه هو المنطوق الموافق للمروي وقيل انه أشار الى ما يفهم من قوله من عدم اعتداد أهل بلد برؤية أهل بلد آخر وهو غير مروي في المرفوع ولا هو صرح به فنكتفي بروايته فالراجح اذا حمل قوله على المروي المعروف. وقد اختلف علماء السلف في المسألة فقيل يعتبر كل أهل بلد رؤيتهم بعدت البلاد أو قربت وقيل لا ينزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر الا اذا ثبت عند الامام الاعظم فبلغه لان حكمه نافذ في جميع البلاد وقيل ان تقاربت البلاد كان حكمها واحدا وان تباعدت عمل كل برؤيته واختلفوا في حد البعد فبعضهم ناطه باختلاف المطالع وهو الوجه العلمي وبعضهم ناطه بمسافة القصر وهو قياس فقهي وقد رجح النووي وغيره من الشافعية كل واحد من القولين وقطع بكل منهما جماعة من الفقهاء

ونقول اذا اختلفت الرؤية في البلاد المتقاربة فان كان هناك حاكم شرعي ورجح شهادته وباغها الناس وجب ان يعتمدوا عليها ولا يلتفتوا لرؤية الآخرين لينضبط الامر ولا يكونوا فوضى في اقامة ركن من أركان دينهم هذا صائهم وهذا مفطر، وان اختلفت في البلاد المتباعدة فهناك النظر والاجتهاد وقد رأيت ان بعضهم اعتبر البعد باختلاف مطالع القمر وبعضهم اعتبره بمسافة القصر والاول يستلزم تحكيم علماء الفلك وقد ذكرنا ان غرض الشرع ان يجعل ما تعرف به مواقيت العبادة عامياً يعرفه العوام والخواص حتى لا يتحكم الكبراء في المسائل الدينية كما فعلوا في الامم السالفة والثاني يمكن أن يتجه لو ورد حديث يذكر فيه اختلاف الحكم ببلد البلاد فيقال حينئذ ان مسافة القصر هي البعد الشرعي الذي تختلف

به الأحكام . وهناك وجه آخر في البعد والقرب ربما كان أجدر بالاعتبار وهو أن البلاد المتصلة التي بين أهلها امتزاج وتعامل كالبلاد المصرية كلها تعد بلاداً متقاربة ولا ينبغي أن يكون بعض أهلها مفطر وبعضهم صائم بحجة اختلاف الرؤية فإذا ثبتت الرؤية في بعضها يصوم الجميع والأكلوا عدة شعبان ثلاثين وصاموا متفقين وما يفعله الآنف في الاقطار الإسلامية من الإثبات في مكان وإعلام الآخر به حسن في ذاته وغير حسن ما يحتف به من البدع . وأما البلاد التي لا صلة بينها قوية سهلة ولا تعامل بينها إلا بمهاجرة بعض أهلها من أحدها إلى الأخرى فلا بأس باعتبار كل ما ثبت عنده وإن تيسر إعلام كل قطر الآخر بنبأ البرق الذي يؤمن تزويره ، ولو كان للمسلمين إمام أعظم ينفذ حكمه الشرعي في جميع بلادهم وتيسر له إعلامهم بما ثبت عنده من الرؤية وصاموا بذلك لكان له وجه من الحسن واتجه قال ابن الساجشون

أحاديث في الوقف

نشر المقطم في الشهر الماضي مقالة بامضاء (عزير خانكي) بحث فيها كتابها في الوقف والمحاكم الشرعية وزعم أن الوقف ليس من الدين الإسلامي في شيء واستدل على ذلك بعدم ورد شيء في مشرعيته في القرآن الشريف أو في السنة قال «الأحاديث واحد في كتاب ابن ماجه» وقد كتبت نبذة في بيان نقض زعمه هذا نشرت في المقطم أيضاً ذكرت فيها أنه ورد الوقف عدة أحاديث رواها الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه الذي اعترف به الكاتب دون غيرهم لعدم اطلاعه على كتب الحديث لأن الصحيحين أولى منه بالذكر إلا أن يكون أراد إيهام الناس أن الحديث محتتمل للطعن فيه فإن في سنن ابن ماجه ما طعن المحدثون في إسناده وعند ذلك يكون غير طالب للحق ولا مقرر له فأحسن ما يحمل عليه زعمه أنه لم ير في الوقف إلا حديث واحد لابن ماجه هو عدم الاطلاع وليس هذا طعننا في الكاتب فإنه ليس عالماً مسلماً فيعاب بعدم الاطلاع على السنة لاسيما في هذا الزمن وهذه البلاد التي قلما ترى في علمائها من يشتغل بالحديث. وذكرت فيها غير الصحيحين وأصحاب السنن ممن روى أحاديث الوقف كإبي شيبة وعبد الرزاق والطبراني والطحاوي وابن جرير وابن عساكر

وقد بلغنا أن عزير أفندي خانكي قد اعتمد في نفي ما عدا حديث ابن من أحاديث الوقف على شيخ مسلم له هوى في ذلك وأنه عاد إليه بعد ما ردنا قوله وكلمه في ذلك فأجابه بأن الحديث واحد وهو مروي في جميع تلك الكتب . ثم رأيت بعد ذلك مقالة أخرى في المقطم لدأود بك عمون الحامي الشهير ذكر فيها مقالة عزير أفندي وزعمه أنه لم يرد في الوقف إلا حديث واحد وذكر ردنا عليه وزعمنا أنه ورد عدة أحاديث وكتب هنا هذه الكلمة (وان لم يذكرها) فيظهر أن القوم يظنون أن الحجة تنهض له في عدم مشروعية الوقف إذا ثبت أنه لم يرد فيها إلا حديث واحد . والصواب أن المشروعية تثبت بحديث واحد إذا كان ثابتاً يحتاج به وزيادة عدد الأحاديث لا يزيد الحكم مشروعية . وإنما ذكرت في الرد على عزير أفندي خانكي أسماء المحدثين الذين روى أحاديث الوقف وذكرت أن حديث عمر قد رواه أحمد والبخاري ومسلم لبيان أن الحديث صحيح وإزالة توهم ضعفه بانفراد ابن ماجه به . ثم أن كون الشيء من أمور الدين لا يتوقف على ورود شيء فيه بخصوصه بل يكفي دخوله في بعض النصوص العامة ولذلك كان وقف أبي طلحة رضي الله تعالى عنه عملاً بعموم قوله تعالى «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» وكل عمل يعمل لأجل التقرب إلى الله تعالى بكونه برّاً ويدخل في عموم النصوص التي لا معارض لها فهو من أمر الدين . ونذكر هنا بعض ما ورد في وقف أشهر الصحابة ومشروعية الوقف

(وقف عمر) عن ابن عمر أن عمر أصاب أرضاً من أرض خيبر فقال يا رسول الله أصبت أرضاً بخير لم أصب مالا قط أنفـس عندي منه فما تأمرني فقال «ان شئت حبست أصلها وتصدقـت بها» فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيـف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويعطى غير متمول - وفي لفظ غير متأثر مالا - رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة . وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر : ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقاً له غير متأثر : قال : وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم : أخرجه البخاري . وفي رواية له «تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره» فما شرط عمر ما شرط الأبام

صريح . وجاء هذا ايضا مرفوعا في رواية البيهقي . وفي رواية الدارقطني زيادة « حيس مادامت السموات والارض » فاشترط هذا الشرط بأمر الشارع وإجازته دليل على أنها مشروعة وإنها من أعمال الدين . قال في منتقى الاخبار وفي الحديث بن الفقهاء من وقف شيئا على صنف من الناس وولده منهم دخل فيه . يريد أن بن عمر من ذوي القربى على أن المراد بهم قرابة عمر الواقف وهو ما جزم به القرطبي وقيل أن المراد بهم من له الحق في الحس . والولي على الوقف هو ما يسمونه اليوم ناظر الوقف ، وفي رواية ابن أبي شيبه والعدني أن عمر أوصى به إلى حفصة أم المؤمنين ثم إلى الأكبر من ولد عمر . أي الأكبر فالأكبر وفيه أن الولاية على الوقف تكون بعهد من الواقف ولعل عبد الله وليه بإذن حفصة أو بعدها

(وقف عثمان) عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة (بالضم) فقال « من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلو مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة » فاشتريتها من صاب مالي : ذكره البخاري تعليقا ورواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن وفيه جواز انتفاع الواقف بوقفه العام . أخذ الترمذي ذلك من قوله « فيجعل فيها دلو مع دلاء المسلمين »

(وقف علي) عن عمرو ابن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه جعله صدقة بعد موته واعتق رقيقا من رقيقه وشرط عليهم أنكم تعملون في هذا المال خمس سنين . رواه عبد الرزاق في الجامع . وعن أبي جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في جيش فأدركته القائلة وهو ما لي ينسج فاشتد عليه حر النهار فأنهوا إلى سمرة (شجرة السمرة) فعلقوا أسلحتهم عليها وفتح الله عليهم فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع السمرة لعل في نصيبه قال فاشترى إليها بعد ذلك فأمر مملوكيه أن يفجروا لها عينا فخرج لها مثل عين الجزور فجاء البشير يسمى إلى علي يخبره بالذي كان فجعلها علي صدقة فكتبها صدقة لله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ليصرف الله بها وجهي عن النار صدقة تمة تبلى في سبيل الله للقريب والبعيد في السلم والحرب واليتامى والمساكين وفي الرقاب . رواه ابن جرير . وروى ابن عساکر عن أبي معشر قال كان علي بن أبي طالب اشترط في صدقته أنها لذوي الدين والفضل من

أكابر ولده . ولعله يعني الولاية عليها (وقف أبي طلحة) عن أنس أن أباطلحة قال يا رسول الله إن الله يقول « لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » وإن أحب أموالي إلي يبرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله : فقال « نفع ذلك مال راجح مرتين ، وقد سمعت ، أرى أن تجعلها في الأقربين » فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه ، رواه أحمد والشيخان . وفي رواية لما نزلت هذه الآية « لن تنالوا البر » الخ قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فشهدك أني جعلت أرضي يبرحاء لله : الخ وفيه أنه جعلها في حسان وأبي بن كعب . وفي رواية أنه قال له « اجعلها في فقراء أقاربك » . ويبرحاء بفتح الموحدة وسكون التحتية وفتح الراء تمد وتقصر ومعناها الأرض المنكشفة

(وقف جماعة آخرين من أكابر الصحابة) روى ابن جرير عن محمد بن عبد الله القرشي قال : حبس عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله دورهم : وهناك روايات أخرى للبيهقي في وقف أبي بكر وسعيد وعمر وابن العاص وحكيم بن حزام وأنس وزيد بن ثابت . وصح في وقف المنقول مرفوعا أن خالد الحبس ادراعه وأعتاده في سبيل الله أما الأصل في الحث والترغيب الصريح من الشارع على الوقف فقد ورد فيه حديث أبي هريرة المشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام « إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه » رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ، قال العلماء : ولو جاز بيع الوقف لما كانت الصدقة جارية بل لكانت منقطعة . وحديثه أيضا « من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً واحتساباً فإن شبعه وبوله وروثه في ميزانه يوم القيامة حسنة » رواه أحمد والبخاري وهو دليل على جواز وقف المنقول وقد فعله بعض الصحابة كما تقدم

هذا ما أردنا أن نذكره في توضيح الرد على من زعم أنه لم يرد في الوقف شيء من الأحاديث الأحاديث ابن ماجه في وقف عمر وقد ذكره مختصراً . ولو أردنا أن نذكر مذاهب العلماء وما استنبط من هذه الأحاديث من الأحكام ، لضاق دون ذلك المقام .

﴿ مناظرة بين مقلد وصاحب حجة ﴾ تابع ويتبع

﴿ الوجه السابع والعشرون ﴾ : ان أقوال العلماء وآرائهم لا تنضبط ولا تنحصر ولم تضمن لها العصمة الا اذا اتفقوا ولم يختلفوا فلا يكون اتفاقهم الاحقا . ومن المحال ان يحيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبط ولا ينحصر ولم يضمن لنا عصمته من الخطأ ولم يقم لنا دليلا على ان أحد القائلين أولى بأن نأخذ قوله كله من الآخر بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كله محال ان يشرعه الله أو يرضى به الا اذا كان أحد القائلين رسولا والآخر كاذبا على الله فالغرض حينئذ ما يعتمد به هؤلاء المقلدون مع متبوعهم ومخالفهم .

﴿ الوجه الثامن والعشرون ﴾ : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال «بدأ الاسلام غربيا وسيعود غربيا كما بدأ» وأخبر ان العلم يقل فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق ومعلوم ان كتب المقلدين قد طبقت شرق الأرض وغربها ولم تكن في وقت قط أكثر منها في هذا الوقت ونحن نراها كل عام في ازدياد وكثرة والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه وشهرتها في الناس خلاف الغربية بل هي المعروفة الذي لا يعرفون غيره فلو كانت هي العلم الذي بعث الله به رسوله لكان الدين كل وقت في ظهور وزيادة والعلم في شهرة وظهور وهو خلاف ما أخبر به الصادق .

﴿ الوجه التاسع والعشرون ﴾ : ان الاختلاف كثير في كتب المقلدين وأقوالهم وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه بل هو حق يصدق بعضه ويشهد بعضه لبعض وقد قال تعالى «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» .

﴿ الوجه الثلاثون ﴾ : انه لا يجب على العبد ان يقلد زيدا دون عمرو بل يجوز له الانتقال من تقليد هذا الى تقليد الآخر عند المقلدين . فان كان قول من قلده أولاً هو الحق لا سواء فقد جوزتم له الانتقال عن الحق الى خلافه . - وهذا محال - وان كان الثاني هو الحق وحده فقد جوزتم الإقامة على خلاف الحق وان قلتم القولان المتضادان المتناقضان حق فهو أشد حالة ولا بد لكم من قسم من هذه الأقسام الثلاثة .

﴿ الوجه الحادي والثلاثون ﴾ : ان يقال للمقلد بأي شيء عرفت ان الصواب مع من قلده دون من لا تقلده فان قال عرفته بالدليل فليس بمقلد . وان قال عرفته تقليدا له فانه أفتى بهذا القول ودان به وعلمه ودينه وحسن ثناء الأمة عليه ينمعه ان يقول غير الحق . قيل له : أمعصوم هو عندك أم يجوز عليه الخطأ ؟ فان قال بعصمته أبطل وان جوز عليه الخطأ قيل له فما يؤمنك ان يكون قد أخطأ فيما قلده فيه وخالف فيه غيره . فان قال : وان أخطأ فهو مأجور . قيل : أجل هو مأجور لاجتهاده وأنت غير مأجور لانك لم تأت بموجب الأجر بل قد فرطت في الاتباع الواجب فأتت اذا مأزور . فان قال : كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتي على قبوله منه وهل يعقل هذا ؟ قيل : المستفتي ان قصر وفرط في معرفة الحق مع قدرته عليه لحقه الذم والوعيد وان بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما استطاع فهو مأجور أيضا . وأما المتعصب الذي جعل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة يزنها بها فما وافق قول متبوعه منها قبله وما خالفه رده فهذا الى الذم والعقاب : أقرب منه الى الأجر والصواب ، وان قال : - وهو الواقع - اتبعته وقلده ولا أدري أعلى صواب هو أم لا فالعهدة على القائل وأنا حاك لاقواله . قيل له : فهل تخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين عباد الله وأفتيتهم به ؟ فوالله ان للحكام والمفتين لموقفا للسؤال لا تخلص فيه الا من عرف الحق وحكم به وعرفه وأفتى به وأما من عداها فسيعلم عند انكشاف الحال انه لم يكن على شيء .

﴿ الوجه الثاني والثلاثون ﴾ : ان تقول أخذتم بقول فلان لان فلانا قاله أو لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله . فان قلتم : لان فلانا قاله : جعلتم قول فلان حجة وهذا عين الباطل . وان قلتم : لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله : كان هذا أعظم وأقبح فانه مع تضمنه للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولكم عليه ما لم يقله وهو أيضا كذب على المتبوع فانه لم يقل هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد دار قولكم بين أمرين لاثالث لهما . اما جعل قول غير المعصوم حجة . واما تقويل المعصوم ما لم يقله . - ولا بد من واحد من الأمرين - فان قلتم : بل منهما بد وبقي قسم ثالث وهو انقلنا كذا لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

والله وسلم أمرنا ان نتبع من هو أعلم منا ونسأل أهل الذكر ان كنا لا نعلم ونزد ما لم نعلمه الى استنباط أولي العلم فنحن في ذلك متبعون ما أمرنا به نينا . قيل : وهل ند ندن الاحول اتباع أمره صلى الله عليه وآله وسلم خفيلاً بالموافقة على هذا الاصل الذي لا يتم الايمان والاسلام الا به فتناشدكم بالذي أرسله اذا جاء أمره وجاء قول من قلدهتموه هل تتركون قوله لأمره صلى الله عليه وآله وسلم وتضربون به الحائط وتحرمون الاخذ به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم أم تأخذون بقوله وتفوضون أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى الله وتقولون هو أعلم . رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منا ولم يخالف هذا الحديث الا وهو عند منسوخ أو معارض بما هو أقوى منه أو غير صحيح عنده : فتجعلون قول المتبوع محكما وقول الرسول متشابها . فلو كنتم قائلين بقوله لكون الرسول أمركم بالاخذ بقوله لقد تم قول الرسول أين كان . ثم نقول في

(الوجه الثالث والثلاثون) وأين أمركم الرسول بأخذ قول واحد من الامة بعينه وترك قول نظيره ومن هو أعلم منه وأقرب الى الرسول وهل هذا الانسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى انه أمر بمالم يأمر به قط . يوضحه

(الوجه الرابع والثلاثون) . ان ما ذكرتم بعينه حجة عليكم فان الله سبحانه أمر بسؤال أهل الذكر والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه ان يذكرنه بقوله « واذكروا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة » فهذا هو الذكر الذي أمرنا باتباعه وأمر من لا علم عنده ان يسأل أهله وهذا هو الواجب على كل أحد ان يسأل أهل العلم بالذي أنزل على رسوله ليخبروه به فاذا أخبروه به لم يسعه غير اتباعه وهذا كان شأن أئمة أهل العلم لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه في كل مقال فكان عبد الله بن عباس يسأل الصحابة عما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله أو سمعه لا يسألهم عن غير ذلك وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين خصوصا عائشة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن شأن نبيهم فقط وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لاحمد يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني فاذا صح الحديث فاعلمني حتى أذهب اليه شاميا كان أو كوفيا أو بصريا ولم يكن أحدا من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به ويخالفه ما سواه .

﴿ خطبة منبرية ﴾

نموذج من خطب الشيخ عبد الحق البغدادي الازهري امام وخطيب المسجد في المنارات في بمبي (الهند)

الحمد لله الذي أعز من أطاعه وأذل من عصاه ، الحكيم الذي أنزل على النبي الكريم كتابا من تمسك به فاز بالسعادة في دنياه وأخراه ، ومن أعرض عنه أخزاه وأرداه ، وبشوب الهوان كساه ، أحمد سبجانه وتعالى وأشكره ، وأتوب اليه وأستغفره ، وأسأله التوفيق للسعي والعمل ، والابتعاد عن الخمول والكسل ، وأشهد أن لا اله الا الله الواحد الاحد ، المنزه عن الشريك والصاحبة والولد . وأشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله قام بأمر رب خير قيام ، اللهم صل عليه وعلى آله وأعصابه الذين أزالوا ظلمات الكفر بنور الاسلام ، وسلم تسليما كثيرا (أما بعد فيا أيها الناس)

اعلموا ان السبق في مضمار الحياة الدنيوية لا ينال الا بالمثابرة على العمل ، والسعي الحثيث وتقوية الأمل ، والاتحاد والاتفاق ، والمحبة والوفاق ، والتكافل والتضامن ، والتناصر والتعاون ، كما لا يأتي التقصير والفشل ، الا من الضجر والكسل ، وترك الاسباب والتمسك بشعرات الاتكال . وفقر العزائم في الاعمال ، والتباغض والتخاذل والتحاسد . والتفرق والاختلاف وعدم التعاضد . الا وان الديانة الاسلامية ، والشريعة الحمديدية ، أمرت بالاشتغال للمعاش والمعاد . وحثت على ترقية النفوس وتقوية الاجساد ، وبينت مطالب الحياتين الدنيوية والاخرية ، ووضعت قوانين للعمل لها واضحة جلية ، وقدرت حصول الدنيا على اقامة الدين ، والتمسك بحبله المتين ، كما جعلت أسباب الفوز بالسعادة الاخرية ، موقوفا على إصلاح الحالة الدنيوية ، فلا ينال المسلمون في الدنيا فلاحا وعزة ونجاحا الا بالدين ، ولا يخلصون في الآخرة خيرا ورضا الا بإصلاح مزرعتها ورب العالمين ، فقد دلت الآثار ، وافادت الاخبار ، ان المسلمين لما كانوا متمسكين بالدين ، عاملين بالقرآن العظيم وسنة خاتم النبيين ، انقادت لهم الدنيا بأسرها ، وأطاعتهم أمم المعمورة من عربها وعجمها ، فدوخوا الممالك ، ووطأوا بسنابك خيولهم معظم عواصم المعمور . وما استقروا في مكان الا مصر والامصار ، وشيدوا للعلوم خير دار ، وأقاموا للمجد والسيادة دعائم ، وأحيوا للسياسة معالم ، ورفعوا للدين المنار ، فأضاءوا الاسلام طريق الانتشار ، فانتشر شرقا وغربا ، وشمالا وجنوبا ،

ينصب أعمدة المدنية الإسلامية ، على أساس المحبة القومية ، والمساواة بين أفراد الأمم بلا استثناء ، ويفهمهم أن الأمة كجسم واحد لا تسنق أمورها إلا بنظام سائر الأعضاء ، على تلك الحال قضت تلك العصابة المؤمنة حياتها النشيطة ، وهاهني آثارها نصب أعيننا منتشرة في أطراف البسيطة ، نخبونا بانها فازت من قدام العز والعظمة والجاد في الدنيا بالعلمي والرقب ، وستنال في العقبى من الرضاء والخير أوفر نصيب ، أما نحن الخلف الطالح . لذلك الساف الصالح ، فقد هدمنا كل ماشادوه . وأتلفنا جميع ما أوجدوه ، وضيعنا سائر ما تركوه ، وطعنا معالم ما أوضحوه ، وشوهنا وجهه مازينوه ، وتسربنا بثياب الرضوخ للمهانة والضعمة ، وفقدنا أخلاق الشهامة والشمم والشجاعة ، فلم نفرز من الدنيا بغير الخسران ، والعوز والهون ، ولجزاء الآخرة أشد وأخزى « وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » ، وما كان تغير حال المسلمين من ذلك العز والرفعة ، إلى هذا الذل والضعمة ، إلا بعد أن أعرضوا عن الدين ولم يأتمروا بأوامر ربهم ، « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ، أفليس من النصيحة والنار . أن تصيروا معاشر المسلمين إلى هذا الصغار ، والاسلام أمامكم ، والقرآن مرشدكم ، وكذلك كان بين الامم شأنكم ، ألم يأن لكم أن تتركوا الاباطيل والاهوام ، وتجنبوا الخرافات التي لحقت بكم الاضرار الجسام ، وتقيموا الدين الصحيح غير مشوب ببدعة ، لتتالوا رضوان الله والغنى والرفعة ، فاتقوا الله عباد الله وعودوا إلى التمسك بالدين ، يعبد لكم عز آبائكم الاولين ، وارجعوا إلى العمل بالقرآن العظيم ، يرجع لكم بين الامم مقامكم القديم ، وحافظوا على اقامة السنة ، يحفظكم الله من كل محنة ، وأنيبوا إلى الله فإنه يقبل من اليه اناب ، وتضرعوا اليه قائلين « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب »

(الحديث) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « من تعلم كتاب الله ثم اتبع ما فيه هداه الله من الضلالة في الدنيا ووقاه يوم القيمة سوء الحساب » وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال « من اقتدى بكتاب الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة » وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال (لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك) (التلاوة) « قال اهبطوا منها جميعا بعضهم لبعض عدو فيما باتينكم مني هدى » الآيات

باب السؤال والفتوى

(س ١) هل الدراسة عذر في ترك الصوم — من تلميذ بمدرسة مسيحية في مصر :
أرجوكم ان تتكرموا باجابة سؤال الى هذا لازل مناركم ضياء المسلمين ، وكعبة السائلين :
كنت السنة الماضية باحدى المدارس الاميرية وكنت استيقظ (في رمضان) الساعة ٨ ونصف واحضر من المدرسة وأنام توالى المغرب ثم أفطر واذا كر دروسي الى الساعة ١٠ وأنام واستيقظ للسجود الساعة ٣ وأنام ثانية الساعة ٥ واستيقظ صباحا الساعة ٨ ونصف وهلم جرا
وأما في هذه السنة فاصبحت في مدرسة أهلية مسيحية وأريدان اشتغل في دروسي زيادة عن المطلوب ولا يمكنني ان أنقطع عن الحصة او بعضها لانني اذا فعلت ذلك لا يمكنني الا ان أنقطع النهار كله فاذا لازمت الطريقة التي كنت أفعلها وأنا في المدرسة الاميرية تعطلت عن المدرسة مدة شهر رمضان وناهيك بعطلة شهر للتلميذ فانا إذن ملزم بأن استيقظ الساعة ٧ واحضر من المدرسة الساعة ٥ تقريبا ولكنني لا أفدر أن أصوم مع الشغل طول النهار فهل يجوز لي أن افطر ام لا يا مولاي
(ج) ان أكثر المسلمين يعملون في رمضان من أول النهار أي قبل اشتغال المدارس بدروسها إلى قيل المغرب فلا أرى ان السائل وقع في عمل شاق لا يستطيعه الشاب في هذه الأيام القصيرة المعتدلة التي لا حر فيها ولا زمهرير وما هو الا أن عادته تغيرت بعض التغيير ولو كان رمضان في الصيف لكان تلامذة المدارس الاميرية يشتغلون بالمدرسة مع مكابدة مشقة الحر في الصيام أكثر مما يشتغل غيرهم في المدارس النصرانية الآن ولا شك ان المسلمين منهم يصومون في الصيف كما يصومون في الشتاء . وأعني بالمسلمين الذين عرفوا الاسلام وتربوا عليه لا المسلمين الجفرايين ، الذين يعدون في إحصاء الحكومة المصرية بتسع ملايين ، وأرى انه عرض للسائل وهم من زيادة الدراسة عليه في هذه السنة ساعتين وتوهم ان سيصيبه من ذلك الجهد والمشقة وأن هذا عذر يبيح الافطار ولا مشقة هناك تبيح الفطر في هذا العمل الاختياري الا أن يكون هناك ضعف أو مرض . وانني أرجو الله تعالى ان يعينه اذا غاب دينه وعقله على وهمه وجرب وصام ، فلا يجد من الجهد ما يتوهمه الآن ،

(س ٢) سؤال المملكين - محمد افندي حلمي كاتب سجون حلغا : هل يوجد حقيقة ملكان يسألان في القبر وما هي كيفية سؤالهم ؟

ورد في أخبار صحيحة ان هناك ملكين يسألان الميت بعد موته عن "اليمان بالله ورسوله وان السؤال يكون بصيغة التشكيك مثل « مات قول في هذا الرجل الذي بعث فيكم » ويسمى هذا السؤال فتنة القبر ويسمى الملكان السائلان فتانا القبر . والفتنة معناها الاختبار . وقد حمل أكثر المسلمين القول على ظاهره وأوله بعضهم كالمعتزلة . اما كيفية السؤال فلا يعرفها الا من عرف حقيقة الملائكة والارواح المجردة ونكتفي بأن نقول انها أمور غيبية تبني على التسليم كسائر أمور الآخرة التي يصح النقل عندنا بها ولا حاجة الى تأويل ما لم يكن ظاهره مستحيلا عقلا ولا تكفر من أول الخبر وأخرجه عن ظاهره ولا من أنكر محتمه اذا لم يكن متواترا معلوما من الدين بالضرورة . وليراجع ما كتبناه في مسألة عذاب القبر في المجلد الخامس

(س ٣) كروية الارض - ومنه : هل يوجد دليل في القرآن الحكيم على ان الارض كروية ؟

(ج) ان الله تعالى أنزل القرآن هاديا للناس ومصلحا لارواحهم ومبيناهم ما يتعذر عليهم الوصول اليه بغير الوحي ولو أنزله لبيان احوال المخلوقات لكان الوقوف من المجلدات ولكن فيما يذكره تعالى في الاستدلال على قدرته وحكمته ما يفهم منه أن الارض كروية كقوله تعالى « يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ » وقوله تعالى « يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا »

(س ٤) ليلة نصف شعبان - ومنه : هل ورد في ليلة النصف من شعبان والدعاء المختص بها أحاديث صحيحة يعمل بها

(ج) ان اتخاذ هذه الليلة موسما من مواسم الدين من البدع الحادثة في القرون المتوسطة وهذا الدعاء ابتدعه أحد الجهال وما يقولونه في فضائل الليلة غير صحيح وقد رأيت في النبذة السادسة من رد شبهات النصارى على القرآن العزيز (في الجزء الثاني عشر) بيان خطأ القائلين ان ليلة النصف من شعبان هي الليلة التي فيها قال الله تعالى « فيها يفرق كل أمر حكيم » وإثبات ان هذه هي ليلة القدر المجهولة وان الامر الحكيم

هو أمر الوحي والشريعة لانها الليلة التي نزل فيها الكتاب المين . وقد ذكرنا في الجزء الذي صدر في ١٦ شعبان سنة ١٣١٨ من (السنة الثالثة) بدع ليلة النصف من شعبان ومنكراتها وهي ١٥ بدعة وسادس عشرها الدعاء المعروف الذي لم ينزل الله به من سلطان . وذكرنا في موضع آخر من المنار ان الصلاة التي يروون استحبابها فيها من البدع باتفاق المحققين والفقهاء ولا عبرة بذكر النزالي إياها في الاحياء بصيغة الضمف فانها مكذوبة لا ضعيفة .

وأمثل ما ورد في ليلة النصف من شعبان حديث ابن ماجه عن علي « إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها » وهو حديث ضعيف الا ان العباد عملوا به من زمن طويل وأكثر الفقهاء على ن الضعيف يعمل به في فضائل الاعمال المشروعة في جنسها لانه اذا لم يصح لم يكن العامل قد جاء بمنكر . وقد زاد فيه عبد الرزاق في مصنفه « فان الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مستترزق فأرزقه : حتى يطالع الفجر . قالوا أي ينزل أمره أو ملك بأذنه

أورد في شرح الاحياء ما ورد في شعبان من الاحاديث وقول المحققين في وضعها واختلافها ثم قال مانصه « وقال الحافظ أبو الخطاب بن دحية في (العلم المشهور) : حديث ليلة النصف من شعبان موضوع . قال أبو حاتم محمد بن حبان بن مهاجر يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث أنس فيها موضوع أيضا لأن فيه ابراهيم ابن اسحق . قال أبو حاتم كان يقلب الاخبار ويسرق الحديث وفيه وهب بن وهب القاضي اكذب الناس : اه وقال النقي السبكي في (تقييد التراجم) الاجتماع لصلاة ليلة النصف من شعبان واصلاة الرغائب بدعة مذمومة : اه

وقال النووي : هاتان الصلاتان بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان ولا تغتر بذكرها في كتاب القوت والاحياء وليس لاحد ان يستدل على شرعيتها بقوله صلى الله عليه وسلم « الصلاة خير موضوع » فان ذلك يختص بصلاة لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه وقد صح النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة . اه قلت وقد ذكر النقي السبكي في تفسيره ان إحياء ليلة النصف من شعبان يكفر ذنوب السنة وإياه الجمعة تكفر

ذنوب الاسبوع وليلة القدر تكفر ذنوب العمر . اهـ

وقد توارث الخلف عن السلف في إحياء هذه الليلة بصلاة ست ركعات بعد صلاة المغرب كل ركعتين بتسليمة يقرأ في كل ركعة منها بالفاتحة مرة والاخلاص ست مرات وبعد الفراغ من كل ركعتين يقرأ سورة (يس) مرة ويدعو بالدعاء المشهور بدعاء ليلة النصف ويسأل الله تعالى البركة في العمر ثم في الثانية البركة في الرزق ثم في الثالثة حسن الخاتمة وذكروا ان من صلى هكذا بهذه الكيفية أعطي جميع ما طلب وهذه الصلاة مشهورة في كتب المتأخرين من السادة الصوفية ولم أر لها ولا دعائها مستندا صحيحا في السنة الا انه من عمل المشايخ وقد قال أصحابنا انه يكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي المذكورة في المساجد وغيرها . وقال النجم الغيطي في صفة إحياء ليلة النصف من شعبان بجماعة انه قد أنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز . منهم عطاء وابن أبي مليكة وفقهاء أهل المدينة وأصحاب مالك وقالوا ذلك كله بدعة ولم يثبت في قيامها جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء واختلف علماء الشام على قولين . أحدهما : استحباب إحيائها بجماعة في المسجد ومن قال بذلك من أعيان التابعين خالد بن معدان وعثمان بن عامر ووافقهم اسحق بن راهويه . والثاني : كراهة الاجتماع لها في المساجد للصلاة واليه ذهب الاوزاعي فقيه الشام ومفتيهم . اهـ . يعني بقوله (أصحابنا) الحنفية . واذا اتفق لبعض عباد التابعين إحيائها وزاد عليهم المتأخرون دعاءها وسائر البدع التي ذكرها ابن الحاج في المدخل فهل ذلك ينافي كون صلاتها وكل ما يعملونه فيها بدعة مذمومة ؟ كلا انها بدعة زائدة في قبورها جعلها شعارا دينيا

(س ٥) صيام رجب — ومنه : هل ورد في صوم ثلاثة أيام من رجب أو أقل قول

(ج) ورد في ذلك أحاديث موضوعة وواهية وقد بينا ذلك في المجلدين الثاني والثالث

فلتراجع فيهما وربما سقنا تلك الأحاديث كلها في فرصة أخرى بالتفصيل

(س ٦) التداوي بالحجر — ومنه : اذا أمر أحد الأطباء المسلمين مريضاً مسلماً بشرب

مقدار من الحجر لاجل التداوي فهل يوجد مانع شرعي من ذلك ؟

(ج) اختلف العلماء في التداوي بالحجر فمنه بعضهم مطلقاً وأجازه بعضهم بشرط

ان لا يقوم مقام الحجر غيره في ذلك . ومن عرف حكمة تحريم الحجر وأسبابه عان التداوي

الحقيقي لا يتحقق فيه التحريم لانه لا يسكر ولا يضر ولا يكون سبباً للعداوة والبغضاء ولا يصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة . ولكن المؤمن المتقي يبعد عن المحرم بقدر الاستطاعة لئلا يأنس به . وكمن من متدين سوات له نفسه شرب الحجر بحجة التداوي مكارمة لشعورها الخفي بالشهوة ولم يكن هناك حاجة حقيقية الى التداوي بالحجر الا ان تكون كلمة يرمي بها فساق الاطباء : اشرب كذا لاجل تقوية المعدة : فيشرب المغرور فينتعش فيعتاد فيدمن فيكون من الفاسقين ، ويضيع الدنيا والدين ،

(س ٧) المرور بين يدي المصلي — ومنه : هل المرور من أمام المصلي يبطل صلاته ويوجب

عليه إعادتها وهل هو حرام أو مكروه كما شاع عند أغلب الناس ؟

(ج) ورد في الأحاديث الصحيحة الامر بأن يصلي المصلي الى جدار أو سارية أو

سترة ولو عصا يغرزها أمامه ليعلم أنه يصلي . وورد في أحاديث صحيحة النهي عن المرور

بين يدي المصلي والامر بمداومة المار لارجاءه حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم « لو

يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه »

رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة وغيرهم وظاهر النهي والوعيد ان ذلك

حرام . وفي رواية لابن بخاري زيادة : ماذا عليه من الاثم : وقيد أكثر العلماء ذلك بالمرور

بين يدي المصلي الى سترة وان من قصر في ذلك لا يحترم بترك المرور بين يديه وجوبا

والظاهر ان ذلك ممنوع على كل حال قصر المصلي أم لم يقصر . وما بين يدي المصلي هو

ما بين موقفه وسجوده وهو نحو ثلاثة أذرع وقد أخذوا هذا القيد من أحاديث

وردت فيه لا محل هنا لذكرها

وأما قطع الصلاة وبطلانها اذا مر بين يدي المصلي مار فقد وردت فيها روايات

في أشياء مخصوصة ولم يأخذ بها الجمهور وورد انه بقي من بطلانها ان يكون بين يدي المصلي

سترة مثل آخره الرجل . فيذهب للمسلم ان يصلي الى سترة وان لا يمر بين يدي مصل مطلقاً

(س ١٠) الصلاة بالتعليل — اسماعيل أفندي ليب بمصر : نرجوكم الاجابة عما اذا

كان يجوز للمصلي الصلاة بنعله (جزمته) أم لا وهل ثبت في السنة صلاة رسول الله

صلى الله عليه وسلم وهو محتذ النعل واذا ثبت فهل كان ذلك للضرورة أو للتشريع ؟

هذا ما نرجوكم التفصيل بالاجابة عنه ليكون قولكم فصلاً بيني وبين مناظر آخر . . .

(ج) الصلاة في النعاليين جائزة بالاجماع وقال المحدثون وكثير من الفقهاء بأنها السنة فقد روى أحمد والشيخان (البخاري ومسلم) وغيرهم عن أبي مسلمة سعيد ابن يزيد قال : سألت أنسا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ؟ فقال نعم . وروى أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم » وروى أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا جاء أحدكم الى المسجد فلينظر فان رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما » وروى أيضا من حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « اذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أوليصل فيهما » وروى أبو داود وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا » وروى ابن أبي شبة بإسناده الى أبي عبد الرحمن الى ابن أبي ليل أنه قال « صلى رسول الله عليه وسلم في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع نعليه فخلعوا فلما صلى قال « من شاء ان يصلي في نعليه فليفعل ومن شاء ان يخلع فليخلع » قال الحافظ العراقي : وهذا مرسل صحيح الاسناد . وكان الصحابة عليهم الرضوان يصلون في نعالهم ولكنهم كانوا ينظرون قبل الصلاة فان رأوا فيها نجاسة مسحوا بها الارض حتى تزول عين النجاسة . قال ابن القيم قيل للامام أحمد يصلي الناس بنعالهم . وقال « إي والله » وترى أهل الوسواس اذا صلى أحدهم صلاة الجائزة في نعليه قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر : فعلم من هذا ان كلامنا من الامرين جائز فليفعل المسلم في كل وقت ما يكون أيسر له

(س ١١) قضاء الفرض مع نية السنة — ح. ح. في قره طاغ (الجبل الاسود)

قد شاع أجلكم الله في بلدنا هذا كتاب (نجاة المؤمنين) بلسان التركية وهو من تصنيفات الحاج محمد أمين من علماء اسلامبول ونحن نجد فيه مسألة ماسمعتها من علمائنا السابقين ، ولا رأيناها في غير كتابه المسمى بنجاة المؤمنين ، فلهذا حصل لنا شبهة في صحة هذه المسئلة وهذه صورتها بالتركية

مسئلته سنتلري قضائيتله قيلمق

جمله نك معلوميدر كه فرض نماز لري ترك ووقتدن چيقارمق بيوك عصيان وقضايه قالمش نمازلري قيلمق فرضدر قيلمه ماس وتأخيري بيوك عصيان وناقله عملري ترك ايتك عصيان دكلدر وبويان اتفاقلدر

خصوصيله أوزرنده فرض قضايي أولو بده قضايي ايتزدن نافله نماز قيلسه قبول أوليوب ثوابي أولماز رسولمرك قول شرفي مجمع الفتاوى دن معلوم أولمشدر كناري أوقويه لر ديمشدر وكناره هكذاي : رجل عليه صلو مفروضة لايجوزله التطوع لان النبي صلى الله عليه وسلم قال « لايقبل الله تعالى نافلة حتى يؤدي الفرائض » مجمع الفتوى : وفي المضممرات : سئل ابن نجيم عن عليه قضاء الصلاة فتوى سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء عند قضاء فرض كل منهن هل يكون تاركا للسنة أم لا ؟ فأجاب لا يكون تاركا للسنة لان المقصود منها ان تجد صلاة في ذلك الوقت غير فرضه رغما للشيطان وقد حصل : وفي النوادر قال هذا أولى بعد ما حصل هذا لانه رب رجل لايقضي مافاته من الفرائض ويصلي السنة فيستحق العذاب ولا يستحق العذاب لو ترك السنة انتهى من (عيون البصائر شرح الاشياء والنظائر) انتهى كناره زيد بش وقت نمازي أزي اداي ايدر كن أوقات خمسة نك سنتلريني قضاي قلان نماز لرينه تعيين ايدوب قيلسه قضايه قالمش نمازي اداي ايتش أولورمي ؟ الجواب أولور . بصورة مزبورده زيد قضا وسنت نماز لري ثوابه نائل أولورمي ؟ الجواب أولور . مضمرك اتك فتواي سي بودر (ديمشدر) زيد أوزرنده فرض قضايي أولو بده قضائي قيامزدن سنتلري قيلسه عذابه مستحق أولورمي ؟ الجواب أولور . بصورة سنتلري ترك ايلسه عذابه مستحق أولورمي ؟ الجواب أولماز (نوادرك) فتواي سي (عيون بصائر) دن . بصورة تدرده زيد سنتلري قضاي قيلمق مراد ايتد كده نه شكل نيت ايده چكدر ؟ الجواب نيت ايلدم أولكي أوزر يمه قالمش صباح نمازينه بو وقتك سنتي مقامنه تكبير آله وسائر نماز لري دخي بو يله نيت ايده . انتهى كلام الحاج محمد أمين في كتابه المسمى بنجاة المؤمنين .

نتعجب كيف يمكن قضاء الفوائت وأداء السنة بصلاة واحدة فينال الرجل

قضاء الفرض الذي فاته ولا يكون تاركاً للسنة وكل ذلك بعمل واحد نعم ان الله على كل شيء قدير ولكن ما تقولون انتم رحمكم الله في هذه المسئلة لان منا من ذهب الى العمل بقوله ومنا من لم يذهب وليس فينا عالم ليستيقظنا بحل المسئلة ولا كتاب كم جمع الفتوى والنوادر وغيرها مما ذكره الحاج محمد أمين أفندي فالآن كما هو فرض عليكم في كل حين وأن ان تنبهوا الغافلين من اخوانكم المسلمين بتحليل المسائل الشرعية اينما كانوا أرجو توضيح هذه المسئلة في مناركم في أسرع وقت لاتنا متظرون جوابكم كالمر ودينظر الشمس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفيدوا تؤجروا ثواباً من عند الله الملك الديان

(ج) ما ذكره مؤلف كتاب نجات المؤمنين هـ - والمعروف في كتب الحنفية وقد ثبت ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نام مع أصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وأيقظهم حرها فصلاها بهم كما يصلها في وقتها - أذن بلال وصلوا ركعتي السنة ثم صلوا الفريضة . والحديث في مسند الامام أحمد وصحيح البخاري ومسلم وغيرها وهو يدل على ان السنن الراتبه تقضى وانها تقدم على الفريضة . وهنا مسئلة أخرى وهي ان من فاتته فريضة بعذر كنوم ونسيان وجب عليه قضاؤها قيل فوراً وقيل على التراخي وقيل انها تصلى اداء ومن فاتته بغير عذر وجب عليه قضاؤها على الفور لا أذكر في ذلك خلافاً . فاذا كانت هذه الفوائت كثيرة فلا معنى لصرف الوقت بالنفل الذي معناه الزيادة على الفرض وكيف تحقق الزيادة بدون تحقق الشيء الزيد عليه . وكيف يصرف المكلف وقته في عمل لا يطالبه الله به بعد الموت ويترك فيه العمل الذي يطالب به ويعاقب على تركه ؟ هذا هو فقهم في الاقتصار على الفرض ولكننا قيدناه بترك الصلاة لغير عذر . واما الفقه في كونه يشاب على الفرض ثواب السنة والفرض جميعاً فهو من حيث النية فقط كأن العبد يخاطب ربه : يارب انني أصرف وقتي هذا كله في الإجابة اليك وقضاء ما فاتني مما افترضت علي وان نفسي متوجهة الى الزيادة والنفل ولكنني بدأت بالأهم فأثني على نيتي هذه بمضاعفة الأجر : واذا كان الاصل في الثواب هو تأثير العمل الصالح في إصلاح النفس وترقية الروح فلا شك ان الزيادة بالفعل وهي صلاة السنة يكون لها أثر زائد على أثر الفرض فلا يكون ثواب من يصلي السنة كنواب من يتركها

وينويها مع الفرض . وقد توسط علماء الشافعية فقالوا ان السنن التي تتداخل ويستغنى بعضها عن الآخر هي التي لا تقصد لذاتها كسنة الوضوء وتحية المسجد فاذا توضأ الانسان ودخل المسجد ووجد الامام منتصباً ونوى الفريضة مع سنة الوضوء وتحية المسجد كان له ثواب الجميع لانه أدى الغرض من السنتين فان المراد ان يصلي الانسان بعد كل وضوء وعند دخول كل مسجد وقد فعل . واما الرواتب ونحوها فلا بد عندهم من فعلها لتحصيل ثوابها لانها مقصودة بذاتها والحكمة فيها تكميل ما يكون من التقصير في الفريضة فاذا غفل القلب في الفريضة عن الله تعالى دقيقة أو دقيقتين وحضر مثل هذه المدة في السنة كان ذلك جبراً للنقص وتكميلاً للفرض والله أعلم

أثر علي بن أبي طالب

الهدايا والتكريظ

(النظام والاسلام) للشيخ طنطاوي الجوهري استاذ العربية في المدرسة الخديوية ولوع بمزج العظة والحكم الدينية ، بالكلام في محاسن الكون الطبيعية ، وقد ألف في هذا كتابيه (ميزان الجواهر) و (جواهر العلوم) اللذين سبق لنا تقريرهما وبيان مزية هذه الطريقة ثم كتب بعدها مقالات في ذلك جمعها محمد أفندي مسعود المحرر بالمؤيد وطبعها بمطبعة الجمهور فكانت كتاباً صفحاته نحو ٣٢٠ من القطع اللطيف . وقد قال المؤلف في مقدمة الكتاب مانصه :

ولقد هداني شدة ولوعي وشوقي لمعرفة الكون ان جعلت أوقات الرياضة لصرف عنان الفكر للتأمل في مصنوعات الله جل وعلا مؤثراً تلك اللذة على ما سواها بالطبع والغريزة فكنت اذا هبت النسيمات في الخيلوات أو بين أغصان الاشجار أو غردت الاطيوار وسمعت خريز ماء الانهار ، تمثل لي من تلك الاصوات ، تجلي من مباهج تلك الالوان ، بهجة العلم وحكمة المبدع باظهر مجلي ، وأبدع معنى ، ومن هذا كانت هذه الخواطر المودعة في هذا الكتيب الذي سميت (النظام والاسلام) ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام (القسم الاول) في جمال الكون ونظامه وميزانه اذ يتجلى لقارنه كيف انتظم (٨٥ - المنار)

النبات ووزن بميزان حقيقي ويفهم السر المكنون المعبر عنه بالميزان في آيات كثيرة كقوله « ووضع الميزان » ونحوه وبهذا قرنت الاسلام بالنظام تذكيراً بأنه هو الذي أياضني الى النظر في هذه العلوم النظامية في الكون و (القسم الثاني) نموذج في كيفية فهم قصص القرآن الشريف وما المقصود منها كسورة يوسف وسورة سليمان عليهما السلام مما يتساءل عنه الدارسون للعلوم المتشوقون للاطلاع وكيف تدعو تلك القصص الى الملاينة والنظام كحكم سليمان وآداب يوسف الخلقية ليزداد المؤمن يقيناً ويوقن الشاكون من اخواننا الشبان المسلمين (القسم الثالث) فيما يجب على الملوك والرؤساء والعلماء والحكام ودعاة الامة والخطباء من الآداب العامة الكفالة لنظامها كما انتظم الكون أجمعه بالنواميس العالية والملائكة الصافين

والكتاب يطالب من طابعه وثمان النسخة منه خمسة قروش صحيحة

﴿ واقعة السلطان عبد العزيز ﴾

سبق لنا القول في مقالات (الترك والعرب) بأن اخواننا الترك قد سبقونا في هذه الايام بالاشتغال وتحصيل العلم ومن جملة مزاياهم العلمية تدوين تاريخهم على الطريقة الحديثة في تأليف التاريخ وهي بيان الحوادث بعلمها ونتائجها وبيان العبرة فيها. ومن الكتب الحديثة في ذلك كتاب (واقعة السلطان عبد العزيز) وضعه باللغة التركية أحمد صائب بك الكاتب التركي المشهور في مصر وبعد ان طبع بالتركية عربيه محمد توفيق أفندي جانا وطبع بالعربية. وقد مهد المؤلف للكلام في السلطان عبد العزيز تمهيداً بين فيه ما توجه إليه السلطان سليم الثالث من إصلاح الحلل الذي طرأ على الدولة العثمانية من أول القرن الحادي عشر (الهجري) وما وضعه لذلك من القوانين والقواعد الوافية بذلك ثم ما قام به بعده السلطان محمود من اصلاح الجيش وزلزلة التقاليد الزمنية بتغيير زي رجال الدولة في اللبوس ثم ما وضع على عهد السلطان عبد المجيد من قواعد المساواة بين الرعية. ثم بين أن كل ذلك لم يؤثر في نهوض الدولة تحت أثقالها لسبيين احدها معارضة الروسية للدولة وثانيهما إهمال المعارف. ثم تكلم عن أحوال الباب العالي في عهد السلطان عبد العزيز وعن الصدور العظام في زمنه والاسراف والثورات الداخلية في عهده وبين بعض فضائل فؤاد باشا وعالي باشا أعظم صدور الترك في هذا العصر

(رحمهما الله تعالى) وما تشبنا به من أمور الاصلاح. ثم ما قام به محمود نديم باشا الداماد من التخريب والهدم لكل حدار أقيم وركن بني خدمة للروسية. ثم بين في فصل آخر سوء حال الادارة في أواخر مدة السلطان عبد العزيز أي بعدموت عالي وفؤاد وفيه الكلام عن تربية أولاد الاسرة المالكة وعن صدارة مدحت باشا وخدمة حسين عوني باشا العسكرية وعن أحوال المالية ومن ذلك ان الدولة اقترضت في مدة احدى عشرة سنة ٤ مليارات و ٥٧١ مليوناً و ٨٠٠ ألف فرنك. ثم تكلم عن سعي اغنايف سفير الروسية في الاستانة باستمالة السلطان بمساعدة محمود نديم باشا ونجاحه في ذلك وعن الحلل الذي سرى في الدولة بدسائس هذا السفير البارع الصادق في خدمة دولته وعن تألب عقلاء العثمانيين لذلك وعن المطبوعات والجرائد والمطابع وتآلف حزب العثمانيين الاحرار وأولهم الامير مصطفى فاضل باشا المصري وعن القصر السلطاني وحال النساء فيه وعن تكبر السلطان عبد العزيز وتعاضمه وعن سوء استعمال الامتيازات التي منحت لمصر وغير ذلك. وبعد ذلك كله انتقل الى سعي مدحت باشا في مقاومة هذا الاستبداد وظفره أخيراً بجلع السلطان وتولية السلطان مراد

من قرأ الكتاب لا يشك في ان الكاتب متحرر للصدق محب لمخلص لدولته وجنسه وقد انتقدنا اختصاره الذي قضى بان يكون سرد الحوادث والوقائع فيه قليلاً اما التعريب فسهل منسجم ولكن فيه غلطاً كثيراً لا يخفى على العارف وثمان النسخة منه عشرة قروش وهو يطلب من ادارة جريدة (شوراي امت بمصر)

﴿ مرايى الامة القبطية ﴾

انتقد شاب قبطي رؤساء الدين في ملته بمقالات نشرها في بعض الجرائد اليومية ثم رأى ان يجمعها ويزيد عليها ويطلع ذلك كله ويوزعه رسائل متتابعة يطلق عليها (النبتات) وقد صدرت النبتة الاولى منها فعلم مما كتب على غلافها أن سيكون مجموعها ١٢ نبتة وقد قرأناها فعلمنا أن هناك شيئاً حقيقياً بأن يشكى منه وليس لأمثالنا الحكم في جزئيات هذه الشكوى وانما ننظر في هذه المسائل نظراً عاماً فنقول ان انتقاد نابضة الامة لتقاليد الرؤساء وتصرفهم هو من علامات الحياة فيها وان تلقى الجماهير لهذا الانتقاد بالاستحسان والقبول دليل على ان الحياة

ممكنة ومقابلتهم إياه بالسخط والاستهجان من أمارات ضعف الحياة وإن لنا في نهضة القبط الحديثة رأياً ننشره في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى . ونحن النبذة من هذه النبذة نصف قرش وهي تطلب من المكتبة الشرقية ومن كاتبها توفيق أفندي حبيب

﴿ مضار الزار ﴾

الزار بدعة من أقبح البدع التي تحدثها النزعات الوثنية والاعتقادات الخرافية كاعتقاد دخول الشياطين في أجسام الناس وأحداث الأمراض فيها وتعاصيها عن الخروج منها إلا بأسرار الشيوخ التي تستعجدها شيخا الزار في حفلة التي لا تعرف في غير هذه البلاد الموبوءة بالشيوخ والشيخات والبدع والخرافات

كان العقلاء يمتقون بدعة (الزار) ، وأهل الدين يشكرون ما فيها من الأوزار ، ولم يكن الا كثرون يعرفون منها الا محملاً من قبائحها ، ورموزاً خفية من فضائحها ، لأنها من أسرار النساء المكتومة ، ومكايدهن المشئومة ، التي استعبدن بها الرجال ، وأفسدن بها عليهم الدين والعرض والمال ، حتى شمر في هذه الأيام عن ساعد الجد والاجتهاد الشاب النشيط محمد حلمي أفندي زين الدين مترجم ديوان الاوقاف وكشف الحجب والاستار ، عن تلك الخبآت والاسرار ، فجمع الى ما اكتشفه بعض الناس من قبله ما لم يكتشفوه وأودع ذلك كله في قصة سماها (رواية مضار الزار) بين فيها كيف تسهوي شيخا الزار أفئدة النساء الى هذا العمل الذميم حتى تفتك بهن الاوهام ، فتسلك بدايته الامراض ونهاية الموت الزؤام ، وذكر في آخر القصة الاناشيد التي ينشدونها في حفلة الزار وهي جديرة بأن تكون فتنة للنساء الجاهلات ومؤثرة في نفوسهن الضعيفة ، وعقولهن السخيفة ، وربما ننشرها او نؤدجها منها في باب البدع والخرافات من جزء آخر وقد طبعت هذه القصة المفيدة على ورق جيد وثمن النسخة منها نصف قرش فقط (الذمار) جريدة اجتماعية اسبوعية يصدرها في الاسكندرية الشيخ شاهين الحازن والشيخ نسيم العاذار وغرضها الاول خدمة السوريين والمدافعة عن حقوقهم والمنشأ أهل لذلك فيما نعرف عنهما والسوريون أجدر بالقيام بحقوق من يخدمهم فتمنى للرسالة الجديدة ما تستحقه من الرواج والانتشار وقيمة الاشتراك فيها ١٣ فرنكاً

باب الحبيب الزار

الجامعة الدينية والوطنية

كتب الينا صديقنا نسيم بك خلاط من وجهاء طرابلس الشام ما يأتي (تأخر وروده ثم نشره)
مولاي الجهد الهمام
أمسكت الكتابة عن سيدي امداداً كاد يكون في نظري دهرأ وأنا كما علمت يقيمني الشوق ويقعدني كل يوم اليه وذلك لاني كنت أسوف اللقاء ، وأعلل النفس بقرب الملتقى ، في ربوع ظلمها الصفاء ، وتحت سماء خلت من أكدار العاذل والرقيب ، وكنت أقول للنفس المشتاقة : عنك ومشقة الكتابة مادام لك في مغامرة الارواح ، ما يغني عن مراسلة الاحباب ، لكن وقد طال لهذا الآن الموعد خفت ان يحسب السكوت لدى مولاي ملاماً او نكراً لجليه في تقرير رحلتي في غربي أوربا جئت الآن وأنا في أعالي لبنان بين رياض وغياض حيث الهواء بليل والماء نير ابته اشواقني وأنفحه من خالص التحية ما ينفحني المكان من خالص النعيم وأبدي اليه امتناني وأشهد القرطاس على شغفي به واشتياقي اليه ولي فيما عدا ذلك باعث يحمني لو سمح سيدي ان أشرح له إعجابي بما حواه مناره الاسنى من جلائل المواعظ القمين بها والمحتاج اليها أهل العصر عموماً والاسلام خصوصاً فانك يا مولاي لم تأل جهداً في تقويم ما اعوج من افئدة العبادة ولم ترهب من تقريع من شطوا فيها عن سواء السبيل حتى استغابك من الفوالق الترهات أو حادوا عن محبة الدين القويم فلا سد فوقك ولا عاش من يشنوك ، انما لي عليك سؤال عساك لا تستنكر صدوره من عاجز مثلي يشفع به علم الجميع باني لم أبغ عمري غير تمكين الوثائق والوثيق الالفة وإعلاء منار الجامعة الوطنية لاني منذ بلوغي الرشد (اذا كنت الآن رشدت) رأيت وخبرت ان مصيبة الشرق وبلادنا على نوع أخص انما كانت وتكون أبداً الدهر في ظل المذاهب والاديان فلو أريد تسويد دين على آخر أو تعميمه وجمع العالمين في كنفة ليتم هناء الناس كازعم البعض لكان المطلب وعراً لأسباب حمة أخصها ما جاء في نص «ولو شاء ربك» الخ وما علم بالاختيار الطويل العريض من ان الانسان حايض التخاذل

وولوع بالخلف وشتات الاراء وان من المستحيل اجتماعه على رأي واحد فيا سوي النظريات فامعنى القول اذن بالجامعة الدينية وتحيل اعتبارها من الممكنات والاعراض عن الجامعة الوطنية الميسورة والمشهود لها قديما وحديثا بانها داعية العمران ومصدر القوة والحضارة

فمن لي يمثل منارك المضي في ظلمات الافهام ان يزين للقوم فضلها ومنافعها ان يجهر بالقول « ان مارا في الوطنية » بقطع النظر عن اختلاف الاديان ما يقوم بما أنزل الرحمن من وجوب الالفة والصفة بين الناس والتساوي واحكام القسط بينهم وتكليفهم للذب يدأ واحدة عن أعراضهم ومراقبتهم وفيها إغلاء شأن من يحسن صنعا ولو كان من أحطهم قوما وأخسهم محتدا تمكن في منارك يامولا في فعلت ما أنت أهله من الاحسان وكسرت قيود أطلما ان منها - والأسفي - الشرق فان أشئت ادراج كتابي أو ملخصه في منارك الاغرو لعل أظنك فاعلا رجوت الاتقاد اذا لاح لك تعقيبه وكان لا تئادك بي من مكان » اه

(المنار) نشكر للصدیق الفاضل وفاءه ، ونحمل عليه حمده وثناءه ، ثم نشكر له هذا النصح الذي تجلى بلسان السائل ، وقلب المحب الخالص ، ولو كان الصدیق قرأ جميع أجزاء المنار واستقرأ ما كتبه في الجامعتين الدينية والوطنية لوجد فيه جواب سؤاله ، أو العمل بنصحه وإرشاده ، ولا بد لي من كلمة وجيزة أقولها الآن

الجامعة الدينية لاتتافي عندنا الجامعة الوطنية بل تستنزما كما أوضحنا ذلك في مقالة عنوانها (الجنسية والدين الاسلامي) ولا يقصد الداعون الى الجامعة الاسلامية ان يجعلوا جميع الناس مسالمين فيقال انهم مخطئون في نظر العقل ونص قوله تعالى « ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين » وانما هم يدعون المسالمين الى العلم والمدينة الفاضلة التي لا خش فيها ولا فسوق وجماعة غيرهم من أهل الملل في فنون العلم والعمل فانهم على كونهم العنصر الأقوى في الشرق الأدنى قد أصبحوا وراء جميع العناصر في هذه الفنون ويحتاج الاكثر منهم على عداوة العلم بالدين فوجب ان يحاجوا من طريق الدين ، وأن يدعوا باسم الدين ، فانه صاحب السلطان الأعلى على نفوس هؤلاء المتخلفين ، ولكنهم ابسوه كما يلبس الفرو مقبلوبا (الكلمة لا مبر المؤمنين علي كرم الله وجهه) فكروا معروفه وجعلوه سبب الجهل وداعية التفريق وآلة

الاستعلاء والايذاء بعد ان كان في أول نشأته سبب العلم وداعية الوفاق وآلة العدل والمساواة بين جميع الناس وللأهرام كلمة حق تقولها دائما وهي : ان الشرق لا يرتقي الا بارتقاء المسلمين : وللمقتطف كلمة حق قالها وهي : ان المسلمين لا يرتقون الا بعد الإصلاح الديني : وذكر هناك ان المنار داعية لهذا الإصلاح وان صاحبه من زعمائه فالمنار مشغول بدعوة المسلمين الى الاسلام لا بدعوة النصارى وغيرهم اليه . وانما يرد شبهات دعاة النصرانية التي ينشرونها في كتبهم وجرائدهم المنشرة لانه اعتداء يجب في اعتقاده مردده ولانه معارض له في دعوته ويسين في محاسن الاسلام ويرغب فيه من غير ايذاء لاحد فاذا قال الصديق : اذا كانت الجامعة الوطنية من لوازم الجامعة الاسلامية فلماذا لا يدعوا المنار اليها بالتصريح ؟ فاني اذكره أو اذكر له انني لم أقصر في ذلك ولكنني أكثر منه في السنة الأولى أيام كان المنار منتشرا بين أهل الوطن الذين هم في أشد الحاجة الى الوفاق والتعاون حتي لا يني بعض المسلمين المتحمسين ولم يعضدي أحد من غيرهم . وأقلت من ذلك بعد منع المنار من تلك البلاد وانتشاره في بلاد أفرط فيها أحداث دعاة الوطنية حتى خرجوا عن الوطنية . لاختلاف ولا نزاع في هذه البلاد بين المسلمين والقبط باسم الدين ولكن بعض الاحداث يحرضون المصريين عامة على عداوة السوريين خاصة وهم من أبناء اقطم وأتباع دولتهم والمساوين لهم في قوانين حكومتهم وذلك بعد ان استوطنوا بلادهم وخدموها خدمة علمية أدبية لم يخدموا أنفسهم بمثلها ولا حجة هؤلاء الاحداث الا أن السوريين ليسوا بوطنيين وانما هم (دخلاء) فان كان الوطني في عرفهم هو من ثبت اتصال نسبه بالفرع فواجب عليهم ان يخرجوا منها أمراءها وأكثر أهلها . والا فليفقهوا ان الدخيل هو الاجنبي عن لغتك وحكومتك الذي لا يخضع لقانونك ولا اشريعك والذي يتمتع بثروة بلادك فيحولها الى بلاده ليفني من حيث تقتقر ويعز من حيث تذل

المنار يدافع عن الاسلام ، ولا ينسى الوصية بالوفاق والوئام ، وانه يرى المسلمين أقرب الى معنى الوطنية الصحيحة من غيرهم فهذه جرائد المسيحيين حتي الدينية البحتة منها يشترك فيها المسلمون بالثبات والالوف وقد وجد للاسلام جريدة واحدة أو مجلدة (وهي المنار) فلم تجد في المسيحيين عشرة نفر يشتركون فيها مع

اعتراف فضلائهم بأنها نافعة ومفيدة . وهناك شواهد أخرى

المنار يدعو المسلمين الى العلم ؛ والعلم هو الذي يعرف الناس بمكانة اتفاق عناصر الوطن على ترقيته واعلاء شأنه . اما الذين ليس لهم من علوم العمران ما يقرب بعضهم من بعض فاقناعهم بالوفاء والوفاء باسم الوطنية غير متيسر ولكن المتيسر هو اقناعهم بذلك من طريق الدين وهو ما نحاوله : فالمنار يخدم الوطن الخدمة النافعة ولكنه لا يلغو باسم الوطن والوطنية لان هذا اللغو من شئنة الذين يقولون ما لا يفعلون

﴿ مكتبة اسلامية عمومية في روسيا ﴾

تضافر الانباء على حسن حال اخواننا المسلمين في بلاد روسيا وغنايتهم بالعلم والترية الاسلامية حتى ان العارفين يفضلونهم على جميع المسلمين في مكارم الاخلاق وفي الاتحاد والاتفاق . وقد كتب اليانا من مدينة خاركوف ان مسلميها على قلة عددهم يشتغلون الآن بانشاء مكتبة عمومية لانظير لها في بلاد روسيا وقد انبرى لهذا الامر وتبرع له بالمال الكثير محمد غني أفندي بن سعد الدين أحد قراء المنار الاخيار فجلب الكتب الكثيرة من البلاد فنسأل الله تعالى ان يكثر من أمثال هذا الشاب الغيور في المسلمين . ومن هنا نستدل على حسن معاملة حكومة القيصر للمسلمين وعلى حرية العلم فيهم لولا ان مراقبي المحبوعات في موسكو وغيرها يمنعون عنهم بعض أجزاء المنار بسوء فهم مترجمه لهم لا بشي فيه يقتضي ذلك فانه لم يعب السياسة الروسية لهم قط

﴿ مسألة مرا كش - رأي المنار ومكاتب التمس ﴾

كتبنا في الجزء العاشر مقالة في الخطر المحدق ببلاد مرا كش قلنا فيها ان الفتنة أقوى من سلطان تلك البلاد ويوشك ان تذهب بملكه وان مارتاه بعض اناس من وجوب استيلاء فرنسا على بلاد الغرب الاتي لا يوافق مصالحها فان المسلمين أشداء لا يتيسر تذليلهم الا بامرائهم وحكامهم الخ ثم بعد عشرين يوما من انتشار المنار نشرت جريدة الاهرام مثل هذا الرأي للمستتر هاريس مراسل التمس في مراسل « صاحب الملائنة الكبرى ولزني المغني لدى . وولاي عبيد العزيز » فاشار باستيلاء فرنسا على الادارة واستخدام سلطة السلطان الدينية لذلك . ويفهم من كلامه ان السلطان مستعد لذلك والدول موافقة

المنار

١٣١٥

فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الابرار .

بوتني الحكمة من بقاء ومن يوت الحكمة فقد آوتي خيرا كثيرا وما يذكر الا اول الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - السبت ١٦ رمضان سنة ١٣٢١ - ٥ دسمبر (١٤) سنة ١٩٠٣)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا أَسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ * لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ * وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونٌ * بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ *

الكلام لا يزال في أهل الكتاب ومن على شاكلتهم فقوله تعالى «ومن أظلم ممن منع مساجد الله» الآية فيه وجوه أحدها أنه يشير الى حادثة وقعت بعد المسيح بسبعين سنة وهي دخول تيطس الروماني في بيت المقدس وتخريبها حتى صارت

(٨٦ - المنار)

المدينة تلاً من التراب وهدمه هيكل سليمان عليه السلام حتى لم يبق منه الا بعض الجدر المدعثرة وإحراقه ما كان عند اليهود من نسخ التوراة وكان المسيح عليه السلام قد أوعد اليهود بذلك. وقال بعض المفسرين ان أتباع المسيح هم الذين هيجوا الرومانيين وأغروهم بهذا العمل. قال الاستاذ الامام ولا أدري هل يصح هذا الخبر أم لا فان قائله لم يأتوا عليه بأدلة ولا بنقول تاريخية ولكنني أعلم ان المسيحيين على قلاتهم وتشتهم واستخفافهم من اضطهاد اليهود كانوا قد وصلوا الى رومية وكانوا يودون الايقاع باليهود الذين اضطروهم الى الخروج من بلادهم انتقاماً منهم وتحقيقاً لوعيد المسيح وأن الرومانيين - وان كانوا وثنيين يرون أن اليهود ليسوا على شيء - لم تكن حروبهم دينية وانما كانوا يحاربون اليهود وغيرهم لشغبهم وفتنهم أو للطمع في بلادهم وذلك لا يقضي بهدم المعبد وإحراق كتب الدين. فهذه قرائن ترجح انه كان للمسيحيين يد في اغارة تيطس ولكن لا يجزم به الا اذا وجد نقل تاريخي صحيح يؤيد الخبر.

ومن الغريب ان ابن جرير الطبري قال في تفسيره ان الآية في اتحاد المسيحيين مع بختنصر البابلي على تخريب بيت المقدس مع أن حادثة بختنصر كانت قبل وجود المسيح والمسيحية بست مئة وثلاث وثمانين سنة. ولو لم يكن مؤرخاً من أكبر المؤرخين لالتبس له العذر بحمل قوله على حادثة أدرينال الروماني الذي جاء بعد المسيح بمئة وثلاثين سنة وبني مدينة على اطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات وبني هيكلًا للمشتري على اطلال هيكل سليمان وحرم على اليهود دخول هذه المدينة وجعل جزاء من يدخلها القتل فلذلك كان اليهود يسمونه بختنصر الثاني

لشدة ما قاسوا من ظلمه واضطهاده. ولكن هذا لا يصح ان يكون عذراً للمؤرخ

(الثاني) ذهب بعض المفسرين الى ان قوله تعالى «ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» نزل في منع مشركي العرب النبي وأصحابه من دخول مكة في قصة عمرة الحديبية وقالوا ان حادثة الرومانيين كانت قد طال عليها الا مدفاً مناسبة لرادتها بالآية. واعترض هذا القول بأن مشركي العرب ما سعوا في خراب الكعبة بل كانوا عمروها في الجاهلية وكانوا يعظمونها ويرونها مناط عزهم ومحل شرفهم وفخرهم. وقال (الاستاذ الامام) يصح ان تكون الآية في الامرين على التوزيع فالذين منعوا مساجد الله ان يذكر فيها اسمه هم مشركو مكة والذين سعوا في خرابها هم مشركو الرومانيين. ويكون قرن ما عمل المشركون من منع البيت الحرام ان يذكر فيه اسم الله بزيارة النبي وأصحابه بما عمل من قبلهم من مشركي الرومانيين من التخريب من قبيل الاشارة الى تساوي الفعلين في القبح.

(الثالث) ان الكلام في أهل الكتاب وان الآية ليست منبئة بأمر وقع ولكن بأمر سيقع وهو ما كان بعد ذلك من اغارة الصليبيين على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين وصددهم عن المسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من المساجد.

(الرابع) وهو مبني أيضاً على ان الآية منبئة عن أمر سيقع وهو ان المراد بها حادثة القرامطة الذين هدموا الكعبة ومنعوا المسلمين منها وهدموا كثيراً من المساجد. كأنه بعد ان ذكر حال أهل الكتاب في طعن اليهود منهم بالنصارى وقولهم فيهم إنهم ليسوا على شيء من الدين وطعن النصارى في اليهود كذلك وبعد قوله في المشركين الذين لا يعلمون

الكتاب انهم قالوا مثل قولهم لم يبق الا ما سيقع للمسلمين وفي المسلمين
فأنبا الله تعالى بهذه الحادثة من الاخبار بالغيب وقعت وكانت حادثهم
من اكبر الاحداث في المسلمين فانهم استولوا على جزء كبير من ممالك
الاسلام وهدموا المساجد وعاثوا في الارض فسادا ولم يكن في أيام
الحروب الصليبية على طولها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة مثلما
كان على عهد القرامطة . فالآيات على هذا مبينة لاحوال جميع الملل
سواء كانت الآية في حادثة واقعة أو منتظرة أم كانت وعيدا للذين
لا يحترمون المعابد على الإطلاق . هي على كل حال ناطقة بوجوب احترام
كل معبد يذكر فيه اسم الله تعالى بالصلاة والتسبيح وبحريم السعي في
خراب المعابد ، وبالحكم على الذين يصدون الناس عنها ويسعون في خرابها
أي هدمها أو تعطيل شعائرها وعبادة الله فيها بكونهم أظلم الناس . وانما كانوا
أظلم الناس كما استفاد من استفهام الإنكار لان المنع من ذكر الله تعالى وإبطال
شعائر المعابد التي تذكر به وتشعر القلوب عظمت انتهاك حرمة الدين يفضي الى
نسيان الناس الرقيب المهيمن عليهم فيمسون كالهمل وتفسو فيهم المنكرات
والفواحش وانتهاك الحرمات وهضم الحقوق وسفك الدماء . وعبادة الله تعالى
بذكره والصلاة له تنهى بطبيعتها عن الفحشاء والمنكر ولا ينافي ذلك ما عساه
يطرأ على العبادة أو يوجد في المساجد من الاشياء المبتدعة التي لم يأمر بها الكتاب
فمن علم بهذه البدع فعليه ان ينكرها ويسعى في إزالتها ولا يجوز له السعي في إزالة
المعابد من الارض لما في ذلك من الفساد الذي أشرنا اليه . وهذا هو السر
في حكم الشريعة الاسلامية باحترام كنائس أهل الكتاب وبيعتهم وصوامعهم
وعبادهم واحترام معابد الذين لهم شبهة كتاب أيضا كالجوس والصابئين بل

الاستاذ الامام يعمد الصابئين من أهل الكتاب . اما الوثنيون المخلص الذين
اتخذوا من دون الله أولياء ويننون المساجد لذكر غيره والتقرب الى سواه
فهؤلاء لم يتعرض لذكرهم ولم يتوعد من يمنعهم من سخطهم
ثم قال تعالى في شأن المعتدين على المساجد « أولئك ما كان لهم أن
يدخلوها الا خائفين » أي فكيف يدخلونها مفسدين ومخرين ، ولا ينبغي
للعاقل ان يقدم على أمر الابد النظر فيه والعلم بدرجة نفعه أو ضرره . وما
كانت عبادة الله تعالى الانفعة وما كان تركها الاضارا . وما عساه يوجد في
عبادات الامم من الخرافات الضارة فانما المكروه منه ما فيه مما يبعد عن عبادة
الله تعالى ويوقع في إشراك غيره فيها . على ان العبادة المزوجة بنزغات الوثنية ،
أهون من التعطيل القاضي بالجهود المطلق ، لذلك توعد الله تعالى أولئك
المعتدين الظالمين بقوله « لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم »
فأما خزي الدنيا فهو ما يعقبه الظلم من فساد العمران ، المفضي الى الذل والهوان ،
وناهيك بظلم يحل القيود ، ويهدم الحدود ، ويفري الناس بالفواحش
والمنكرات ، ويسهل عليهم سبل الشرور والمزبات ، وهو ظلم إبطال العبادة
من المساجد ، والسعي في خراب المعابد ، اذا وقع هذا الظلم كان الحاكم الظالم
مخذولا في حكمه ، والقاتح الظالم غير أمين في فتحه ، واذا أردت تطبيق ذلك
على من نسب اليهم هذا الظلم فانظر ماذا حل بالرومانين ، وماذا كانت
عاقبة العرب المشركين ، وبماذا انتهى عدوان الصليبيين ، وكيف انقرض
حزب القرامطة المجرمين ، واما عذاب الآخرة فالله أعلم به ونحن بوعدده
ووعيده من المؤمنين ،
ثم قال تعالى « ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله » ذهب

المفسر (الجلال) الى ان المراد بالشرق والمغرب الارض كلها لانها ناحيتاها وقال في قوله «فأينما تولوا فثم وجه الله» أي أي مكان تستقبلونه في صلاتكم فهناك وجه القبلة التي أمر الله بأن يتوجه اليها . ووجه الاستاذ الامام هذا بقوله إن من شأن العابد ان يستقبل وجه المعبود ولما كان سبحانه منزها عن المادة والجهة واستقبله بهذا المعنى مستحيلا شرع للناس مكانا مخصوصا يستقبلونه في عبادتهم إياه وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه تعالى . ثم قال

هذه الآية متصلة بما قبلها وهو قوله تعالى «ومن أظلم ممن منع مساجد الله» الخ وأكثر المفسرين على خلاف ما قال الجلال في تفسير المشرق والمغرب قالوا ان المراد بهما الجهتان المعلومتان لكل أحد ولذلك خصهما بالذكر فهو كقوله تعالى «رب المشرقين ورب المغربين» وهو يستلزم ما قاله الجلال فان المراد على كل حال : أية جهة استقبلت وتوجهت اليها في صلاتك فانت متوجه الى الله تعالى لان كل الجهات له «ان الله واسع» لا يتحدد ولا يحصر فيصح ان يتوجه اليه في كل مكان، «عليم» بالتوجه اليه أينما كان، أي فاعبد الله حيثما كنت ، وتوجه اليه أينما حللت، ولا تنقيد بالامكان فان معبودك غير مقيد .

ووجه المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها ظاهر على هذا التفسير فان فيها إبطال ما كان عليه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا يصح ان تكون الا في الهيكل والمعبود المخصوص وفي إبطال هذا إزالة ما عساه يتوهم من وعيد من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه من أنه وعيد على إبطال العبادة في المواضع المخصوصة لانه إبطال لها بالمرّة اذ لا نصح الا في تلك المواضع فهذه

الآية تنفي ذلك التوهم من حيث تثبت لنا قاعدة من أهم قواعد الاعتقاد وهي ان الله تعالى لا تحدده الجهات ، ولا تحصره الأمكنة ، ولا يتقرب اليه بالبقاع والمعاهد ، ولا تنحصر عبادته في الهياكل والمساجد ، وإنما ذلك الوعيد لانتهاك حرمة الله وإبطال نوع من أنواع عبادته وهو العبادة الاجتماعية التي يجتمع لها الناس في أشرف المعاهد على خير الأعمال التي تظهر نفوسهم وتهذب أخلاقهم

وهذا الضرب من البيان مما امتاز به القرآن على سائر الكلام فانك لترى فيه فنونا من الاستدراك والاحتراز قد جاءت في خلال القصص وسياق الأحكام ، تقرأ الآية في حكم من الأحكام أو عظة من المواعظ أو واقعة تاريخية فيها عبرة من العبر فتراها مستقلة بالبيان ولكنها باتصالها بما قبلها قد أزلت وهما ، أو تمت حكما ، وكان ينبغي لأهل العربية ان يقتبسوا هذه الضروب من البيان ، ويتوسعوا بها في أساليب الكلام ، فان القرآن قد أطلق لهم اللغة من عقاليها ، وعلمهم من الأساليب الرفيعة ما كانت تستجليه أذواقهم ، وتنفع له قلوبهم ، وتهزله نفوسهم ، وتحرّك به أريجيتهم ، ولكنهم لم يوفقوا لاقتباس هذه الأساليب الجديدة ، على أن ملكتهم في حسن البيان ، قد ارتقت بعد نزول القرآن ، .

(قال الاستاذ الامام) وسنعطي هذا الموضوع حقه من البيان في موضع تكون مناسبتة أقوى من هذه المناسبة ثم عاد الكتاب الى النسق السابق في تعداد مخازي أهل الكتاب والمشرّكين بعد ما ذكر من وعيد من منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه ما ذكر وبين انه يعبد في كل مكان فقال جل وعز «وقالوا اتخذ الله ولدا» فهذا عطف على قوله تعالى

« وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى » وقوله « وقالت اليهود ليست النصارى على شيء » الخ ويصح ان ينسب هذا الى اليهود والنصارى والذين لا يعلمون جميعا الى فرقة واحدة منهم . ووجه العموم أن الله تعالى أخبرنا في مواضع من كتابه بأن اليهود قالت : عزير ابن الله : وان النصارى قالت : المسيح ابن الله : وان المشركين قالوا : ان الملائكة بنات الله . ولا فرق في الاحكام التي تسند الى الأمم بين كونها صدرت من جميع أفراد الأمة وكونها صدرت من بعضهم فان مثل هذا الاسناد منبئ بتكافل الأمم كما تقدم غير مرة . وقد نقل ان كلمة : عزير ابن الله : قالها بعض اليهود لا كلهم وكذلك اعتقاد كون الملائكة بنات الله لم يكن عاما في مشركي العرب وإنما عرف عن بعضهم . ثم رد على مدعي اتخاذ الولد بقوله « سبحانه بل له مافي السموات والارض كل له قانتون » نزه تعالى نفسه بكلمة « سبحانه » التي تفيد التنزيه ، مع التعجب مما ينافيه ، كأن الذي يعرفه تعالى لا ينبغي ان يصدر عنه مثل هذا القول الذي يشعر بأن لله تعالى جنسا يماثله فان قائل ذلك لا يكون على علم بالله تعالى وإنما يكون زاعما فيه المزاعم وظانا فيه الظنون .

هذا الولد الذي نسبوه الى الله تعالى لا بد ان يكون من العالم العلوي وهو السماء أو من العالم السفلي وهو الارض ولا يصح شي منهما ان يكون مجانسا له عز وجل لان جميع مافي السموات والارض ملك له فانت لغزته وجلاله أي خاضع لقهره مسخر لمشيئته فاذا كانوا سواء في كونهم مسخرين له بفطرتهم ، منقادين لارادته بطبيعتهم واستعدادهم ، فلا معنى حينئذ لتخصيص واحد منهم بالانتساب اليه وجعله ولدا مجانسا له .

نعم ان له سبحانه ان يختص من شاء بما شاء كما اختص الانبياء بالوحي ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالخلق الى مرتبة الخالق ، ولا يرجع بالموجود الممكن الى درجة الوجود الواجب ، وإنما يودع سبحانه في فطرة من شاء ما يؤهله لما شاء منه « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » وليست شبهة الذين اتخذوا بعض البشر آلهة بأمثل من شبهة الذين اتخذوا بعض الكواكب آلهة اذ التفاوت بين الشمس والقمر أظهر مثلا من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا هو ابن الله أو هو الله وقد غلب في الملكية ما لا يعقل فقال « له مافي السموات » الخ لان المراد بتسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا يشترط فيه الاختيار لا التسخير الشرعي المعبر عنه بالتكليف الذي يفعله الكاسب باختياره . ويستوي في التسخير الطبيعي العاقل وغيره ولكنه في غير العاقل أظهر . ولما ذكر القنوت له تعالى جمعه بضمير العاقل فغلب فيه العقلاء لان من شأن القنوت ان يكون من العاقل الذي يشعر بوجبه ويفعله باختياره وان كان لغير العاقل قنوت يليق به . وجملة القول ان الآية ناطقة بأن مافي السموات والارض ملك لله تعالى ومسخر لارادته ومشيئته لا فرق بين العاقل وغيره فقد حكم على الجميع بالملكية والقنوت الذي يراد به التسخير وقبول تعاق الارادة والقدرة ولكنه عند ذكر الملك عبر عنه بالكلمة التي تستعمل غالبا في غير العاقل وهي كلمة (ما) لأن المعهود في ذوق اللغة وعرف أهلها ان الملك يتعاق بما لا يعقل وعند ذكر القنوت عبر عنه بضمير العقلاء لانه من أعمالهم ومما يعهد منهم ويسند اليهم لغة وعرفا . وهذا كما ترى من أدق التعبير والطفه ، وأعلى البيان وأشرفه

ثم زاد هذين الحكمين بيانا وتأكيذا فقال «بديع السموات والارض» قال المفسرون ان البديع بمعنى المبدع فهو مشتق من الرباعي واستشهدوا ببيت من كلام عمرو بن معدي كرب جاء فيه (سميع) بمعنى مسمع وقالوا قد تعاقب فعيل ومفعل في حروف كثيرة كحكيم ومحكم وقعيد ومقعد وسخين ومسخن. وقالوا ان الابداع هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سبق وهو لا يقتضي سبق المادة واما الخلق فعناه التقدير وهو يقتضي شيئا موجودا يقع فيه التقدير. واذا كان هو المبدع للسموات والارض والمخترع لهما والموجد لجميع ما فيهما فكيف يصح ان ينسب اليه شيء منهما على انه جنس له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا

وكان الاصمعي ينكر فعلا بمعنى مفعل لان القياس بناؤه من الثلاثي ويقول ان بديعا صفة مشبهة بمعنى لا نظير له وبديع السموات معناه البديعة سمواته وفي هذا ترك للقياس الذي قضى في الصفة المشبهة تضاف الى الفاعل ان تكون متضمنة ضميرا يعود على الموصوف والحق ان تحكيم القياس فيما ثبت من كلام العرب تحكيم جائز فما كان للدخيل في القوم ان يعمد الى طائفة من كلامهم فيضع لها قانونا يبطل به كلاما آخر ثبت عنهم ويعده خارجا عن لغتهم بعد ثبوت نطقهم به. فاذا كان كل واحد من الوجهين صحيح المعنى حكما بصحة كل منهما والاول اظهر وشواهد المسموعة أكثر واما قوله «واذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون» فعناه انه اذا أراد إيجاد أمر واحداته فانما يأمره ان يكون موجودا فيكون موجودا فكان ويكون من كان التامة. وقد ذهب جمهور العلماء الى ان هذا ضرب من التمثيل أي ان تعلق ارادته تعالى بإيجاد الشيء بعقبها وجوده كأمر يصدر

فيعقبه الامتثال فليس بعد الارادة الاحصول المراد. وقال بعضهم بل هو قول حقيقي. قال الاستاذ الامام: وقد وقع هذا الخلاف من أهل السنة وغيرهم وعجيب وقوعه منهم فإن عندهم مذهبين في المتشابهات التي يستحيل حملها على ظاهرها وهما مذهب السلف في التفويض ومذهب الخلف في التأويل وظاهر ان هذا من المتشابه والقاعدة في تأويل مثله معروفة ومتفق عليها وهي ارجاع النقلي الى العقلي لانه الاصل وههنا يقولون ان الأمر بمعنى تعلق الارادة وان معنى (يكون) يوجد

ذلك شأنه تعالى في اليجاد والتكوين وهو أغمض أسرار الألوهية فمن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الاول وذلك مالا مطمع فيه. وقد عبر عن هذا السر بهذا التعبير الذي يقر به من الفهم، بما لا يتشعب فيه الوهم، ولا يوجد في الكلام تعبير آخر أليق به من هذا التعبير: يقول للشيء «كن» فيكون: فالتوالد محال في جانبه تعالى لان ما يعهد في حدوث بعض الاشياء وتولدها من بعض فهو لا يعدو طريقين - الاستعداد القهري الذي لا مجال للاختيار فيه كحدوث الحرارة من النور وتولد العفونة من الماء يتحد بغيره، والسعي الاختياري كتولد الناس بالازدواج الذي يساقون اليه مع اختياره والقصد اليه. واذا كان كل واحد من الامرين محالا على الله تعالى وكان تعالى هو المبدع لجميع الكائنات وهي بأسرها ملكه ومسخرة لارادته فلا معنى لاضافة الولد اليه. سبحانه ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين

باب الاخبار النبوية

(زكاة الفطر)

زكاة الفطر هي أول زكاة فرضت على هذه الأمة وهي أخف الزكوات وأيسرها لأنها عبارة عن قيام كل واحد زيادة عما يكفيه في يوم عيد الفطر بكفاية واحد من المسلمين عادم ما يكفيه في ذلك اليوم . وهي منسوبة الى الفطر لأنها تجب به أي بالفطر من رمضان كله وذلك بالدخول في ليلة العيد وقيل بطلوع فجره وقال بعض العلماء ان المراد بالفطر الفطرة والحلقة لأنها تجب على الواحد الذي لم يصم لعذر أولغير عذر ويجب على المكلف ان يخرجها أيضاً عن أولاده الصغار الذين لا يصومون . والصواب الاول والحكمة في وجوبها على من ذكر ظاهرة فانها شرعت لكفاية جميع الفقراء وإغنائهم عن ذل السؤال في يوم العيد الذي هو يوم ضيافة الله تعالى للمؤمنين فلما دخل في الفقراء أطفالهم وجب على الأغنياء ان يزكوا عن أطفالهم أيضاً وكذلك السيد يخرج زكاة الفطر عن عبده وقالوا ان الصغير اذا كان ذا مال فانها تجب في ماله ويخرجها الولي وان كان أباً والا أخرج عنه من مال نفسه وقد ورد انها كفارة للصائم تكفر عنه ما عساه يقع منه مما ينافي بحكمة الصيام فهي كالرواتب للصلاة تجبر ما يقع من النقص فيها، ولذا كرر ماورد في مشروعيها وأحكامها من الاحاديث الشريفة

(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال « فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين » رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم .

(٢) عن أبي سعيد قال « كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة فقال : إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعاً من تمر : فأخذ الناس بذلك » رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الاربعة وغيرهم وزاد من عد البخاري : قال أبو سعيد

فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه :

(٣) وعن أبي سعيد انه قال « ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا صاعاً من دقيق أو صاعاً من تمر أو صاعاً من سلت أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط » رواه الدارقطني عن ابن عينة عن ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله عنه وفيه « قال ابن المديني لسفيان ابن عيينة : يا أبا محمد ان أحدا لا يذكر في هذا الدقيق : فقال بلى هو فيه . أورد الحديث صاحب متقى الاخبار وذكر ان الامام أحمد احتج به على إجزاء الدقيق وقد ورد ذكر الدقيق في غير هذه الرواية وطعن الجمهور في روايتها وقد قال أبو داود في سننه ان ذكر الدقيق وهم من ابن عينة

(شرح الالفاظ) الطعام في الحديث الحنطة لانه الغالب فيها عرفاً عن العرب كالمال في الابل ويصرف اللفظ الى ما غالب استعماله فيه عند الإطلاق ولكن روى البخاري وغيره عن أبي سعيد انه قال « وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر » ولذلك ذهب ابن المنذر الى ان ذكر الطعام مجمل فسمه ما بعده من تعدد أصنافه ولكن نظم الحديث يأتي هذا وان كان لفظ الطعام يشمل ما ذكر لانه في الاصل ما يطعم ويذاق . وقوله حتى قدم معاوية : زاد مسلم « حاجاً أرمعتمرا وكلم الناس على المنبر » وسمراء الشام حنطتها . وقد بين النووي ان قول معاوية هذا ليس بحجة لانه رأي له لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ولذلك لم يأخذ به أبو سعيد راوي الحديث . والأقط بتثنية الهمزة مع سكون القاف وتثنية القاف مع فتحها هو الحين يتخذ من اللبن الحامض غير منزوع الزبد والملت بالضم نوع من الشعير أملس كالحنطة ولكن برودته وطبعه كالشعير

أما الصاع فهو خمسة أرطال وثلاث عراقيه كما قدره الامام مالك وعليه الحجازيون وعامة أهل الحديث وقال الحنفية انه ثمانية أرطال لان الصاع الذي يتعامل به أهل العراق كذلك ولكن أبا يوسف رجع أخيراً عن قول أبي حنيفة الى قول مالك لما نظره ووقف على حجته . روى الدارقطني والبيهقي عن اسحق بن سليمان الرازي انه قال قلت لمالك ابن أنس : أبا عبد الله كم قدر صاع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال

خمس أرطال وثلاث بالعراقي أنا حزرته : فقلت : أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو ؟ قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال . فغضب غضباً شديداً ثم قال لجلسائنا : يا فلان هات صاع جدك يا فلان هات صاع عمك يا فلان هات صاع جدتك . قال اسحق فاجتمعت أصع فقال : ماتحفظون في هذا ؟ فقال هذا : حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال هذا : حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر : حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع الى النبي صلى الله عليه وسلم : فقال مالك : أنا حزرت هذه فوجدتها خمس أرطال وثلاث : ولعمري انه لا يقدم على قول مالك قول في مثل هذه الامور التي اختبرها بنفسه في مدينة الرسول عليه السلام مع قرب العهد وهذه الارطال تبلغ ست مئة درهم وثمانين وخمسة أسباع درهم من الخنطة وهي قدحان من أقداح مصر

(وقت اداء الفطرة)

(٤) عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الا ابن ماجه . والمراد بالصلاة هنا صلاة العيد وذلك ان الغرض منها كفاية الفقراء في ذلك اليوم وروى ابن خزيمة ان قوله تعالى « قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى » نزل في زكاة الفطر وصلاة العيد ورفع ذلك الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا ينافي عموم الآية وأن تركية النفس وتطهيرها يكون بغير زكاة الفطر من الفضائل والاعمال النافعة كما يكون بها .

(٥) عن ابن عباس قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات : رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه . وهو يدل على عدم جواز تأخير اداء الفطرة عن صلاة العيد ولكن الجمهور على ان أداها قبل صلاة العيد هو الأفضل وانه يجوز تأخيرها عنه الى آخر النهار واتفقوا على انه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد

والحديث حجة قائمة لا ينبغي ان يتهاون به لقول أحد وقد جوز بعض العلماء تقديمها على يوم العيد وقال بعضهم انها كالصلاة لا تقدم على وقتها كما انها لا تؤخر عنه . والمروي في البخاري انهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين وبه قال أحمد وعده تعجيلاً وروي أيضاً عن مالك وذهب الشافعية الى جواز اخراجها من أول رمضان وتوسع آخرون فقالوا بجواز اخراجها قبل دخول رمضان وذلك انهم أدخلوا فيها القياس وقد علمت ان ذلك ينافي حكمة إغناء المساكين في يوم العيد عن السؤال فقد روى البيهقي والدارقطني عن ابن عمر انه قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال « أغنوهم في هذا اليوم » وفي رواية للبيهقي « أغنوهم عن طواف هذا اليوم » وأخرجه ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة وأبي سعيد . فمن وفقه الله لاتباع السنة يتجرى اخراجها بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فان رأى في ذلك مشقة أو في التعجيل مصلحة فليخرجها قبل العيد بيوم أو يومين اتباعاً

واختلف العلماء في مسائل أخرى من أحكام زكاة الفطر فذهب الشافعية الى أنها تجب من القوت الغالب في كل بلد ولذلك يتعين في مثل هذه البلاد القمح رخص ثمن أو غلا وعندهم قول ثان وهو انه يجب على كل أحد ان يخرجها من غالب قوته هو وان لم يكن غالب قوت البلد وقول ثالث وهو انه يخير في الأجناس المنصوصة وقد رأيت في النصوص أنهم كانوا يخرجونها مما يأكلون ولا أرى من يرسل الى الفقير في صبيحة العيد شيئاً من الخبز واللحم والحلوى الا غلاماً بما ورد ومتبعاً للسنة لاسيما مع ملاحظة ان نفوس الفقراء والمساكين تتشوف في يوم العيد الى أكل الواجدين الموسرين ولذلك نرى الذين ترسل اليهم زكاة الفطر من الخنطة يدخرون ما يعطون ثم هم يطوفون في يوم العيد على الأبواب يسألون الموسرين الطعام . فان قال الفقهاء : اتنا تعبدنا بتلك الأصناف المذكورة في الحديث فلا يحل لنا ان ننظر في المقصود منها فنعمل به : نقول ان ظاهر الحديث التخيير بين الأصناف فعليهم ان لا يقيسوا عليها غيرها من الأقوات وان لا يجيزوا استبدال غيرها بها ولا دفع قيمتها واختلفوا أيضاً فيما يملكه من تجب عليه زكاة الفطر فقاسها بعضهم كالحنيفة

على الزكاة وقال انها لا تجب على من لا يملك نصابها وهو قياس مع الفارق لأن تلك زكاة الاموال وهذه زكاة الأبدان ولهم حديث عام في الصدقة معارض بما هو أقوى منه . وذهب مالك والشافعي وأحمد الى أنها تجب على من يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليتة عملاً بإطلاق أحاديث الوجوب واعتباراً بما ورد في تعليلها من انها « طهرة للصائم » كما تقدم في حديث ابن عباس وقد قالوا ان الحاجة تختلف باختلاف طبقات الناس فلا تجب زكاة الفطر الا على من عنده فضل عما يليق بأمثاله في طعامه وشرابه ولبوسه وما عونه وأثاثه . وهو ظاهر لا غبار عليه

هذا ما ذكره فتحة لباب النظر في السنة وتحريمها في العمل والاعتبار بحكم الدين والتفقه فيه . وان خطباء المساجد يبينون في خطبة العيد أقوال أهل المذاهب الأربعة لمقلديهم . وقد أشرنا الى بعض الخلاف بينهم ومن أهمه ان الحنفية على اعترافهم بأن الفطرة تجب في الطعام وموافقهم للآخرين في ان الحنطة في مثل هذه البلاد هي القوت الغالب الذي ينبغي اعتباره في هذه الزكاة أجازوا ان يقدر ثمن نصف الصاع من البر ويعطى للمفقر تقداً وقالوا ان هذا أفضل لانه أنفع وقد أطل الغزالي في الاحياء البيان في رد هذا القول . والاحتياط ان يتحرى الانسان موافقة الائمة في اتباع السنة ولا خلاف بينهم في جعل زكاة الفطر من الحنطة والله أعلم

﴿ مناظرة بين مقلد وصاحب حجة ﴾ تابع ويتبع

(الوجه الخامس والثلاثون) : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة بالسؤال عن حكمه وسنته فقال « قتلوه قتلهم الله » فدعا عليهم حين افتوا بغير علم وفي هذا تحريم الافتاء بالتقليد فانه ليس علماً باتفاق الناس فان مادعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فاعله فهو حرام وذلك أحد أدلة التحريم . فما احتج به المقلدون هو من أكبر الحجج عليهم والله الموفق .

وكذلك سؤال أبي العسيف الذي زنى بامرأة مستأجرة لأهل العلم فانهم لما أخبروه بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البكر الزاني أقره على ذلك ولم

ينكره فلم يكن ثم سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم .

(الوجه السادس والثلاثون) : قولهم ان عمر قال في الكلالة : إني لأستحي من الله ان أخالف أبا بكر : وهذا تقليد منه له فجوابه من حجة أوجه .

(أحدها) انهم اختصروا الحديث وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم ونحن نذكره بتمامه . قال شعبة عن عاصم الاحول عن الشعبي ان أبا بكر قال في الكلالة : أقضي فيها رأيي فان يكن صواباً فمن الله وان يكن خطأ فني ومن الشيطان والله منه بري هو مادون الولد والوالد : فقال عمر بن الخطاب « رض » إني لأستحي من الله ان أخالف أبا بكر : فاستحي عمر من مخالفة أبي بكر في اعترافه بجواز الخطأ عليه وانه ليس كلامه كله صواباً مأموناً عليه الخطأ وبدل على ذلك ان عمر بن الخطاب « رض » أقر عند موته انه لم يقض في الكلالة بشيء وقد اعترف انه لم يفهمها .

(الوجه الثاني) ان خلاف عمر لأبي بكر أشهر من ان يذكر كما خالف في سبي أهل الردة فسباهم أبو بكر وخالفه عمر وبلغه خلافه الى ان ردهن حرائر الى أهلهم الا من ولدت اسيدها منهم ونقض حكمه ومن حملتهن خولة الحنفية أم محمد ابن علي فأين هذا من فعل المقلدين بمتبوعهم . وخالفه في أرض العنوة فقسمةما أبو بكر ووقفها عمر . وخالفه في المفاضلة في العطاء فرأى أبو بكر التسوية ورأى عمر المفاضلة . ومن ذلك مخالفته له في الاستخلاف وصرح بذلك فقال : إن استخلف فقد استخاف أبو بكر وان لم أستخاف فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستخاف . قال ابن عمر : فوالله ما هو الا ان ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملت انه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحداً وانه غير مستخلف فهكذا يفعل أهل العلم حين تتعارض عندهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول غيره لا يعدلون بالسنة شيئاً سواها لا كما يصرح به المقلدون صراحاً وخلافه له في الجحد والاخوة معلوم أيضاً .

(الثالث) انه لو قدر تقليد عمر لأبي بكر في كل ما قاله لم يكن في ذلك مستراح لمقلدي من هو بعد الصحابة والتابعين ممن لا يداني الصحابة ولا يقارنهم فان كان كما زعمتم - لكم اسوة بعمر فقلدوا أبا بكر واتركوا تقليد غيره والله ورسوله (٨٨ - الثاني)

وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد مالا يحدونكم على تقليد غير أبي بكر .
(الرابع) ان المقلدين لأئمتهم لم يستحيوا مما استحي منه عمر لأنهم يخالفون
أبا بكر وعمر معه ولا يستحيون من ذلك لقول من قلده من الأئمة بل قد صرح
بعض غلاتهم في بعض كتبه الأصولية انه لا يجوز تقليد أبي بكر وعمر ويجب تقليد
الشافعي في الله العجب الذي أوجب تقليد الشافعي حرم عليكم تقليد أبي بكر وعمر
ونحن نشهد الله شهادة نسأل عنها يوم نلقاه انه اذا صح عن الخليفين الراشدين
الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باتباعهما والاعتداء بهما قول وأطبق
أهل الارض على خلافه لم نلتفت الى أحد منهم ونحمد الله ان عافانا مما ابتلى به
من حرم تقليدهما وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة وبالجملة فلو صح تقليد عمر
لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلدي من لم يأمر الله ولا رسوله بتقليده ولا جعله
عيارا على كتابه وسنة نبيه ولا هو جعل نفسه كذلك .

(الخامس) ان غاية هذا ان يكون عمر قد قلد أبا بكر في مسألة واحدة فهل في
هذا دليل على جواز اتخاذ رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت الى قول من
سواه بل ولا الى نصوص الشارع الا اذا وافقت قوله فهذا والله هو الذي أجمعت
الامة على انه محرم في دين الله ولم يظهر في الامة الا بعد انقراض القرون الفاضلة .
(الوجه السابع والثلاثون) : قولهم ان عمر قال لأبي بكر: رأيتك تبس: فظاهر ان المحتج بهذا سمع الناس يقولون كلمة تسكن في العاقل فاقصر من الحديث
على هذه الكلمة واكتفى بها والحديث من أعظم الاشياء ابطالا لقوله .

ففي صحيح البخاري عن طارق بن شهاب قال جاء وفد براخة من أسد وغطفان
الى أبي بكر يسألون الصالح فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم الخزية . فقالوا : هذه
المجلية قد عرفناها ف الخزية قال نزع منكم الحلقة والكرع ونغنم ما أصبنا لكم
وتردون لنا ما أصبتم منا وتدنون لنا قتلانا وتسكون قتلاكم في النار وتتركون اقواما
تبعون اذئاب الابل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين ولا صار امرائهم يذرونكم به:
فعرض أبو بكر ماقال على القوم . فقام عمر بن الخطاب فقال قد رأيت رأيا سنشير
عليك اما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم الخزية فعم ما ذكرت وما ذكرت من

ان نغنم ما أصبنا منكم وتردون ما أصبتم منا فعم ما ذكرت واما ما ذكرت من ان تدون
من قتلانا وتسكون قتلاكم في النار فان قتلانا قاتلت فقتلت على أمر الله اجورها على الله لها
ديات . فتتابع القوم على ماقال عمر فهذا هو الحديث الذي في بعض الفاظه: قد رأيت رأينا
ورأينا رأيك تبس: فاي مستراح في هذا لفرقة التقليد

﴿ باب السؤال والفتوى ﴾

وردت علينا الاسئلة الثلاثة الآتية من الشيخ محمد نجيب افندي ابن الشيخ شمس الدين
محمد المدرس بالمدرسة الشمسية في توتار (الروسية) فذكرناها بنصها واختصرنا في جوابها
لمسبق لنا من القول في موضوعاتها الاسئلة الثانية اطلنا فيها

(المسجد الأقصى وقت الاسراء)

(المسئلة الاولى) ان بعضا من المخالفين اعترض على آية الاسراء فقال
ما حاصله ان المسجد الأقصى كان خرابا في ذلك الوقت بشهادة التواريخ
الاسلامية فكيف يصح قوله تعالى «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
المسجد الحرام الى المسجد الأقصى» الآية انتهى . وقد خطر في خاطري في
الجواب عنه (أولا) ان المسجد الأقصى كما يطلق على بنائه يطلق على محله
والمحل باق البتة الا ان يشككه ما وقع في حديث آحادي من ربط البراق
في حلقة الباب وهو يفيد الاسراء الى البناء لا الى المحل والآية تحمل المعنيين
(وثانيا) ان أمر المعراج والاسراء ليس من الامور العادية لكونه من
المعجزات فهو وان كان روحانيا وجسمانيا عندنا الا انه ليس بجسماني عادي
بل هو شبيه بالروحاني وانه من أطوار النبوة ويحصل فيها مالا يحصل في
غيرها وقد روي في الخبر ان النبي عليه السلام رأى ليلة المعراج طوفان
نوح عليه السلام ونار نمرود عليه لعنة ويونس عليه السلام في بطن الحوت

من الامور الماضية، وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار من الامور الآتية، بحيث كوشف بجميع تلك الامور الحادثة وما يحدث باوقاتها لكونه صلى الله عليه وسلم منخلعا عن قيد الزمان عند هذا الحال فحضر الجميع عنده باوقاته فلا يبعد ان يكون رأى المسجد الأقصى بوقت معمرية عند هذا المكان وان لم يره المحبوس في مطبوعة الزمان ولا مانع من تصديقه من جهة العقل أيضا بعد الايقان بأنه من المعجزات لأن شأن المعجزات يكون هكذا فوق طور العقل وانما حظ العقل منه العلم بامكانه وهذا يكفي للإدعان له. واما تعقل المعجزات فهو ليس من وسع العقل بل هو بمعزل عنه ولا فرق في ذلك بين أمر المعراج وسائر الامور الخارقة. هذا ما ظهر لي في الامر والمأمول من الاستاذ زيادة التحقيق والاتقان

(ج) ان هذا الاعتراض ليس بشي فذلك المكان المعبر عنه بالمسجد الأقصى كان معروفا وقد هدم غير مرة وبني وكان يسمى في حال هدمه وحال بنائه باسم واحد وهو (هيكل سليمان) يقولون هدم الهيكل وبني الهيكل وبقي الهيكل مدة كذا خرابا. وقد بني انبيال الروماني على اطلاله هيكل للمشتري ولم يتغير اسمه عند اليهود لاعتبارهم ذلك شيئا عارضا لا مريثا ثابت لا يزول. ولو استشكل المعترض تسميته مسجدا لكان له وجه في الجملة ونقول انه أطلق عليه المسجد كما أطلقه على حرم مكة وهو لم يكن يومئذ مسجدا وانما كان بيتا للاصنام وفي ذلك وجهان أحدهما انه سماه مسجدا باعتبار ما كان عليه وما وضع له فما بني ابراهيم واسماعيل الكعبة ولا سليمان الهيكل الا للعبادة الصحيحة وثانيهما انه أطلق عليهما اسم المسجد للاشارة الى ما يؤل اليه أمرهما وهو كونهما مسجدين للمسلمين. وما ذكره السائل

من كون الأسراء والمعراج من الامور الروحانية حسن وسبق لنا فيه قول ولكنه ليس الوجه في تسمية ذلك المكان بالمسجد. ثم ان ربط البراق بالحلقة في بعض الروايات ليس مشكلا اذ هدم المكان لا ينافي وجود حلقة في اطلاله تربط بها دابة. هذا اذا كان البراق والربط في عالم الحس والملك، فما بالك اذا كان امرا ملكوتيا، او تمثيلا روحانيا،

(تفسير «فلما آتاها صالحا» الآيات)

(المسئلة الثانية) ان أحد المخالفين أيضا اعترض على قوله تعالى «فلما آتاها صالحا جعل له شركاء فيما آتاها» فتعالى الله عما يشركون» قال ما حاصله ان قوله تعالى «جعل له شركاء» يشعر بأن آدم وحواء عليهما السلام كانا مشركين انتهى. وما ذكر في كتب التفسير من التوجيهات من تقدير هذرة الاستفهام أو المضاف أو المتصرف في الشرك فلم يقبلها المعترض وقال لا بد من تصحيح الآية على ظاهرها أيها المسلمون فان كان فيه وجه آخر غير ما ذكر في التفسير فعليكم بيانه أيها الاستاذ

(ج) لك أن تحمل الآية بهذا التفسير: الله «هو الذي خلقكم من نفس واحدة» في جنسها وهي الروح التي تتصل بالابدان فتحييها بعد موتها «وجعل منها زوجها» أي جعل لها زوجا من جنسها وذلك بمدد خولها في عالم الاجسام. والى هذا التراخي أشار بقوله تعالى في سورة الزمر «خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها» أي جعل تلك النفس الواحدة زوجين ذكرًا وأنثى كما قال في سورة النجم «وانه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفة اذا تمنى» ثم بين علة جعل الزوج من جنس الزوج فقال «ليسكن إليهما» وسكون كل من الزوجين الى الآخر معروف بالطبع

لجميع البشر فلا حاجة للاشعار به . ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى «ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة» وقد علمنا من أسلوب القرآن البديع أنه ينتقل من ذكر الآيات الكلية الى ذكر الوقائع الجزئية التي لها أثر عام في عقائد البشر وأخلاقهم كما يذكر الوقائع الجزئية أحيانا ويبدئي عليها الاحكام العامة . وقد انتقل هنا من ذكر خلق الزوجين وبيان الحكمة في ذلك الى ما يقع لهما ولنسلهما من الكفر بالنعمة ، والجهل بتلك الحكمة ، فقال في ذلك الزوج المبهم مع زوجه «فلما تغشاهما حملت حملاً خفيفاً فمرت به» ظاهر ان المراد بالتغشي ما يكون سبب الحمل واصله التغطية وفيه من النزاهه ما ترى . ومرت به بمعنى استمرت على حالها قبل الحمل «فلما أثقلت» بالحمل وأصابها الشدة ووهم الاسقاط والاجهاض «دعوا الله ربهما» قائلين «لئن آتيتننا ولداً اولسلاً» صالحاً لنكونن من الشاكرين «لنعمتك» المؤمنين بأن الخير كله بيدك ، «فلما آتاها صالحاً حملاً له شركاء فيما آتاها» بأن نسباً ذلك الى تأثير ما يسمى سبباً ومالا يصلح ان يكون سبباً من الامور الموهومة كالاصنام ونحوها وغنلا عن المؤثر الحقيقي الذي يبدى أزمة الاسباب وهو الفاعل المختار فسرى هذا الشرك في ولدهما «فتعالى الله عما يشركون» وهذه الآية كقوله تعالى «فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون»

هذا الذي قلناه في معنى الآية ظاهر لا إشكال فيه ولا اعتراض عليه . وانما جاء الاشكال من تفسير النفس الواحدة بآدم وزوجهما بحواء مع اعتقاد عصمة آدم من الشرك . وليست الآيات نصاً ولا ظاهراً في ذلك ويؤيد

قولنا تتمه السياق وهو قوله تعالى «أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» ولا يستطيعون لهم نصراً ولا انفسهم ينصرون» وإن تدعوههم الى الهدى لا يتبعوكم» سواء عليكم ادعوتهم ام انتم صامتون» إن الذين تدعون من دون الله عباداً مثلاً لكم فادعوههم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين» لهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم اذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون (١)» إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين» فهذه الآيات الناطقة بأبلغ الحجج على نفي الشرك وبطلانه وفساد آراء منتحليه من مشركي العرب الذين كانوا يعتزون بأصنامهم ويستنصرون بها على النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان تكون فاتحتها قد نزلت في الاحتجاج على آدم وحواء والنبي عليهما ما كانا عليه من الشرك المجهول - ان كان - اذ السياق صريح في الاحتجاج على مشركي قريش ومن على شاكلتهم ولذلك حمل بعض المفسرين النفس على قصي وكانت زوجه قرشية مثله ومن الشرك فيما آتاها الله من الولد أن سميا أولادهما الاربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد قصي وعبد اللات . والا ظهر ما قلناه من التعميم

فان قيل : هل من جواب معقول عن الآية على القول بأن المراد بها آدم وحواء ؟ أقول ان أمثلاً ما يقال اذا فيها هو ما جاء في الرواية وهو انها سميا

(١) الوجه في حجية هذه الآية ان ما ليس له أعضاء عاملة من الممكنات لا يرتقي

الى ان يكون سبباً من أسباب التعاون فيدعى لذلك فكيف يدعى لفعل ما هو فوق الاسباب . أو الوجه ان هذه الاصنام هي أدنى في مرتبة الوجود من الانسان الذي له تلك الاعضاء العاملة فكيف يستعين الاعلى بالادنى . ويدعوا لاكل الآلهة ؟

ولدهما عبد الحارث فقد روى أحمد والترمذي والحاكم من حديث سمرة ابن جندب مرفوعاً: « لما ولدت حواء طاف بها ابليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره » وأراد بالحارث نفسه فإنه كان يسمى به بين الملائكة . وفي الحديث مقال وان حسنه الترمذي وصححه الحاكم وكم صحح الحاكم ضعيفا وموضوعا وقد اطلال الرازي في رد كون الآية في آدم وحواء . وإن سلمنا بالصحة نقول ان الذنب على حواء وإنما أسند اليها مع زوجها لانهما متكافلان وكان ينبغي له ان ينهها عن هذه التسمية وايس ذلك شركا حقيقيا لانها لم تكن تعتقد بان الحارث إله ولكنه صورة للشرك فأطلق عليه اسم الشرك مبالغة في الزجر والله أعلم

(تعليق النساء الكتابة)

(المسئلة الثالثة) ان بعضا من علمائنا لا يجوزون تعليم الكتابة للنساء وينقلون في ذلك حديثا وهو : لا تعلموا النساء الكتابة ولا تنزلوهن الغرف « فهل له أصل يذوه أيها الشيخ . وهذا التقير متردد في قبوله بل يجده مخالفنا لشرعه عليه السلام فإنه عليه الصلاة والسلام أمر كل مسلم ومسلمة بطلب العلم والكتابة مقدمة الطلب سيما في هذه الاعصار فإنه لا يمكن فيها الطلب بدونها على انه مخالف صريحاً للحديث آخرو هو انه عليه السلام قال للشفاء بنت عبد الله وهي عند حفصة « الاتعلمين هذه رقية النملة كما علمتها الكتابة » ففيه دلالة على جواز تعلم الكتابة للنساء لان حفصة تعلمت الكتابة من الشفاء ولم يمنعها النبي عليه السلام وهو دليل الجواز . ثم ان حديث النهي هل هو محمول على التنزيه أو مقصور على مورده أو بينهما تناسخ فالمرجو

من جناب الاستاذ شرح ذلك لكي يحصل التوفيق بينهما . هذا ما تذكرت وقت تحرير هذا الكتاب فلو تفضلتم بالجواب ولكم الاجر والمنة والله لا يضيع أجر المحسنين

(ج) الحديث رواه الحاكم من حديث عائشة مرفوعاً وصححه والصواب انه موضوع فان في إسناده عبد الوهاب بن الضحاك الحمصي قال أبو حاتم الرازي فيه : كان يكذب : وقال العقيلي والنسائي : متروك الحديث : وقال ابن حبان : كان يسرق الحديث لا يحل الاحتجاج به : وقال الدارقطني : منكر الحديث : وقال أبو داود : يضع الحديث : وقال الحافظ ابن حجر في التقريب : عبد الوهاب ابن الضحاك بن أبان العرضي بضم المهملة وسكون الراء بعدها معجمة ابو الحارث الحمصي نزيل سلمية متروك كذبه ابو حاتم . واما حديث تعليم حفصة الكتابة فرواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي وأبو نعيم والطبراني ورجاله ثقات اه من مقالة في تعليم النساء نشرناها في باب التربية والتعليم من مجلد المنار الثاني (ص ٣٣٦)

(س ٤) اعتبار رؤية الهلال في الشهور العربية : من رضاء الدين افندي قاضي القضاة في اوفى (الروسية) :

حديث « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكلوا عدة شعبان ثلاثين يوماً » الذي أخرجه الشيخان وغيرهما يوجب صوم شهر رمضان عند رؤية هلاله أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً ولكن هذا الحكم هل يتعدى الى غيره من شهور السنة بأن يقال اذا لم ير هلال شعبان يكمل رجب ثلاثين يوماً واذا لم ير هلال رجب يكمل جمادى الآخرة ثلاثين يوماً وهلم جرا على ما يفيد قول ابن الهمام في حاشيته على الهداية

(ج ٢ ص ٦٠ طبع بولاق بمصر) أم هذا الحكم خاص بأول شهر رمضان فقط لا يتعداه الى سواه؟ وأما ابتداء شعبان وسائر الالهة فيعرف بغير هذا مثل التقويمات المطبوعة في عصرنا او بعد السنة القمرية ثلاث مئة وأربعة وخمسين يوماً من ابتداء شعبان الماضي او غير ذلك مما لا يتعلق به حكم شرعي أصلاً . فأننا نحن سكان القطبة الشمالية لا يمكن لنا رؤية الهلال في أول ليلته الا نادراً وخصوصاً أيام الشتاء التي يقصر فيها النهار جداً . فعلى الاحتمال الاول أعنى لزوم رؤية هلال شعبان ورجب وغيرهما ربما يتردد ابتداء رمضان وشوال بين ثلاثة أيام أو أزيد ولذلك يكثر فينا الاختلاف بين أئمة المساجد في الصوم والافطار وقد صار هذا الاختلاف في هذه الايام اضحوكة عند أهل سائر الملل الذين يعيشون معنا فكثيراً ما يصوم أهل محلة ويفطر أهل محلة أخرى والمسافة بينهما قريبة بل ربما يختلف امامان لمسجد واحد واشخاص من أهل بيت واحد . ولما كانت هذه المسئلة من المسائل الشرعية وحرية بالاهتمام وجريدة المناهى المجلة الوحيدة التي تذب عن الدين نرجو الاجابة عن هذا السؤال ولعل استفيد من جوابكم عن هذا أيضاً كما استفدت من أجوبتكم المتقدمة ويستفيد أيضاً سائر الاخوان وطلاب الحقيقة

(ج) قد علم مما كتبناه في الجزء الماضي حكمة الشارع في جعل المواقيت الدينية مما يشترك في معرفته العامة والخاصة وعلم أيضاً أن اتفاق المسلمين في كل قطر من الافطار على هذه المواقيت ممكن ولا أرى كثرة الخلاف في رؤية الهلال من أهل البلاد المتجاورات الا بسبب استحلال الكذب او الاستهانة في الشهادة بروية هلال رمضان بحيث

يشهدون بتوهم الرؤية لاسيما في بلاد يكرمونها فيها اولئك الشهود وأذكر أنني رأيت في بعض السنين الشمس قد غربت كاسفة ثم شهد رجلان أظن فيهما العدالة بأنهما رأيا الهلال فحكم القاضي بشهادتهما في الدعوى التي جرت البدعة الذميمة بها في اثبات شهري الصيام والافطار وصام الناس . ولا شك انهما كانا كاذبين في شهادتهما اذ لا معنى لغروب الشمس كاسفة الا غروبها مع القمر . ولا أزال أتمس لهما العذر بأنهما لكثرة التحديق تخيلاً انهما رأيا الهلال فشهدا بالتوهم . واذا كان الهلال بحيث يرى فانه يراه في كل بلد كثيرون من المستهملين الا ان تختلف المطالع ولما كان اخواننا من الشيعة يعملون بالرؤية نراهم قليلاً الاختلاف فيها وذلك انهم لا يحاولون موافقة تقاويم الحاسبين فهذه المحاولة وتلك المساهلة هما السبب عند السنيين في كثرة الخلاف التي صاروا بها سخرية الا حيث يتلافون ذلك كما يفعلون في مصر وقد ذكرناه في الجزء الماضي وحاصل القول في الجواب ان اعتبار رؤية الهلال في المواقيت الدينية لازم متعين وهو لا يجب في الأمور الدنيوية ، واذا دقق الحكم فانهم يمنعون الخلاف الا قليلاً ، وان الاختلاف في الرؤية لا يقتضي من الخلاف في إثبات الشهور القمرية بالرؤية أو اكمال العدة أكثر مما يقتضيه الاعتماد على التقاويم فاننا نرى التقاويم التي تطبع في مصر كل عام تختلف في إثبات هذه الشهور . وما ذا علينا اذا كان من مقتضى عرفنا الشرعي ان يكون أول الشهر القمري في الشرع متأخراً يوماً واحداً عن أول الشهر الفلكي ؟ ولا اذا لا يعمل المسلمون في كل قطر بما ثبت عند حاكم عاصمته والمسلمون أمة واحدة . هذا ما نراه كافياً وان استزدنا زدنا

(حديث في جمع الجوامع - وصدى دعوة المنار لتعميم العربية)

(س ٥) من عبد الرحمن افندي مستقيم بقرية زويه التابعة لمركز سيدنبر (الروسية) قال بعد الثناء والدعاء:

أما بعد فقد قرأت في مناركم الاغر جوابكم لسؤال عبد الحق الاعظمي في شأن قراءة الخطبة بغير العربية فوجدت كل كلمة منه شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كما تحب وترضى وتشاء فهذه جنات تجري من تحتها الانهار، وهذه أشجار تنثر على المستظلين بها أحلى الثمار، وقلت في نفسي كيف لا وهو جواب من امتزجت العلوم بروحه امتزاج الماء بالراح، ورسخت الفهوم في صدره مع عظيم الانشراح، ككشفتم الحجب والاستار من بيننا، لأن هذه المسئلة كانت متنازعة من منذ زمان بيننا، زاد الله عمركم واقبالكم، وكثر امثالكم،

«سترون جراً جديداً بجبل حديد» بعض العلماء يقول هو حديث نبينا صلى الله عليه وسلم مذكور في جامع الجوامع للسيوطي. وبعضهم يقول ليس بحديث لأن ألفاظه تأبى أن يكون حديثاً. والحقير رجعت الى كشف الظنون فما وجدت كتاباً باسمه جامع الجوامع للسيوطي وراجعت أيضاً كتاب السيوطي المسمى بحسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة وعدت كتب المؤلف فيه فما وجدت فيه أيضاً الكتاب المذكور فترجو من سيادتكم أن تبين لنا القول المذكور هل هو حديث أم لا وان كان حديثاً ففي أي الكتب هو مذكور في مناركم الغراء ليقف عليه كل من يريد الاستفادة عنه ودمتم وعناية المولى ترعاهم

(ج) للسيوطي كتاب جمع فيه كتب الحديث المعروفة للحفاظ والمحدثين وجميع ما وقف عليه من الاحاديث المتفرقة في غيرها من الكتب وسماه (جمع الجوامع) ويطلق عليه أيضاً اسم الجامع الكبير. وكتابه الجامع الصغير المشهور مختصر من قسم الاقوال من ذلك الكتاب. والكتاب جامع للاحاديث الصحيحة والضعيفة وكثير من الموضوعات فوجود الحديث المستول عنه فيه لا يقتضي إثبات اسناد الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبحث بعض العلماء في أسلوبه وزعمهم أنه على غير الأساليب المعمودة في الحديث له وجه

(س ٦) سكنى الشيطان في بدن الانسان: محمد فؤاد افندي بأشخاص الرمل: جاء في كتاب (الاسلام والنصرانية، مع العلم والمدنية) صحيفة ٦٠ التابعة للقول في تهديد الاصل الاول من القسم الثاني من الكتاب في الاسلام ما يأتي:- قال الاستاذ الامام في ص ٥٩: معجزة القرآن جامع من القول والعلم وكل منهما مما يتناول العقل بالفهم: الى ان قال ص ٦٠: فهي معجزة اعجزت كل طوق ان يأتي بمثلها، ولكنها دعت كل قدرة ان تتناول ما تشاء منها، وأما معجزة موت حي بلا سبب معروف للموت أو حياة ميت أو إخراج شيطان من جسم: الخ. فهل يسكن الشيطان جسم الانسان؟ فان كان الامر كذلك وكما فهمته انا من هذه العبارة السابقة فيصدق قول من قالوا بالزار فانهم يعتقدون بأن العفاريت إبان هيجانها تقف عن حدها بدق الطبول. فالامل تفسير هذا المقال ولكم الشكر الجزيل منا:

(ج) يشير الامام الحكيم بعبارة تلك الى أنواع المعجزات المعزولة في التواريخ الأربعة التي تسمى الانجيل الى المسيح عليه السلام فهو يذكرها

على سبيل الحكاية ولا يستلزم ذلك إثباتها ولا نفيها بل ربما فهم من العبارة التعريض بأن تلك الكتب تسند إلى المسيح ما لا يصح اسناده إليه ونحن المسلمين لا نعتقد بمعجزة للمسيح وراء ما أثبت له القرآن العزيز . على أننا إذا سلمنا بأن بعض الشياطين دخلت في أجسام بعض الناس وأنها خرجت على يد المسيح معجزة له فلا يلزم من ذلك أن نقيس خرافات عجائز (الزوار) على معجزات الأنبياء المصطفين الأخيار ،

باب الحجة على أن لبس القلنسوة المعروف بالبرنيطة

﴿ لبس القلنسوة المعروفة بالبرنيطة ﴾

أو التشبه بالنصارى

يسافر في كل سنة عدد عظيم من أمراء المصريين وحكامهم ووجهائهم إلى أوروبا فيلبسون فيها لبوس الأفرنج ويتزيون بزيمهم لا يدعون منه شيئاً على أن زي هؤلاء في الأغلب هو الزي الأفرنجي لا فرق إلا فيما يوضع على الرأس فأكثر المصريين يتبعون حكامهم بلبس الطربوش الذي أخذوه الترك عن الروم وهم في أوروبا يلبسون البرنيطة لا فرق في ذلك بين الأمير والمأمور إلا أفراداً يعددهم الجمهور شذاً ويلومون بعضهم على محافظتهم على لبس الطربوش هناك . ويظن أكثر المسلمين أن لبس البرنيطة محل بالدين الإسلامي حتى أن جريدة الحاضرة تجرأت منذ عامين على التعريض بعزير مصر لما بلغها من لبسه البرنيطة في أوروبا وقالت إن هذا ممنوع في الإسلام واجبت أياها يومئذ في المنار .

ونرى الناس يلهجون في هذه الأيام بخبر فتوى من بعض العلماء بعدم إخلال لبس البرنيطة بالدين الإسلامي . قالوا إن رجلاً من مسلمي الترانسفال سأل العالم عن ذلك وقال له إن المسلمين في تلك البلاد مضطهدون ومهضومو الحقوق لأنهم مسلمون وأنه لا طريق إلى معاملة حكامهم وجيرانهم لهم بالمساواة إلا مساواتهم لهم في زيهم ولا يتم ذلك إلا بلبس البرنيطة . فأجابه العالم بأن اللبس من أمور العادات لا من أمور الدين وأن ما قاله بعض الفقهاء من كراهة التشبه بالكافر في عاداته قد قيدوه بقصد التعظيم لدينه لا بقصد المصلحة وأهل الترانسفال على ما يقول السائل لا يقصدون إلى ذلك بل تحملوا كثيراً من الأذى في تركه والضرورات تبيح المحظورات فأمر الكراهة أهون

هذا ما سمعناه في المسألة ويقال إن بعض المتفهمة استكبروا الأمر وعدوه من المشكلات الدينية وطفقوا يتهامسون ويتباحثون فيه وما ذاك إلا من قلة الفقه ومن عدم النظر في السنة وفي تاريخ الأمة فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس الجبة الرومية وهي من لبوس النصارى ولبس الطيالة الكسروية وهي من لبوس مجوس الفرس . وكذلك الصحابة عليهم الرضوان لبسوا في كل بلاد فتحوها من لبوس أهلها حتى قلنسوة النصارى بغير تكبير إلا ما كتبه عمر إلى عتبة بن غرقد لما خشي على قومه الترف والسرف وفساد البأس والمنعة فقد كتب إليه يأمره بالبروز إلى الشمس وبالحشونة وبترك زي الأعاجم وهو أمر للمصلحة لا للتشريع كيف وعمر يعلم أن الشارع قد لبس لبوس الأعاجم . وقد لبس المسلمون بأمر المنصور قلانس كقلانس الكفار ولم يشكر ذلك أحد إلا

ما كان من هزل بعض الشعراء ولكن المسلمين وجوا واستنكروا تغيير السلطان محمود العثماني زي قومه بزي الافرنج لما كانوا عليه من الجمود على العادات ولكن عقلاء الترك الآن يعدون ذلك أصلا من أصول الاصلاح لا لأن تغيير الزي كبير النفع ولكن لما فيه من زوال ذلك الجمود الذي كان مانعا من اقتباس الدولة كثيرا من النظام النافع في الجند والإدارة والسياسة عن أوروبا التي سبقت وبرزت فيه وقد رأينا أثر سبقها وجودنا باستيلائها على معظم بلاد المسلمين

نعم انني لا أنكر ان اختيار التشبه بالاجنبي هو أثر الضعف القاضي باحثاء المغلوب مثال الغالب في زيهِ وعادته وأنه ينبغي للامة أن تحافظ على عاداتها أشد المحافظة ما لم تكن ضارة واذا أرادت استبدال عادة بأخرى فليكن ذلك بحسب المصلحة لا تقليدا محضا للاجنبي . ولا أنكر ان المصريين الذين يلبسون البرنيطة في أوروبا ملومون وان سبب لبسهم اياها ضعف العزيمة ولكنني لا أقول انهم قد عصوا الله تعالى واستحقوا عقوبته بذلك . ولو كان أمر اللبس من أمور الدين لوجب ان نتبع فيه الشارع وقد كان يلبس الازار والرداء ولم يلبس السراويل قط بل لم يلبس هذه الجبة والفرجية ذات الاكمام الواسعة والاذيال الطويلة التي جحد عليها علماء المسلمين لهذا العهد ولكنه نهى عنها ولبس الجبة الرومية الضيقة الاكمام فكان يتعذر الوضوء بها حتى كان يخرج يديه من أسفلها عند الوضوء ليغسلهما . وقد كنت كتبت في موضوع اللباس والتشبه فيه بالاجانب عشرات من الصحائف في كتاب (الحكمة الشرعية) في محاكمة القادرية والرافعية) ذكرت فيه حكم الملابس في الدين وفي المنه

وفي الذوق وفي عرف الصوفية وفي السياسة وذكرنا حكم التقليد فيها وقد جاء في أول الفصل المعقود للبحث في (كيفية اللبس والتقليد فيه) مانعه « قد علم مما تقدم ان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وبعض أصحابه عليهم الرضوان قد لبسوا القباء والفرج والطياصة الكسروية واستعملوا المياثر (١) وكل ذلك من لبوس الفرس وانهم لبسوا أيضا البرانس والجلب الرومية وهي من لبوس النصارى . والجبة الرومية لم يتقدم لها ذكر وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لبسها فكان يخرج يديه من أسفلها عند ارادة غسلهما في الوضوء لضيق أكمامها الذي لا يمكن معه التشمير . ولبسوا أيضا البرود والخبر المخططة والمعلة وهي من لبوس اليمن . وتلك الثياب كانت كغيرها تجلب اليهم من العراق والشام ومصر واليمن لانهم كانوا يحتذون مثال هذه الشعوب في صنع لبوسها إذ لم يكونوا أصحاب صنائع . وفي ذلك دليل على ان الشرع ينيط أمر اللباس من حيث

(١) الحية ثوب طويل مقطوع الكمين والطياصة جمع طيلسان وهو ضرب من اكسية العجم معرب تالسان ويقال تطاس وتطيلس به اذا لبسه وكانت العرب تحامي لبسه قبل الاسلام ولذلك كانوا يقولون يا ابن الطيلسان أي يا عجمي لكن الاسلام لا يأمر بالاتباع المساوي والمستقبح الضار من عوائد الامم دون غيره ولذلك تطيلس المصطفى (ع) والميثرة من مراكب العجم أو شيء كالفراس الصغير محشى بقطن ونحوه ويجعل على الرجل ليكون وثيرا وكانوا أكثر ما يتخذون المياثر من الارجوان وهو بضم الهمزة والجيم صبغ شديد الحمرة وقال الجوهري : هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون : وكان ذلك الصبغ من ذلك الشجر . والفروج كتثور قباء شق من خلفه وقميص الصغير . والبرنس قلنسوة طويلة وفي البخاري ان أنسا لبس برنسا أصفر من خز قال القسطلاني في شرحه ان الناس أو النساء كانوا يلبسون هذه القلنسوة في صدر الاسلام وذكر أنها من لبوس النصارى . اهـ من شرح الاحاديث في الكتاب المذکور ملخصا

كيفية الاثواب وتفصيلها باختيار اللباس ولا يحظر على شعب وقبيل استعمال جديلة شعب آخر لانها أمور عادية لا تتعلق بحقوق لله تعالى ولا بحقوق الخلق لذاتها . نعم كان أكثر ما يلبس النبي وأصحابه الرداء والازار تبعاً للعادة قومه لا لוחي نزل بأولوية ذلك وأفضليته شرعاً . على انه مناسب لحالة القطر الحجازي الحار . وإذ لم يرد في الشرع تفضيل كيفية مخصوصة وشكل معين في الملابس لان الشرع نزل فيما هو أهم من ذلك فينبغي ان يناط ذلك بالرأي الصحيح وهو إنما يرجح ما يوافق حالة المكان والزمان « اها المراد منه . وبعد هذا تفصيل في تفضيل بعض الملابس على بعض لاختلاف الزمان والمكان وقد حكم الفقهاء العادة في أمر الملابس حتى في الشرع فاستحبوا ما كرهته السنة لمعنى يقتضي الكراهة مع بقاء ذلك المعنى وحجتهم انه صار عادة . فقد ورد في الحديث النهي عن إطالة الثياب ووعيد الذي يجرتوبه خيلاء واتفق الفقهاء على ان إطالة الاذيال أو الاكمام للخيلاء حرام ولغير الخيلاء مكروه شرعاً . ثم انك ترى مثل الشيخ الحفني يقول في تفسير الحديث من حاشيته على الجامع الصغير ان كراهة زيادة طول الثوب عن الكعبيين لغير الخيال مخصوصة بمن لم يصير ذلك عادة لهم كأهل مصر . وقال اننوي في شرح مسلم نقلاً عن القاضي عياض واقره : وبالجملية يكره كل مازاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة والله أعلم : وذكر الشمس الرمل في شرح المنهاج ان إفراط توسعة الثياب والاكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ثم قال : نعم ما صار شعار العلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا ، وليطأوا فيما عنه زجروا : فأنت ترى أنهم جعلوا المحذور بنص الشارع مندوباً شرعاً وقد رأيت ضعف شبهتهم فأننا اذا سلمنا لهم بأنه ينبغي ان يكون للعلماء زي خاص

نقول انه ينبغي ان يكون ذلك الزي مما لم ينه عنه الشارع نهياً صريحاً ولئن صح ما يقولون من تحكيم العادة بالشرع من غير ضرورة ولا حاجة ليكون وزر هذا الزي المنهي عنه في السنة على من اخترعه لهؤلاء العلماء من سلفهم الذين كانوا اخيراً منهم باعترافهم . ولا أعرف المخترع الاول لزي علماء مصر وهو أبعد الازياء عن أدب السنة وعن الذوق وعن المصلحة من حيث السعة والطول ولكنني أعلم ان أول من اتخذ لاهل العلم زياً مخصوصاً فقلده فيه بالتدريج هو القاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (رح) وما أظن انه كان من السعة والطول بالقدر الذي نشاهد ولا براءة من هذا الالباس ابتداء العادة كاستمرارها . ولقد بلغ من سلطان العادة على علمائنا أنهم صاروا ينكرون على من يخالفهم من ابناء صنفهم في الاردان المكبرة ، والاذيال المجررة ، فلا عجب اذا حملت العادة بعضهم على انكار لبس قلنسوة النصارى ولو لضرورة دفع مفسدة أو جلب مصلحة مع العلم بأن الصحابة والتابعين لبسوا في صدر الاسلام البرانس وهي من قلانس النصارى كما في البخاري وشرحه . أما حجة هؤلاء وأمثالهم التي تروج عند العامة فهي ان ذلك تشبه بالنصارى الذين يجب علينا مخالفتهم و . . . وهذا الكلام غير صحيح على اطلاقه وانما هو مقيد بالمخالفة في الامور الدينية التي لا يوجد في ديننا ما يؤيدها كالناشيد في الجنائز وحمل المباخر ونحوها امام النعش واتخاذ قبور الاولياء والصالحين مساجد وغير ذلك مما تشبهنا بهم فيه بل جعلناه من شعائر ديننا مع النهي عنه في الاحاديث الصحيحة . واما الامور الدنيوية كالأكل والزي فليس مما تجب فيه المخالفة بل تقارب الناس في العادات يؤلف بينهم ويزيل التنافر الذي يعمي كل فريق عن فضائل الآخر

وإذا زال التنافر ظهر الحق على الباطل . وقد علمت ان النبي وأصحابه لبسوا زي المشركين والمجوس بله أنصارى الذين نطق القرآن الحكيم بأنهم أقرب مودة لنا . وأكثر ما قاله الفقهاء في هذا انه يكره ان يأتي المسلم أمرا بقصد التشبه بالاجنبي عن دينه بل يأتيه أو يتركه للفائدة والمصلحة أو عدمهما . ولا أرى من مصلحة المصريين ان يلبسوا قلنسوة الافرنج (البرنيطة) لان هذا من ضعفات الرجاء باستقلالهم وأما أهل الترانسفال وأهل الرجاء الصالح فلا رجاء في استقلالهم لقلتهم وغلبة الافرنج عليهم في كل شيء على أنه ينبغي لهم المحافظة على كل مالا تضرهم المحافظة عليه من عاداتهم التي لا تخالف الشرع . اما اتقاء الضرر فواجب شرعاً ان كان محققاً ومندوب ان كان مظهرنا هذه هي القاعدة الشرعية ولكن أكثر الناس عبيد العادات الا الذين انسلخوا من التقليد الاعمى . وقد فصلنا القول في مضار تقليد الاجانب في الاثاث والماعون والزينة في كتاب (الحكمة الشرعية) ونقلنا منه نبذة في منار السنة الاولى فلتراجع

(احتفال الجمعية الخيرية الإسلامية)

تقيم هذه الجمعية احتفالها السنوي المعتاد في مساء عيد الفطر المبارك وهو اليوم الذي تستحب فيه الزينة واطهار السرور ، واليوم الذي تترك فيه الاعمال لاجل تلاقي الناس وتزاورهم ، واليوم الذي تنبسط فيه الايدي بالبذل والاتفاق ، واليوم الذي يجتمع فيه بالقاهرة وجهاء القطر من كل ناحية ، واحتفال الجمعية الخيرية نعم المساعد على ذلك كله فانها ستزين حديقة الازبكية زينة بديعة وتجعل فيها جميع ضروب اللهو المباح فهناك يكون ملتقى الاصدقاء والمتحايين ، وهناك تكون نزهة الوافدين

مع المقيمين ، وهناك تكون لذة البذل لأجوادوا المحسنين ، وهناك تكون فرحة الفقراء والمعوزين ، وهناك ينمو الشعور بحب الوطن في نفوس جميع الوطنيين ، وهناك تكون المزية الكبرى الا وهي الجمع بين زينة الحياة الدنيا والعمل بروح الدين ، فان الله ما شرع الدين الا لمصلحة العباد وانما قوام هذه المصلحة بالتراحم بين الناس والتعاون على البر والتقوى وكل من يشتري ورقة من أوراق احتفال الجمعية الخيرية يشعر في نفسه بأنه قد بذل ثمنها في اعانة إخوانه الفقراء والمستحقين للاعانة والمساعدة من حيث قدمته نفسه بأبهج المناظر وأشهى النعمات والاجتماع بمن يحب من الناس في يوم مشهود تتلا في فيه على الوجوه أنوار البهجة والسرور وشكر نعمة الله تعالى . فحيا الله تعالى أولئك الرجال رجال الجمعية الخيرية لاسيما ركنيها الركينين رئيسها الشيخ محمد عبده ووكيلها حسن باشا عاصم فهما الحاملين لها على كاهلها وسائر الاعضاء الكرام أعوان لهما وأنصار . ونسأل الله تعالى ان يعرف المصريين بفائدة هذه الجمعية ويلهم قلوبهم مساعدتها وشد أزرها فانتنا نحن المسلمين لانزال وراء الامم كلها في التعاون على الاعمال الخيرية الاجتماعية بعد ان كنا في مقدمتها وناصيتها . وعار على أغنياء المصريين المسلمين أن لا تنتشر مدارس جمعيتهم الوحيدة ومبراتها في كل رجا من ارجاء القطر ولن تنتشر الا اذا اشترك فيها الناس من جميع بلاد القطر والله الموفق

(ربح صندوق التوفير في ادارة لبريد)

أشيع في هذه الأيام ان الحكومة استفتت مفتي الديار المصرية في ربا صندوق التوفير الذي انشئ في ادارة البريد فأفتاها به والحق ان الحكومة لم تستفت في ذلك إذ

لامعنى للاستفتاء في شيء صدر به الأمر العالي ونفذ من ذننين • ولكن بعض رجال الحكومة ومنهم مدير البوسطة قالو للمفتي في حديث عادي ان اكثر من ثلاثة آلاف مسلم من مودعي النقود في صندوق التوفير لم يأخذوا الفائدة المخصوصة بذلك بمقتضى الدكرية الخديوية تدبنا فهل توجد طريقة شرعية تيسر للمسلمين أخذ ربح أموالهم من صندوق التوفير فقال: ان الربا المنصوص لا يحل بحال ولما كانت مصلحة البريد تستغل الاموال التي تأخذها من الناس لانها تقتصر على الحاجة فمن الممكن تطبيق استغلال هذه الاموال على قواعد شركة المضاربة ويقال ان الحكومة كلفت المفتي ببيان هذا التطبيق لتغير قانون صندوق التوفير وتجهله مطابقا لاحكام الشريعة رعاية لمصلحة رعايتها المسلمين وإنه شرع في ذلك بمساعدة بعض العلماء.

ويقال ايضا انه لما علم الامير بذلك افترضه وأمر بتأليف لجنة من علماء الازهر ليدبنا كيفية هذا التطبيق على الوجه الشرعي حتى اذا عرض عليه القانون المنقح لاصدار أمره به يكون على بصيرة من المشروع • ويقال ان اللجنة التي ندبها الامير هي غير اللجنة التي تشتغل مع المفتي بالتطبيق الذي طلبته الحكومة • وفي هذا من يدعى بيان الحق ولكن الناس فهموا منه ان الامير على خلاف مع حكومته في ذلك فعسى ان يزول سوء الفهم ، ويرجع الى الحق أهل النور ، وان لنا في موضوع الربا والمصارف قول مينا نرجئه لفرصة أخرى

(تنبيه) تأخر باقي الرد على مقالة الاماني لكثرة المواد

البدء والخرافات

وَالْتَقَالَيْدُ وَالْعَتَا

(الاحاديث الموضوعه في الصيام ورمضان)

حديث : اذا غاب الهلال قبل الشفق فهو ليلة واذا غاب بعد الشفق فهو ليلتين قال ابن حبان لأصل له

حديث : اذا كان أول ليلة من رمضان نادى الجليل رضوان خازن الجنة فيقول ليك وسعديك فيقول هي جنتي وزينها للصائمين من أمة أحمد ولا تغلقها عنهم حتى ينقضي شهرهم • ثم ينادي جبريل يا جبريل فيقول ليك ربي وسعديك فيقول انزل الى الارض فقل مرده الشياطين عن أمة أحمد لا يفسدوا عليهم صيامهم والله

في كل ليلة من رمضان عند طلوع الشمس وعند وقت الافطار عتقاء يعتقهم من النار عبيد واماء وله في كل سماء ملك ينادي بالحديث بطوله لا يصح لان أصرم روايه كذاب •

حديث : لو علم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي ان يكون رمضان السنة كلها : فقال رجل من خزاعة حدثنا به • قال : ان الجنة تزين لرمضان من رأس الحول الى الحول حتى اذا كان أول يوم من رمضان هبت ريح من تحت العرش فصفت ورق الجنة فينظر الحور العين الى ذلك فيقلن يارب اجعل لنا من عبادك في هذا الشهر أزواجا تقرر أعيننا بهم وتقر أعينهم بنا • الخ موضوع آفته جرير بن أيوب • قال الشوكاني بعد الاشارة الى الحديث وما قبله في فوائده : وسياقه (أي الاخير) وسياق الذي قبله مما يشهد العقل بأنهما موضوعان فلا معنى لاستدراك السيوطي لهما على ابن الجوزي بأنه قد رواها غير من رواها عنه ابن الجوزي فان الموضوع لا يخرج عن كونه موضوعا برواية الرواة

حديث : ان الله يعتق في كل ليلة رمضان ست مئة ألف عتيق من النار : الخ موضوع وله روايات بألفاظ أخرى مازادته الانكاره وتوغلا في الوضع والبعد من العقل والدين • وقد كنا ذكرنا هذه الاحاديث وغيرها من موضوعات رمضان في المجلد الرابع وانما أعدنا التذكير ببعضها الآن لكثرة تداولها وغرور الناس بها

الولدان في الحمامات

من العادات السيئة في مصر غشيان الولدان الحمامات في ايامي رمضان فانك لتراهم عامة الليل يلعبون ويمرحون فيها وكثير منهم ينامون فيها حتى اذا كانت ليلة العيد كثروا فيها كثرة فاحشة وزاحوا الرجال في المغطس وغيره والاكثر من الفريقين مكشوفو العورات كما هي عادتهم السوءى • ومن العجيب ان كثيرا من هؤلاء الولدان يحضرون الى الحمام مع آبائهم وقراباتهم او بأذنهم فأولياؤهم هم في الحقيقة أعداؤهم لانهم يفسدون آدابهم ويعودونهم على القحة وقلة الحياء • وانه ليتعذر تربية الاولاد بغير الاستعانة بالحياء الذي هو أصل الفضائل كلها • وقد ورد في الحديث المتفق عليه « اذا لم تستح فاصنع ما شئت » وورد « ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام الحياء » رواه ابن ماجه عن أنس وابن عباس بسند صحيح

﴿ إعلان الفسق في موسم العبادة ﴾

بلغ من استهانة قادة الفسق ودعاة الفحش بمسلمي مصر ان ينشروا لهم في رمضان شهر الطاعة وموسم العبادة هذا (الاعلان) الذي نشره بنصه الفاسد ما عدا اسم المحل وأسماء الفواسق فيه وهو :

« نعان حضرات العموم انه قد حضر حديثا لهذا الطرف حضرات الرقاصات والمشخصات الشهيرات اللتين حازا قصب السبق في ميادين هذا الفن وهن وبالنسبة لشهر رمضان المعظم وإرضاء لحاظر زبائننا الكرام قد اتفقنا معهن بتعاطي صناعتهم التي تأخذ بمجامع القلوب في محلنا المذكور أعلاه ابتداء من هذه الليلة . فالامل من العموم التشريف كي يشنفوا أسماعهم من الانعام الشجية النادرة في الوجود ومن تأخر ندم حيث لا ينفعه الندم وليس الخبر كالعيان والاعتماد على الله » اهـ

(المنار) لوبقي لفساق مسلمي مصر بنية من الغيرة الملية أو الحياء الاسلامي أو الشرف الانساني لتجنبوا هذه المواضع النجسة المعدة لإعلان الفسق ولو في شهر رمضان ونحوه من الايام التي يعدونها مواسم دينية كليلة المولد النبوي فاننا نتذكر اننا في السنة التي قدمنا فيها الى مصر رأينا اعلانا مثل هذا (الاعلان) فيه ان فلانة قد استحضرت من الرقصات من استحضرت « لاحياء ليالي المولد النبوي الشريف » وإلها لسخرية من أئمة الفسق بالاسلام والمسلمين وما جرأهم عليها الافساق المسلمين . وان الاسلام ليتبرأ من هؤلاء الفاقدي النخوة والشرف ولو أظهر والتبرؤ منه لسكان اللوم أخف عليهم من انتسابهم الى دين جعلوه هزوا ولعبا .

﴿ بتخيسي ﴾

كلمة شيطانية هدمت ركننا من أركان الدين في نفوس نساء مصر هو أقوى الاركان عندهن وهو ركن الصوم الذي عهدنا النساء أشد تمسك به من الرجال . تلك الكلمة هي كلمة « بخي » يقول الشيطان للمرأة : لا تصومي « بخي » اي تذلي وتهزلي ويقول ذلك بعضو لبعض . والحق ان الصيام من أسباب الصحة واذا فشارك الصوم في النساء فهناك الطامة الكبرى في الفساد العام فليتبه الرجال لتلافي هذا الامر ان كانوا يعقلون

المسحاة

بقي الحكمه من بقاء ومن بقيت الحكمه فقد بقي خير كثيرا وما يذكر الا اولو الابواب

فبشر عادي الذي يستمعون القول فينبغون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الابواب

١٣١٥

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الاحد غرة شوال سنة ١٣٢١ - ٢٠ دسمبر (١٤) سنة ١٩٠٣)

﴿ القسم الديني ﴾

﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

(مقتبس من دروس الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْزِيلُنَا آيَةً ، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ، قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ * إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ * وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ، قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهَدَى وَلَئِنْ آتَيْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ أَعْلَمَ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ *

الكلام لا يزال في القرآن وما كان من أمر الناس في الايمان به وعدم الايمان . ذكر في الآيات المتقدمة آتفا من شأن أهل الكتاب ماتين به ان عدم ايمانهم بالنبي وما جاء به غير قاذح فيه ، ولا ينهض شبهة عليه ، وان مطاعهم فيه متهافنة منقوضة بطعنهم في أنفسهم ، وتخطيهم في أمر كتبهم ،

ثم انتقل الى ذكر شبهة مشركي العرب وبين أنهم جروا فيها على الاصل
المعهود من أمثالهم المشركين الذين سبقوهم بالضلال فقال « وقال الذين
لا يعلمون » أي الجاهلون بالكتاب والشرائع من مشركي العرب . وقال
الجلال ان المراد بالذين لا يعلمون كفار مكة خاصة . ولا دليل على التخصيص
ويرجح العموم كون الآية مدنية « لولا يكلمنا الله » كما كلم هذا الرسول
مع انه بشر مثلنا « أو تأتينا آية » من الآيات التي اقترحناها ، يعنون ما حكاها
الله تعالى عنهم بمثل قوله « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض
ينبوعا » الآيات . « كذلك قال » المشركون « الذين » خلوا « من قبلهم مثل
قولهم » في معناه وهو أنهم أنكروا على الرسل الاختصاص بالوحي من دونهم
واقترحوا عليهم الآيات تعنتا وعنادا « تشابهت قلوبهم » لان الطغيان قد
ساوى بينهم حتى كأنهم تواصوا بما يقولون كما قال في سورة الطور « اتواصوا
به بل هم قوم طاغوت » ويشبه هذا ماورد من ان الكفر ملة واحدة وذلك
ان الحق واحد ومخالفته هي الباطل أو الضلال وهو واحد وان تعددت طرقه
واختلفت وجوهه . وآثار الشيء الواحد الكلي تتشابه فيمن تصدر عنهم وان
اختلفت الجزئيات . والتشابه هنا انما هو في مكابرة الحق واستبعاد كون واحد
من البشر رسولا يوحى اليه واقترح الآيات تعنتا وعنادا . ومثال الاختلاف
في الجزئيات طلب قوم موسى رؤية الله جهرة وطلب قوم محمد ان يرقى
في السماء أمامهم فيأتيهم بكتاب يقرأونه . والطلب الذي مصدره العناد
والتعنت لا تقيد إجابته لأن صاحبه لا يقصد به معرفة الحق ولذلك قال
تعالى « وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِينَ
كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ » والدليل المعقول على هذا أنه ما من نبي الا وقد

جاء بآية أو آيات كونية أو عقلية وكانوا مع ذلك يصفونهم بالسحر ثم
يقترحون عليهم الآيات ولذلك قال تعالى بعد حكاية شبهة هؤلاء الجاهلين
« قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » أي اننا لم ندعك يا محمد بغير آية بل
بيدنا الآيات على يديك بيانا لا يدع للريب طريقا الى نفس من يعقلها . وقد
قال : بيدنا الآيات : ولم يقل : أعطيناك الآيات : للفرقة والفصل بين آيات
القرآن التي هي من علم الله وكلامه يظهر بها الحق بطريق معقول بين لا يشبهه
فيه الفهم ، ولا يحار فيه الذهن ، وبين الآيات الكونية التي هي من صنعه
يستخذي لها العقل ويخضع لها لشعوره بأنها من قوة فوق قوته . وللناس
فيما يرونه فوق ما يعقلون طريقان معهودان - منهم من يسنده الى القوة
الغيبية العليا سواء كان له سبب خفي في الواقع أم لا ومنهم من يسنده الى
الاسباب الخفية التي يسمونها السحر وان كان فوق قدرة البشر ولذلك
ضلت الامم في آيات الانبياء السابقين وليس لاحد ان يضل في آيات القرآن
لأنها بيينة معقولة ولذلك قال « ذلك الكتاب لا ريب فيه »

نعم ان الآيات العلمية لا يعقلها الا أهل الاستعداد والعلم واليقين . ولذلك قال
« لقوم يوقنون » قال الاستاذ الامام : الذين يوقنون هم الذين خلصت
نفوسهم من كل رأي وتقليد وتوجهوا الى طلب الحق في الامور الاعتقادية
وأخذوا على أنفسهم العهد ان يطلبوه بدليله وبرهانه فهم اذا قام عندهم
البرهان اعتقدوا أو يقنوا ايقانا ، وانما يتوقع اليقين من مثلهم لا من قوم يعتقدون
الشيء أولا بلا دليل ولا برهان ثم يتلمسون له الدليل لان مقلديهم قالوا
بوجوب معرفة الدليل فاذا أصابوه موافقا لما اعتقدوا رضوا به وان كان
ظنيا واذا نهض لهم مخالفا لتقليدهم رفضوه وتعللوا بالتعللات المنتحلة

وهؤلاء هم الجماهير من الناس الذين وصفوا في الاثر بأنهم أتباع كل ناعق : والعبرة في خطاب الشرع بأهل اليقين الذين صفت تقوسهم ومحضت أفكارهم فسلموا من علة العناد والمكابرة المانعين لشعاع الحق ان ينفذ الى العقول ، ولحرارته ان تخترق الصدور الى القلوب ، هؤلاء هم أنصار الحق لانهم يقيمونهم لا يستطيعون المروق منه ، ولا السكوت عن الانتصار له ، ألم تر ان كبار الصحابة كانوا يراجعون النبي عليه الصلاة والسلام فيما لم يظهر لهم دليله لانهم طبعوا على معرفة الحق بالدليل . هؤلاء هم الناس الذين تنزل الشرائع لاجلهم ولولا استعدادهم لهما لما شرعت اولما نجحت (١) واما سائر الناس فتبع لهم وعيال عليهم

ثم قال تعالى « انا أرسلناك بالحق » أي بالشيء الثابت المتحقق الذي لا يضل من يأخذه ولا تعبت به رياح الا باطيل والاهام بل يكون الآخذ به سعيدا بالطمأنينة واليقين ، قال الاستاذ الامام ان (الحق) في هذا المقام يشمل العلوم الاعتقادية وغيرها فهو يقول : انا أرسلناك بالعقائد الحققة المطابقة للواقع والشرائع الصحيحة الموصلة الى سعادة الدنيا والآخرة « بشيرا » لمن يأخذ بالحق بالسعادتين « ونذيرا » لمن لا يأخذ به بشقاء الدنيا وخزي الآخرة . « ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » أي فلا يضرك تكذيب المكذبين الذين يساقون بجحودهم الى الجحيم لانك لم تبعث ملزما لهم ولا جبارا عليهم فيعد عدم ايمانهم تقصيرا منك تسأل عنه . بل بعثت معلما وهاديا بالقول لاهاديا بالفعل ولا مازما « لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » وفي الآية تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام

(١) راجع مقالة « الاصلاح والاسعاد » على قدر الاستعداد » في مجلد المنار الرابع

لئلا يضيق صدره كما تدل على ذلك آيات أخرى . وفي الآية من العبرة ان الانبياء بعثوا معلمين لا مسيطرين ولا مؤثرين ولا مكرهين فاذا جاهدوا فانما يجاهدون دفاعا عن الحق لا إلزاما به . وفيها ان الله تعالى لا يطالب الناس بأن يأخذوا عنهم العلم الذي يهديهم الى معرفة حقوق الله وحقوق العباد . وفي قراءة نافع ويعقوب « ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » أي لا تسأل عما سيقانون من الانتقام فانه عظيم فمثل هذا النهي مستعمل في التهويل لافي حقيقته وهو استعمال معروف بين الناس حتى اليوم

وزعم بعض المفسرين ان النهي على حقيقته وانه خاص بنبي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن السؤال عن أبويه ورووا في ذلك انه سأل جبريل عن قبريهما فدلله عليهما فزارهما ودعا لهما وتمنى ان يمر فحاله في الآخرة وقال « ليت شعري ما فعل أبوي » فنزلت الآية في ذلك . والحديث قال الحافظ العراقي انه لم يقف عليه وقال السيوطي لم يرد في ذلك الا أثر معضل ضعيف الاسناد . قال الاستاذ الامام وقد فشا هذا القول ولولا ذلك لم نذكره وانما نريد بذكره التنبيه على ان الباطل صار يفسد في المسلمين بضعف العلم والصحيح يهجر وينسى . ولا شك ان مقام النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرار الدين ، وحكم الله في الاولين والآخرين ، ينافي صدور مثل هذا السؤال عنه ، كما ان أسلوب القرآن يأبى ان يكون هو المراد منه ،

ثم قال عز وجل « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » فعاد الى ذكر أهل الكتاب على ما عهدنا في أساليب القرآن من ضروب الانتقال بالمناسبات الدقيقة . وقد قال الاستاذ الامام غير مرة

ان القرآن لم يأت على طريقة المذشئين والمؤلفين الذين يخصون كل طائفة من الكلام بموضوع معين ويسمونها فصلاً أو باباً ولكن للقرآن أغراضاً يبرزها بصور مختلفة فكما لا تحت المناسبة لذكر شيء منها أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه جاء به يجذب اليه الاذهان ، ويسارق به خطرات القلوب ، مع مراعاة التناسق ، وحفظ الاسلوب البليغ ، لهذا يتكرر فيه المعنى الواحد بعبارات متعددة ، ويتجلى الروح الواحد في أشكال متنوعة ، فلم يذكر ههنا المشركين الا لما بينهم وبين أهل الكتاب من التناسب والتقارب في المجاهدة والمعاندة فكان ذكرهم من متممات الحجة على أهل الكتاب من حيث أدى غرضاً مقصوداً في ذاته . ولما كان ذكرهم في عرض الكلام كالجملة الاعتراضية كان الرجوع الى سرد شؤون أهل الكتاب مع النبي عليه السلام رجوعاً الى أصل الموضوع

قال الاستاذ الامام في معنى الآية : من شأن الانسان ان يتألم من القبيح أشد التألم اذا وقع ممن لا يتوقع منه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجو ان يبادر أهل الكتاب الى الايمان به وان لا يرى منهم المكابرة والمجاهدة والعناد ولهذا كبر عليه أن رأى من إعراض اليهود والنصارى عن اجابة دعوته ، واسرافهم في مجاهدته ، أشد مما رأى من مشركي العرب الذين جاء لمحو دينهم من الارض مع موافقته لأهل الكتاب في أصل دينهم ومقصده من توحيد الله تعالى والاخلاص له وتقويم عوج الفطرة الانسانية الذي طرأ عليها بسبب التقاليد ، وترقية المعارف الدينية الى أعلا ما استعدله الانسان من الارتقاء العقلي والادبي ، ولذلك كان يخاطبهم بمثل قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية وغيرها

من الآيات . ولقد كان من الصعب لولا إعلام الله تعالى أن تعرف درجة فتك التقليد بعقول أهل الكتاب وافساد الالهواء لقلوبهم لذلك سلى الله تعالى نبيه عما كان يجده من عنادهم وايدائهم بآيات كثيرة عرفه فيها حقيقة حالهم منها هذه الآية الناطقة بأن كلا من اليهود والنصارى على اتحادهم في أصل الدين قد تعصب لتقاليده واتخذ الدين جنسية لا يرضيه من أحد شيء الا الدخول فيها وقبول لقبها فقوله تعالى « حتى تتبع ملتهم » مراد به ما هم عليه من التقاليد والالهواء التي غيروا بها وجه الدين الواحد حتى صار بعضهم يحكم بكفر بعض كما تقدم في الآيات السابقة

ثم أمره تعالى في مقابلة ذلك بقوله « قل ان هدى الله هو الهدى » أي اجهر بقول الحق وهو ان الهدى الصحيح هو هدى الله الذي أنزله على أنبيائه دون ما أضافه اليه اليهود والنصارى بأرائهم وأهوائهم ففرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل شيعاً تكفر الاخرى وتقول انها ليست على شيء ، أي فان أردت استرضاءهم ، فلن يرضوا عنك الا ان تتبع أهواءهم ، « ولئن اتبعت أهواءهم » التي أضافوها على كتبهم ، وجعلوها أصولاً وفروعاً لدينهم ، « بعد الذي جاءك من العلم » اليقين ، بالوحي الالهي المبين ، الذي بين ما كان منهم من تحويل القول عن معناه بالتأويل وتحريفهم الكلم عن مواضعه ، ونسيانهم حظاً مما ذكروا به ، « مالك من الله من ولي ولا نصير » أي فانك لن تنجح ولن تصل الى حقاك بمجاراتهم على باطلهم لان الله لا ينصرك على ذلك اذ لا يرضيه ان يكون اتباع الهوى ، طريقاً الى الهدى ، والضال لا يرضيه الا موافقته على ضلاله ، ومجاراته على فساده ، واذا لم يكن الله هو الذي يتولى شئونك وينصرك بمعونته فمن ذا الذي ينصرك ويتولاك من بعده ؟

﴿الاستاذ الامام﴾ من تدبر هذا الانذار الشديد الموجه من الله تعالى الى نبي الرحمة ، المؤيد منه بالكرامة والعصمة ، علم ان المراد به الوعيد والتشديد على الامة ، على حد « اياك أعني واسمعي يا جاره » فان الله تعالى يخاطب الناس كافة في شخص النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كما جرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزعماء فقد يقال للملك : اذا فعلت هذا كانت عاقبته كذا : والمراد اذا فعلته دولتك او امتك وقد تقدم غير مرة إسناد عمل بعض الافراد الى الامة كلها ويؤكد ولكن قوله « ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم » وهو يعلم جل شأنه انه لا يتبع أهواءهم في حال من الاحوال ، وقد عصمه من الزيغ والضلال ، وانما جاء بالمقال على هذا الاسلوب ليرشد من يأتي بعده فمن يتبع سنته ويأخذ بهديه . فهو يرشدنا بهذا التهديد العظيم الى الصدع بالحق والانتصار له وعدم المبالاة بمن يخالفه مهما قوي حزبهم ، واشتد أمرهم ، وانه لتهديد ترتد منه فرائص الذين يخشون ربهم لا سيما اذا آنسوا من أنفسهم ضعفاً في الحق كأن تركوا الجهر به او الدفاع عنه خوفاً من انكار العامة عليهم ، ولغظ الناس بهم ، فمن عرف الحق وعرف ان الله تعالى ولي أهله وناصرهم لا يخاف في تأييده لومة لائم ، ولا يفترن أحد بمن يسميهم الناس علماء وعارفين لسكوتهم عن الحق ، ومجاراتهم لأهل الباطل ، فانهم ليسوا على شيء من العلم الحقيقي ، وان هي الا كلمات يتلقونها ، وعادات يتقلدونها ، لا حجة للأحياء فيها ، سوى قولهم ان الميتين درجوا عليها ، (قال) « وليس هذا هو العلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو شيء كان يلقب بالعلم عند الضالين من أهل الكتاب والمشركين كذلك وقد نفى عنه كونه علماً

على الحقيقة بقوله « إن يتبعون إلا الظن » ويقول « لا يعلمون الكتاب إلا أمانى » وإن هم إلا يظنون » فمن أخذ بقول القائلين واتبع ما وجد عليه السابقين بدون بينة يعرف بها وجه الحق من ذلك وكتاب الله بين يديه لا ينظر اليه فقد اتبع الهوى بعد الذي جاء من العلم الى النبي صلى الله عليه وسلم وباء بالخزي في الدنيا وبالنكال في الآخرة ولم يكن ولن يكون له من الله ولي ولا نصير ، اللهم أعنا على الجهد بالحق بعد ما عرفناه واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً :

﴿الوقف من الدين﴾

(رد ثان على عزيز أفندي خانكي)

من يكتب أو يتكلم لطلب الحقيقة أو لتقريرها يستفيد من المناقشة والمعارضة أكثر مما يستفيد من البحث والتنقيب ويرجع الى الحقيقة اذا ظهرت له على يد غيره ويأخذ الحكمة أنى وجدها ، ومن يكتب أو يتكلم لغرض يرمي اليه ، أو فائدة له يناضل دونها . لا يزيده بيان الحق الا اعراضه ، ولا يفيد تجلي الصواب الا مكابرة فيه ، فهو يجادل لاحفاء الحقيقة وصرف الانظار عنها ، وتلوين الباطل بلونها ليشبهه على الناظرين بها ، وقد اتخذ هذا التلوين والتويه صناعة نفر من (المحامين) الذين نصبوا أنفسهم لقبول الوكالة في كل دعوى والخصام في كل قضية ، والدعوى تكون دائماً بين خصمين أحدهما محق والآخر مبطل وانك لتجد لكل خصم محامياً نصف هؤلاء المحامين يخاصمون في الباطل ويجاهدون في إبطال الحق بالقول المموه والتلوين الذي يخفي ما كان ظاهراً ، ويخدع من كان ناظراً ، وقد اتقن هؤلاء المحامون الخلابة في الخطابة حتى انك لتجد القضاة يشكون دائماً من خلابةهم في خطابهم ويقطعون عليهم الكلام ويطلبون منهم عدم الخوض فيما وراء موضوع الدعوى . ومنهم الذين يستعينون على تقرير ما يريدون تقريره بالكتابة في الجرائد لاقتناع الجمهور بما يدعون لأن لا اعتقاد الجمهور أثراً في نفوس القضاة والحكامين ، واعتباراً خاصاً في وضع

القوانين ، ولا وزر على الجرائد اذا نشرت آراء الناس في القضايا العامة وعرضتها بذلك للبحث والنقد فكثيرا ما يظهر الحق في ذلك على خلاف ما يريد الباحث الاول أو على وفق ما يريد

هذا الصنف أو النصف الطبيعي من المحامين يصور الحجة بشبهة داحضة، ويمثل الشبهة حجة ناهضة ، فاذا عارضته بالنقل في موضوعه قال انك من أهل التقليد ، واذا قلت هذه بيناتي هن أظهر لك يقول : لقد علمت مالنا في بيناتك من حق وانك لتعلم ما تريد ، : ذلك ماسلكه معنا عزيز أفندي خانكي المحامي - كتب مقالا في المقطم يريد به الطعن في بعض أحكام المحكمة الشرعية في الوقف على غير ما يريد ويجب فتطرق فيه الى القول بأن الوقف ليس من الدين الاسلامي في شيء ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة - وما هو من أهل هذا الدين ولا معرفة له بالكتاب ولا بالسنة - فكتبنا في المقطم نعلمه بأن الوقف من أحكام الدين ، وقد جرى عليه أهله من الصحابة والتابعين ، وذكرنا له كتب الحديث التي أنكر ان فيها شيئا في الوقف . ذكرنا ذلك في المقطم بالاجمال وفصلناه في المنار (ج ١٧ ص ٨١٦) بعض التفصيل .

وكنا نظن انه كتب تلك الكلمة بغير علم وأنه اذا جاء العلم يقنع ويرجع فاذا به وقد زاده العلم إصراراً على رأيه ، وتمويهاً له في نظر غيره ، فقد كتب مقالة في الرد علينا جاء فيها شيئا من الخلابة غريباً ، و«أسمعي من الشعر العجيب» بدأها بدم التقليد تمهيدا للقول بأنه يدعو المسلمين الى مدينة جديدة بانكار كون الوقف من الدين ، وجعل أوقاف المسلمين تحت أهواء المحامين وتصرف الحاكمين ، ولا يهأمني أدعواهم الى الجمود على اتباع السنة ، وذلك تقليد يخالف (بزعمه) الحكمة ، وقد رأى قراء المنار ان النبذة التي كتبناها في أحاديث الوقف رداً عليه تتلوها نبذة من نبذة متسلسلة في ابطال التقليد مبتدأة بالوجه السابع والعشرين ومختمة بالوجه الرابع والثلاثين من وجوه ابطال التقليد في الاسلام . ويعلمون انه سبق لنا مقالات كثيرة في السنين الماضية نحتاج فيها على ابطال التقليد ، ويعلمون ان هذا مذهب المنار منذ أنشئ يقيم البرهان عليه كلما عنت له المناسبة ، ولكن المحامي البارع يريد بدم التقليد ان نترك اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنبطل ما شرعه ونبتذ سيرة الخلفاء الراشدين تقليداً لرأيه

الأفين في ان ذلك من المدنية والعمران وان الوقف مناف لمبادئ الاقتصاد السياسي... قال المحامي انه كتب ما كتب عن الوقف « مستهديا بعضات التاريخ مسترشدا بأصول علم السياسة المالية مستضيئاً بكتب أئمة الفقه محترماً أصول وأحكام الدين الحنيف » ثم بعد ان ذكر كتابته عن فساد التقاضي وخالل المرافعات في المحاكم الشرعية قال « ففهر الينا شيخ رمانا بالجهل وبالجراءة على كتابة ما كتبنا ونشر ما نشرنا ويستفزع رجال الشرع (على) تكذيبنا . ولو أنه قرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان لكان إلا انه اكتفى بالسباب والمهاترة ، عن الجدل والمناظرة ، (سأل الله) اه ونقول من قرأ ما كتبنا علم أننا لم نرمه بما قال ولم ندع أحدا الى تكذيبه في كل ما كتب ونشر كما يوههم اطلاق عبارته واتنا وكلنا مناقشته في شأن المحاكم الى أهلها ولم تتعرض الا لغاطه في قوله ان الوقف ليس من الدين في شيء ، وانه لم يرد فيه حديث الا ما انفرد به ابن ماجه في وقف عمر وأظهرنا للعجب لجراءته على هذا النفي المطلق واعتذرنا عنه بأنه لم يطلع على كتب الحديث وانه لا لوم عليه في ذلك اذ قلنا « ان هذا ليس طعنا في الكتاب فانه ليس عالماً مسلماً فيعاب بعدم الاطلاع على السنة » الخ فأين البراهين التي جاء بها على نفيه ما عدا حديث ابن ماجه فيطالبنا بقرع البرهان بالبرهان وكيف ساع له أن يسمي اعتذارنا عنه سباباً ومهاترة ؟ لقد ظهر انه يريد بهذه الالفاظ إلهاء خيالات القارئ ، كما هو شأن الصنف الذي قلنا انه نصف المحامين ،

ولقد كان منه بعد تعميته وإيهامه ، وتعريضه وإيهامه ، ان زعم انه عاد الى تعزيز رأيه الذي فندناه ، ونفيه الذي أثبتنا سواء ، فبدأ هذا التعزيز بكلام في تاريخ الرومانيين والفرنسيين وكلام في حرية المعاملات وسهولة التجارة ورأي له في استحسان تدريس علم الاقتصاد السياسي في المدارس الثانوية وجعل كل هذا تمهيدا لرد قولنا ان غير ابن ماجه من الحديثين رووا أحاديث في الوقف خلافاً لنفيه المطلق ، فما هذه الحجج والبراهين ، عند هذا الصنف من المحامين ، اللهم أفرغ الصبر الجميل على قلوب القضاة الذين يتلون بسمع أمثال هذه الحجج والبيانات .

ثم جاء بعد هذه التمهيدات العجيبة بالحجة البالغة عنده على نفي كون الوقف من الدين وهي ان القاضي شريحاً قال : « ان الوقف غير جائز شرعاً » : وما قال القاضي

شرح ذلك على إطلاقه كما ينبغي، ولئن قاله فلا يلتفت الى قوله لانه رأي له واجتهاد منه ولا رأي ولا اجتهاد مع النص عن الشارع وإجماع أئمة الفقه الذين يستضيء بمحامينا بكتبهم فتعظيمه وتجييله بعد ذلك لشرح لا يغني عنه شيئا. وكذلك إيهامه الجاهلين بأنه من الصحابة اذ قال انه «قام بعد وفاة النبي (عليه السلام) يقول للملأ جهارا ان الوقف غير جائز شرعا» والصواب أنه من التابعين الذين لا يحتاج أحد بأرائهم وما كان مثله ان يعلم الصحابة ما يجوز شرعا وما لا يجوز. على ان الصحابي لا يحتاج الجمهور برأيه أيضا

قال المحامي البارع ان القاضي شريحا بنى رأيه في عدم جواز الوقف مطلقا على ان الوقف فيه حبس عن فرائض الله المنزلة في كتابه. ونحن نرد هذا بأنه لم يصح عنه كما سيجيء وبأن الحبس عن الفرائض المنصوصة انما يتحقق ويكون ممنوعا اذا قصد الواقف حرمان بعض الورثة من حقه في التركة كله أو بعضه لما في ذلك من الإيذاء. ومن أسباب العداء والبغضاء، فاذا انتفى هذا القصد كأن يقف على شيء من أعمال الخير كما وقف الصحابة عليهم الرضوان فأى شيء في هذا يقضي بالمنع؟ أما لو كان هذا ممنوعا لكان كل عمل خيري وكل وصية للمنافع العامة كالمدارس والملاجئ وترقية العلم من المحظورات التي لا تجوز ولا تحل لانها تحبس المال عن الورثة فهل يقول المحامي البارع بهذا لأن له الآن حظا في زوال أوقاف المسلمين؟ واما زعم ان أوقاف الصحابة لم تجز الا لأن ورائهم أجازوها كما نقل عن العيني فهو باطل لان أحدا لم ينقل في تلك الاحاديث انهم استجازوا ورائهم أو استشاروهم ولم يوجد في روايات الاحاديث ان النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بذلك أو اشترطه عليهم فلقائل به مدع بلا دليل

وقد جاء المحامي البارع بشبهة على كون الوقف ليس من الدين حشاها بين دعوى القاضي شرح ودليله واننا نذكرها متأخرة رعاية للنسق ونردها على قائمها بالسند وهي ان الفقهاء بحثوا في مشروعية الوقف وعدمها قال: فدل ذلك على ان المسألة خلافية بين نحارير العلماء أنفسهم: ونقول ان العلماء النحارير قد نقلوا الاجماع على مشروعية الوقف ولزومه قال النووي في شرح صحيح مسلم ان المسلمين أجمعوا على أوقاف المساجد والسقايات. وهو يتضمن ان مطلق الوقف مجمع عليه. وأطلق القرطبي فقال: راد الوقف مخالف للاجماع فلا يلتفت اليه: ولا يخفى ان اثبات الاجماع في غير الامور

العمالية متعسرا أو متعذر وقد علمنا بالتواتر ان المسلمين يقفون من عهد النبي وأصحابه الى هذا اليوم الذي جاءنا فيه محام نصراني يريد ابطال الوقف في الاسلام أو اباحة التصرف بالاوقاف فمدينا للمسلمين بزعمه وقطعا لطرق الخير والبر في الواقع ونفس الامر أو تحكيم للحكام فيها، ولا حجة له الا ان شريحا من التابعين لم يكن يقول بالوقف لانه حبس عن الفرائض وانتالوافق القاضي والمحامي في هذه الجزئية وتقول للناس لا يجوز لكم ان تقفوا أوقافا بقصد منع ورائكم من الفرائض التي فرضها الله لهم بل افعلوا الخير للخير كما أمر الله ورسوله. واعل هذا يرضي القاضي في الآخرة ولا يرضي المحامي في الدنيا

ثم ذكر المحامي البارع ان «أقطع برهان للدلالة على ان نظام الوقف يقبل التغيير والتعديل شرعا مارواه العيني في شرح البخاري من أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: لولا أني ذكرت صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرددتها: فلما قال عمر هذا دل على ان نفس الايقاف للأرض لم يكن يمنعه من الرجوع فيها وانما منعه من الرجوع فيها ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمره فيها بنبيء وفارقه على الوفاء به فمكره ان يرجع عن ذلك» اه نقل المحامي.

ونقول ان كلمة عمر في الرجوع عن الوقف منقطعة الاسناد لار قائمها ابن شهاب لم يدرك عمر وقد أوردتها بعض الحنفية حجة لقول أبي حنيفة ان قول النبي لعمر «حبس أصلها» لا يستلزم التأييد بل يحتمل أن يكون أراد مدة اختياره. قال الحافظ في الفتح: ولا يخفى ضعف هذا التأويل، ولا يفهم من قوله «وقفت وحسبت» إلا التأييد حتى يصرح بالشرط عند من يذهب اليه، وكأنه لم يقف على الرواية التي فيها «حبس مادامت السموات والأرض» ثم ذكر نقل القرطبي الاجماع على الوقف. فالصواب ان عمر يريد ان صح النقل - انه لو لم يذكر ذلك للنبي فيجعل له النبي شرعا مقرررا لكان رجوع عنه ولكنه صار ممنوعا من الرجوع شرعا، لانه كره الرجوع كراهة لما فيه من عدم الوفاء ولضعف تأويل أبي حنيفة (رحمه الله) هنا خالفه صاحباه ووافقا الجمهور. فظهر ان قول عمر حجة على أنه لا يجوز الرجوع في الوقف بعد تأييده. ثم ذكر ما قاله الحنفية أيضا من ان قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر «ان شئت حبست أصلها» لا يستلزم اخراجها عن ملكه. ومن الغرائب ان يتشبث أحد بمثل هذا وليس في هذه الرواية الا ان

الوقف قرينة اختيارية من قرب الدين ، وليس مفروضا على المسلمين ، وهذا مما لا خلاف فيه . وأما كون العبارة تفيد جواز الرجوع عن الوقف فما لا وجه له ولا يذهب اليه الا المتعلل بالاوهام فانه فهم تبرا منه العربية

ثم انتقل المحامي البارع من هذا الى ايهام أبعد منه عن الصواب فاستدل على زعمه السابق انه لم يرد في الوقف الا حديث عمر بعدم ذكر الحديث في الموطأ - وزعم انه أصح كتب الحديث - وعدم ذكر غيره في صحيح البخاري ومسلم . وهو مخطيء في ذلك ولا يعدو خطأه سببين اثنين أحدهما قلة اطلاعه واطلاع شيخه الذي دله على هذه الشبهة في العيني وهو الذي اعتذرنا به عنه أول مرة وسماء شتما ، وثانيهما تعمده الكذب مع العلم به وهذا مالا نرضاه له ، فهل يمكن ان يكون لهذين السببين ثالث ؟ الموطأ ليس أصح الكتب بل أصحها جامعا للبخاري ومسلم باتفاق المحدثين ولكن الموطأ ومسنده الامام أحمد أقدم من الصحيحين والأحاديث الدالة على مشروعية الوقف متفق عليها ، وقد ذكرنا في النبذة الاولى التي نشرناها في الجزء السابع عشر ان حديث وقف عثمان ذكره البخاري تعليقا وان حديث وقف أبي طاححة رواه أحمد والبخاري ومسلم ولكتنا قلنا هناك (الشيخان) فاعلم لم يفهم ان المراد بهما البخاري ومسلم الا ان يدعي انه لم يطلع على تلك النبذة ، وذكرنا فيها حديث الترغيب في وقف المنقول عند أحمد والبخاري وقلنا ان حديث وقف خالد لا ذراعه وأعتاده صحيح ونقول الآن انه في البخاري ومسلم وهو متفق عليه . وذكرنا ان حديث الترغيب في الوقف على الاطلاق وهو الصدقة الجارية بالاتفاق قد رواه أحمد والبخاري . وحسبه هذا ان كان منصفاً لاسيما مع قولنا ان الحديث اذا صح نهض دليلاً سواء كانت الواقعة - ان كانت واقعة - واحدة أو تعددت . وأذكر ان مالكا روى بعض أحاديث الوقف لانه مذكور في سند بعضها وأتباعه المالكية مجمعون مع المسلمين على مشروعية الوقف فعدم ذكر أحاديثه في الموطأ لانهض حجة على أن الامام مالكا لا يقول به فان كثيراً من أحكام الدين المتفق عليها لا ذكر لها في الموطأ

ثم انتقل المحامي البارع الى معارضة الاحاديث المجمع على العمل بها تواتر الحديث اعترف هو انه شاذ وهو حديث شرح لاجس عن فرائض الله ، وذكر له سند الى شرح وليس فيه ان

شريحاً أسنده الى أحد من الصحابة ولا رفعه . ولورفعه بدون ذكر الصحابي لعدم مراسيله والجمهور لا يحتجون بالحديث المرسل مطلقاً ومن قال بأنه حجة يشترط في ذلك شروطاً ليس من السهل تحقيقها لاسيما بعد العلم بأن شريحاً يقول هذا لتأييد رأيه على رأي الجمهور . ولوسلمنا بأن الحديث مسند مرفوع صحيح سالم من الشذوذ لما كان فيه من حجة لما علمت من ان المتبادر منه منع القصد الى حرمان بعض الورثة من الارث . على ان الرواية عن شرح فيها مقال وان نقل المحامي عن العيني ان رجالها ثقات فقد قال الحافظ الذهبي في الميزان ان ابن يونس قال في راويها سليمان بن شعيب بن الليث انه يروي مناكير وان العقيلي قال فيه : حديثه غير محفوظ : وهو الواضع لحديث « أبو بكر وزيري يقوم في الناس مقامي من بعدي وعمر ينطق بالحق على لساني وانا من عثمان وعثمان مني وعلي أخي وصاحبي يوم القيامة » وان كان سليمان بن شعيب في الرواية ليس هو حفيد الليث مع ان المتبادر انه هو لقولهم : سليمان بن شعيب غرابيه : فهو بلا شك سليمان بن شعيب السنجري الذي يروي عن سفيان الثوري وقد قال فيه ابن عدي : ضعيف يسرق الحديث : فعلم من هذا ان الرواية عن شرح موضوعاً واهية وانها لو صححت وسلمت من العلة والشذوذ لما كان فيها دليل على المراد . وهذا كل ما نقل عن شرح قال المحامي البارع : ويؤيد هذا ما رواه الطحاوي أيضاً من حديث عكرمة عن ابن عباس قال « سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعدما أنزلت سورة النساء نهى عن الحبس » وأخرجه البيهقي أيضاً فمن هذا يعلم القارئ ان رجال الدين في صدر الاسلام كانوا يتناقشون ويتناظرون في مشروعية الوقف وان منهم من رأى ان الوقف غير جائز شرعاً : اهـ

أقول اما الحديث فضعيف لان في اسناده عبد الله بن لهيعة عن أخيه عيسى وهما ضعيفان ، ولا نظر لتوثيق أحمد لعبد الله لان الجرح مقدم على التعديل وانما جرحه الحفاظ مع علمهم بقول أحمد فيه ولا لتوثيق ابن حبان لعيسى لما ذكرناه من متساهل يعتد بجرحه ويتثبت بتعديله كما قال الحفاظ . ويؤيد ضعفه استمرار المسلمين كافة على الوقف من ذلك اليوم الى هذا اليوم ، وأما ما فرعه عليه أو على مجموع ما تقدم من ان رجال الدين في صدر الاسلام كانوا يتناقشون في مشروعية الوقف فهو باطل ولم يوجد ما يدل عليه الا انه ادعاه أولاً ثم ادعاه آخراً فهو يؤيد الدعوى بالدعوى

بقي اثناء علمنا من عبارات المحامي البارع انه اعتمد في تمويهاته على شرح العيني على البخاري وقد نقل ما نقل عنه مبتور اولو تصفح الجزء الذي نقل عنه أو الفهرس لعلم ان في البخاري كثيرا من الاحاديث في الوقف. وفي الورقة التي نقل عنها من شرح العيني انه لا خلاف بينهم في جواز الوقف وفصل ذلك ثم بين موضع الخلاف فقال (ص ٤٦٩ ج ٦) : «واختلفوا في جوازه من يلا الملك الرقبة اذا لم يوجد الاضافة الى ما بعد الموت ولا اتصل به حكم حاكم فقال أبو حنيفة لا يجوز حتى كان للواقف بيع الوقف وهبته واذا مات يصير ميراثا لورثته وقال أبو يوسف ومحمد والجمهور يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث» ثم قال «وفيه (أي الحديث) ان الوقف مشروع خلافا للقاضي شريح» فعلم انه لم يختلف أحد من المسلمين في مشروعية الوقف الا ما نقل عن القاضي شريح ولعله كان لعدم علمه بالا حاديث الصحيحة فيه، وجعل عمر شريح قاضيا وقرار الخلفاء بعده اياه على القضاء في الكوفة لا ينافي ذلك فان الرواية كانت في العراق قليلة على عهده. واما زعم المحامي ان شريح اقام ينادي في الناس بمنع الوقف ومجادل ويناضل فيه فغير صحيح وما ذكر من الحجج عنه لم يرو منه الا قوله «لا حبس عن فرائض الله» وهي شبهة وقد علمت ما فيها من تناقض. فظهر بما كتبناه ان الوقف مشروع في الدين، وجائز باجماع المسلمين، وان العبث بأحكام السنة ليس سهلا كالعبث بالقوانين. فلا تتناول اليها خلافة ذلك الضعف من المحامين. لان لها نصارا يؤيدونها الى يوم الدين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين،

القسم العمومي

﴿ بلم - صقلية ﴾

(ملاحظات سائح بصير)

«أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا وَأَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»

قضت المقادير أن أغير خطة سفرى عن طريق مرسيليا الى طريق ايطاليا وكان لي في ذلك خطان من السبر أحدهما يمر ببلم ثم يصل الى نابولي ثم تكون الاقامة

في نابولي نحو أربعة أيام ويعدو المركب بنا الى ماسينا ومنها يذهب الى الاسكندرية والآخر ينتهي عند بلم (أوباليرم) وتكون الاقامة خمسة أيام تذهب بعدها الى ماسينا كذلك وكان بودي لو ذهبت مع الخط الاول فكنت رأيت بلدا كثيرا وآثارا عظيمة تزيد في علمي كثيرا مما لم أعلم الى اليوم غير ان بعض أصحابي قال لي ان بلم هي عاصمة صقلية ويوجد فيها من الآثار العربية ما يهيم العربي أن يراه وفيها داران للكتب لا تخلو كل منهما من كتب عربية قديمة ربما يستغرق الاطلاع عليها زمنا مثل الزمن الذي تقضي الضرورة بصرفه الى يوم السفر الى ماسينا: ففضلت النزول الى بلم ولا أذكر الآن شيئا مما لاقيت من الجمالين وغيرهم من مستقبلي المسافرين ولكن أعود اليه

بعد ان أخذت مكانا في نزل سنترال بشارع رومه خرجت لا يصلح بعض رسائل التوصية الى من أرسلت اليهم فلاقيت منهم ماسرني وكان أحدهم موسى بأن يسهل لي طريق زيارة المكتبة العمومية ودار المحفوظات الرسمية والتمكن من رؤية ما يكون فيها فوعدني بالمجيء في الغد لمرافقتي الى المكتبة. ثم بعد ذلك بدأت بزيارة قصر الملك ولا حاجة بي الى وصفه فان ذلك من شأن صاحب جريدة أو سائح يطلب اظهار البراعة في حسن الوصف وسعة العبارة. وغاية ما أقول انه قصر (أوسراي) واسع كبير البيوت باهر الزينة والاثاث كسائر قصور الملوك في أوروبا وفي غيرها من البلاد الشرقية والغربية مما تتفق فيه الاموال بحساب وبغير حساب ولا شيء منها من كد الملك او الامير وانما هي من أموال الرعية وكسب الحفاة العراة الذين لا يجدون ماله يستترون ويشتهون لو أنفق على جدران أبدانهم وأركان أجسادهم جزء من المليون مما أنفق على حيطان تلك القصور وزواياها وسقوفها - ما أنا بذكر شيئا من وصف ذلك الغنى في بلد الفقر ولكن أذكر ما رأيت فيه مما يحب الشرقي ان يطلع عليه اما العبارة واما لفكاهة. ذهب بي حارس القصر أولا الى حيث توجد كنيسة الملك ولا حاجة الى وصفها كذلك - الا لو كان الله يحب ان تزين له معابده، وتنقش لمجده مساجده، كما يحب ذلك ملوك الارض - فوجدت في المعر الموصل اليها على الحائط المتصل بالكنيسة حجرا قد كتبت عليه هذه العبارة:

«خرج الأمر من الحضرة الملكية المعظمة الرجارية العلية أبد الله أيامها وأيد أعلامها بعمل هذه الآلة لصد الساعات بمدينة صقلية المحمية سنة ست وثمانين وخمسمائة»

ثم في أعلى الحجر سطور بالحرف اليوناني يظهر أنها ترجمة هذه العبارة • والحضرة
الرجارية هي حضرة الملك رجار أو (روجير) الترمندي الذي دخل جزيرة صقلية
وفتحها على العرب وكان لسانه الرسمي في حكومته اللسان العربي واليوناني • أماميله في البناء
والزينة فكان إلى الرسم اليوناني • ولهذا الملك آثار كثيرة في بلم ويوجد كثير من
المحركات العربية والصكوك مما كتب في أيامه • ويقال ان العرب كانوا في زمن
الترمنديين متمعين بحرية تامة في اقامة شعائر دينهم وتصرفهم في شئونهم وان كان هذا
الملك قد هدم مساجد كثيرة لنقل أعمدتها الجميلة إلى الكنائس التي رأى تجديد هافي
المدينة ، ويظهر من العبارة المرقومة على الحجر أن هذا الترمندي كان عندما دخل البلاد
ذهب مذهب أهلها من العرب في المدينة ولم يحتقر ما وجد من آثار العلم فكان يأمر
بصنع الآلات الفنية والفلكية ويساعد الفاتحين بعملها

رأيت في خزينة الجواهر من قصر الملك صندوقاً عربياً في طول نحو ثلثي ذراع
وارتفاع ثلاثة أرباع الذراع صنع من نحوسمان مئة سنة على ما يقول الحارس وهو مغشى
بالنقوش الذهبية من أجل ما تراه عين الآن وقيمته عند الدولة خمس مئة ألف فرنك •
ورأيت في أحديوت القصر باباً من الحديد مطلياً بطلاء أصفر جميل من أجل ما يصنع من
الابواب وهو من صنع أيدي العرب أيام دولتهم

رأيت بيتاً من بيوت القصر فيه صور نواب الملك في عهد البربون بعد الترمنديين
ومع كل نائب منهم كردينال كما كان للملوك كدالة يصحبونهم ويشركونهم في كثير
من شئون الملك لذلك • كان النائب عن الملك يصحبه كردينال يرجع إليه في أمور
دينه وفي أعماله السياسية أيام كانت الأحكام المدنية والسياسية مما يدخل فيه رجال الدين
كما نقول عندنا « المفتي أو شيخ الاسلام » في عهد الملوك الذين لا تسمح لهم أوقاتهم بتعلم
العلوم الدينية فيحتاجون إلى من يرجعون إليه من علماء الدين • غير ان المفتي وشيخ
الاسلام إنما يجب عما يسأل عنه أو يؤدي ما كلف به • أما الكردينال فكان يتدبّر
المشورة ويقترح المطلب ، ويقوم نائب الملك على المذهب ، ويكلف يده عن العمل لا يرضاه ،
ويحمله على بسطها فيما يتوخاه ، فكانت السلطة الحقيقية مدنية سياسية دينية في نظام واحد
لا فصل فيه بين السلطين وهذا الضرب من النظام هو الذي يعمل الباباوات وعما لهم من رجال

الكثلكة على ارجاءه لانه أصل من أصول الديانة المسيحية عندهم وان كان ينكر وحدة السلطة
الدينية والمدنية من لا يدين بدينهم
كان مما قيده بعض أصدقائي في جريدة الامكنة التي برغب في رؤيتها محل يسمى بالدوم أي
القب فذهبت اليه واذ هو الكنيسة الكبرى التي تسمى كاتيدرال رئيسها هو مرجع رؤساء بقية
الكنائس في المدينة أو الولاية وهي من عظمة البناء وبهجة الزينة على ما يطول شرحه وأصل
هذه الكنيسة الكبرى مسجد باق على ما هو عليه حتى باب الخشب الجميل ، غابة ما في الامرانه
زيدت فيه الصور والتماثيل ، وضرب أخرى من الزينة الكنائسية ويمكن للناظر ان يتفرس
ذلك بمجر درويته من الظاهر لان رسم البناء على الطريقة العربية في عامة المساجد

زرت بعد ذلك دير يسمى دير سانت جواني وهو مما كان قد كتب في جريدة الاماكن ولم
أرفيه شيئاً سوى ان أسفل الدير كان مسجداً فلهما جاء الترمنديون حولوه إلى كنيسة بناها
راجار ونقل إليها هذه الأعمدة من المساجد التي خربها لما أعجبه من أعمدتها ، ثم أخذني السادن
بعد ذلك إلى قبة قريبة من الكنيسة وقال لي انها على شكل عربي ولما رأيتها خالية من الزينة
المتعادة رؤيتها في أماكن العبادة النصرانية سألته في ذلك فاجابني أن الاسبانين عندما غلبوا
على سيسيليا سلبوا ما كان في هذه الكنيسة من الموزاييك (زينة من أجل ما تزين به الاماكن
والأدوات تصنع من قطع دقيقة من الحجارة على أشكال مختلفة بحيث يصورها جميع ما يمكن
تصويره من الرسوم والصور) وحملوا ذلك إلى بلادهم ، وقال انه لم يقتصر على ذلك
بل سلبوا الكنائس كل ما كان فيها من المصنوعات الفضية كذلك . فقلت لصاحب كان معي
يظهر ان كل فاتح يرى من الواجب عليه ان يفسد شيئاً من عمل من سبقه فكل منهم
يقوم بما رآه واجبا عليه :

عرفت قسيساً حلياً معلماً للعربية بمدرسة دير الكيوشين في بلم - وسنأتي
على ذكره - فما أرشدني إليه رؤية بقية من قصر يسمى العزيزة وهو اسمه في
الطليانية فذهبت معه إليه وإذا هو قاعة كبيرة فيها سلسيل ماء بنيت على نمط ما كنا
نسميه عندنا (القاعات الحرمية) حيطانها مزينة بالموزاييك من أجل ما تحب عين ان
تراه ولم يبق من القصر مكان ينظر إليه السائحون الا تلك القاعة • اما أعلى القصر
فيسكنه أناس من أهل المدينة وقد دخل بتسامه في ملك بعض الاغنياء • والقصر من

بناء الملك راجار الزمرندي بناء لابنته عزيزة . وعلى مقربة من هذا القصر بقية يقول القسيس إنها مسجد عربي فأخذنا نحوها فاذا هي في بستان كبير قد أغلق بابه وقيل لنا ان خادم البستان فيه ، وذهب ذاهب ليناديه ، وطال بنا الوقوف ، واجتمعت علينا من الصغار والنساء صفوف اوزحوف ، جلبتهم علينا تلك العمامة وصاحبها الحبية ، وكلما طردنا فوجا أقبل فوج ، أو نجونا من موج علا علينا موج ، الى ان جاء رجل قيل انه هو حارس البستان ، وبعد قيل وقال في فتح الباب ، واحتياجه الى اذن من صاحب البستان ، رضي بالفتح ، طمعا في النفع ، فدخلنا ورأينا صعوبة جديدة في فتح القبة فذلناها . القبة من قباب المشايخ التي يقيمها المسلمون على قبور الاولياء والامراء على خلاف ما يأمر به الدين وأظن انها على قبر من هذه القبور وليس فيها من أثر عربي سوى شكلها هذا

كنيسة موريالي، وتساهل العرب، وأين هم اليوم

مما رأيته في بلرم (صقلية) كنيسة موريالي وجميع سقفها والاغلب من جدرانها مفتحة بالموزاييك ألوانا وأشكالا من أبهى ما يهيج الناظر ، وأجل ما يسرح فيه الخاطر ، وفي ناحية منها قبة تعرف بمعبد الصليب فيها من التماثيل وضروب الزينة ما يقصر عنه الوصف . وأهم ما يذكر في شأنها انها مبينة في القرن السادس من التاريخ المسيحي فيكون لها نحو ألف وثلاث مئة سنة والمصنوعات الخشبية الجميلة محفوظة من ذلك العهد لم يجراً السوس على قرض شيء منها ببركة العناية والاهتمام بالتنظيف وأما ما يقول به بعض الخذاق في معرفة طبائع هذه الهوام الدقيقة من انها تعرف الصلب وما خصص له من الادوات وتشعر باحترام تلك الصور والتماثيل التي صورت في تلك الاخشاب وانها بذلك صارت مسيحية كاثوليكية فلا يباح لها قرض الخشب المسيحي ، ثم ان اعتقادها بجرمة القرض ، حملها على العمل بخالف شهوة الاكل قياما بالفرض ، فلا أظنه في غاية الصحة بل ولا في أولها كذلك . ويقال ان الكنيسة من بناء الملك كيلولمو الثاني وقبره فيها صندوق من حجر فيه جثته

ومن ذلك تعرف ان العرب رحمهم الله لم يمسوا هذه الكنيسة بسوء مع عظمة سطوتهم وامتداد ملكهم في سيسيليا ، وتلمح من هذا أن العرب - وان فسق كثير

منهم عن أمر بهم - فروح الدين الاسلامي كانت تنوس في كثير من أعمالهم ، نهى الدين عن هدم الكنائس اذا لم تكن مريضاً لشر يخشى خطره على الدولة فحفظوا لرعاياهم كنائسهم ومعابدهم ولم يصنعوا بها ما صنع غيرهم ممن جاء بعدهم ، ولم يريدوا ان يقتفوا أثر خصومهم ممن كان يهدم مساجدهم ، ويخرب معابدهم ، خيأ الله أيامهم . لا جرم ان الاسلام عربي وأحق الناس برعايته والوقوف عند حدوده بعد فهم حقيقته هم العرب فأين هم ؟ يمكن ان يقول قائل : انهم في جزيرة العرب أوفى الشام أوفى العراق أوفى مصر أوفى تونس والجزائر أوفى المغرب الأقصى ، أفلم يكفك كل هذا العدد ، في أكثر من ألف بلد ، حتى تقول أين هم ؟ ولكني أقول له انما يكون القوم اولئك القوم اذا بقيت لهم اخلاقهم ، وحياة ارواحهم ، فان كان لم يبق الا أشباح تشبه أشباحهم فليسوا بهم ، فلي الحق ان أقول عن العرب فأين هم ؟

دير الكبوشيين ومدرستهم ومقبرتهم في بلرم

(وفيه بحث الدعوة الى الدين واحياء اللغة)

للكبوشيين دير في بلرم فيه معبد ومدرسة ومقبرتان . اما المعبد فهو المعبد لا يحتاج الى الكلام عليه ولا يختلف عن غيره من المعابد ، واما المدرسة فهي لتعليم اللغات والفنون والعلوم التي يحتاج اليها المرسلون الذين يكلفون بالدعوة الى الدين المسيحي والتبشير بالانجيل ونشر ما تقتضي الغيرة الدينية نشره في الاقطار النائية كبلاد العرب والترك والفرس وغيرها . ومما يعلم فيها اللغة العربية ، واستاذها الراهب جبرائيل ماريا الكبوشي وهو من حلب وتعلم العربية في بيروت وأخبرني ان من اساتذته صديقنا الشيخ سعيد الشرتوني صاحب (أقرب الموارد) في اللغة . لاقت ذلك الراهب وحادثته في شأنه والزمن الذي قضاه في ايطاليا والداعي الى الإقامة فيها فبين لي انه جاء اليها ليعلم دينه هذه الخدمة - تعليم اللغة العربية لنشر الدين في بلاد العرب مثلاً . وكان يتحرى في كلامه قواعد اللغة العربية بقدر الامكان فحمدت منه ذلك . كأنه اعتقد انه تعلم العربية ليتفجع بها في منطقته وان كان في بلاد ايطاليا وعمل بما اعتقد ، وما كان أسهل عليه ان يكلمني بالحلية كما يكلمني البيروتي

بالبروتية والتونسي بالتونسية ولا يبالي أ كنت أفهم أم لا أفهم كما لا يبالي الكثير من ذكرناهم .

وفي هذه المدرسة تعلم العلوم اللاهوتية كذلك للغاية التي ذكرناها ولا حاجة الى ذكر ما فيها من العلوم فان ما تحتاج اليه للبراعة في نشر الدين والدعوة اليه معروف عند من يعرف ماهو الدين ويتصور معنى الدعوة اليه . أما من لا يعرف ذلك فلانكتب له حرفا واحدا من هذا الكلام ، فان قال قائل : فلمن تكتب ماتكتب ؟ قلت ان فقد الفاهم فاني أحفظه لنفسي والسلام . هل خطر ببالنا - وكل منا يدعي الغيرة على دينه ويرى انه الحق الذي يجب على الناس كافة أن يخلصوا أرواحهم باعتقاده والأخذ بأصوله - ان ننشيء فرعا من فروع التعليم لنشر الدين وتقويم أصوله بين أهله فضلا عن نشره بين من ليسوا من أهله ؟ أريد من أهله أولئك الذين لبسوا رداءه واعترفوا ان الدين دينهم سواء عرفوه حق معرفته وهم في غنى عن الدعوة اليه ، أو جهلوه أو انحرفوا عن طريقه وهم أحوج الناس الى الارشاد وأشدهم اقتقارا الى من يحول اليه نظرهم ، ويعطف عليه اختيارهم ؟ هل مرر ببالنا ان ننهي لهذا الفرع من التعليم ما يلزم له من فنون واساذه لتلك الفنون كما هي هؤلاء ما يهيئون لتعليم من يقوم بدعوة من ليس من دينهم الى دينهم ؟ ما كان أحوالنا الى انشاء ضرب من التعليم خاص بمن يكلف بارشاد من يسي الى الدين باسم الدين ومن يهدم شرف الدين بعمل ينسبه الى الدين ؟

ألا يحق لنا ان نطلب من أولئك الذين صعدت بهم ألقاب الرئاسة الدينية الى أسمى المنازل ان يفكروا في هذا الأمر ، ويقوموا بما يجب عليهم منه ، ان لم يكن لمصلحة الدين فامصلحة أنفسهم ، فان في تقوية جانب الدين تقوية لمساندهم ، وفي تبصير العامة بشئون الدين تمكيننا لحرمتهم في نفوس الدهماء وتسجيلا لسيادتهم عليها ؟ أليس لنا على ضعفنا ان نذكرهم بالأمر الالهي القارع للقلوب المزعج لهم في قوله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » الخ فهل يليق بهم ان يصموا آذانهم عن هذا الخطاب ولا يخشوا ان يكون التصام عنه بمنزلة الخروج من مدلول كاف الخطاب ومشعرا بأنهم ليسوا من أولئك الذين خطبوا

به ؟ ؟ لنا بل علينا ان نطالبهم بذلك وأن نزيد عليه مطالبهم بالنظر في انشاء فرع لتعليم ما يلزم لنشر الدين بين بقية الامم ان كانوا يعتقدون ان دينهم هو الحق فان السكوت عن الدعوة الى الحق رضا بالباطل . أولئك الملوك والامراء الذين لا فضل لشيء عليهم في تمتعهم بما حكمهم واخضاع رعاياهم لسلطانهم مثل فضل الدين لم لا يقتطعون شيئا من مالهم وقسطا من زمانهم ينفقونها في الاشتغال باحياء روح الدين ، ولا يكتفون بغش العامة بالمحافظة على رسوم كلها اوجالها لا يعرفه الدين ، ؟ أفلا يجب عليهم ان يسعوا في زيادة تمكين قوتهم ، وتعزيز سلطتهم ، ؟ اللهم الا اذا ظن هؤلاء وأولئك ان الدين حيوان يمشي على رجلين يطلب رزقه من القلوب حيث يجد الحاجة اليه ، ويغدو الى مرعاه من النفوس حتى اشتد الجوع عليه ، فاذا قصر في ذلك حتى أهلكه الجوع ومات فانما اثمه على نفسه لا عليهم ،

ربما يقول قائل : ولم تستبعد هذا الظن منهم فتعبر في جانبه بكلمة « اللهم » وهم قديز عمون أنهم من أهل السنة وربما طابوا الدخول في اثواب حماة السنة بهذا الظن الذي تستبعده وما عليهم في ذلك الا ان يقولوا نحن سنيون لا نقول باستحالة شيء ونخرنا ان نجوز المحال ونذهب الى جواز تحميم المعاني ونعتقد ان الاعمال والعقائد وهي معان نفيسة وحركات بدنية يمكن ان تنقلب اشخاصا حيوانات تمشي وأناسي تتكلم ، أليست هذه العقيدة هي مطيتنا الى الجنة ؟ فليكن الدين رجلا عاقلا ، او ميكروبا متنقلا مفيدا لا قاتلا ، يفعل لنفسه ما كان فاعلا ، ويدعنا تتمتع بالنسبة اليه ، وان لم يكن لنا عطف عليه ، : فنجيب القائل بأنهم مغرورون ، وان السنة بريئة بممايز عمون ، وسيعلمون أي منقلب ينقلبون ،

خرج بنا الكلام عما نحن بصددده . هذا الراهب استاذ العربية في الدير وضع طريقة سهلة لتعليم قواعد اللغة العربية من الصرف والنحو للايطاليين - يضع القاعدة العربية ثم يفسرها باللغة الايطالية بأسلوب سهل معه تناولها بقدر الامكان ، وقد رأيت من تلامذة الراهب من يحسن قراءة العربية وان كان لا يحسن التكلم بها لعدم التمرين على السماع والنطق ، وما أحوج كل عربي الى تعلم ما يحتاج اليه من لغته : لكن ما أشق العمل وما أوعر الطريق وما أكثر العقبات في طريق العربي الساعي في تحصيل

ملكته لسانه !! يفني عمره وهو لا يزال يضرب برجليه في أول الطريق ، أفلا نشعر بالحاجة الى تقريب المطلب ، وتيسير المذهب ، في تحصيل ما تدعو اليه الحاجة من لغتنا حتى نستطيع فهم ما أودع فيها من النفائس والتعبير بهما عما نجد في أنفسنا ، ونحب ان نسوقه الى بني لغتنا ، على وجه صحيح ، وبأسلوب فصيح ، ؟ ألم يأن لنا ان نرجع الى المعروف مما كان عليه سلفنا فتحيا بما كان قد أحياهم ، وترك ما ابتدعه أخلافهم مما أماتهم وأما تماعهم ؟

أما المقبرتان فاحدهما في بناء متسع الارحاء تحت الارض ينزل اليه بسلم وفيه نوافذ يأتي اليه منها الضياء وقد وضعت فيه الجثث على ضروب شتى ، فمن الجثث ماهو في صناديق مقفلة من الخشب أو الحجر أو البرنز ، ومن ذلك جثة موسيو كرسبي رئيس الوزارة الايطالية السابق فانه في ذلك المحل في صندوق مغلق ، ومنها ما وضع في صناديق من البلور بحيث تظهر الجثة للرأي من داخل الصندوق على الهيئة التي كانت عليها عند الموت . وقد يوجد في الصندوق الواحد عدة أشخاص بادية هياكلهم ، ظاهرة وجوههم ، على أنهم ما يحزن له قلب ، وتعتبر به نفس ؛ وهذان القسمان من الاموات انما ينامون خطوة الاستيداع في هذا المكان اذا كانوا من الاغنياء الذين يتمكنون ان يدفعوا الى الدير ما يطلبه من قيمة هذه الخطوة . وهناك قسم آخر وهو جثث مخنطة قائمة في جوانب المكان عليها ثيابها في الحالة التي كانت عليها عند موتها وهي جثث الرهبان والقسيسين الذين يحبون ان يودعوا في هذا المكان ليسعدوا ببركته ، ولهم هيئات تقبض لها النفس ، ويضيق بها الصدر ، ولحاجة بنا الى تعداد ذلك ويكفي القارئ ان يتصور ميتا في أشد ما تكره النفس مما يصوره الموت في البدن

واما المقبرة الاخرى فهي كسائر المقابر على ظهر الارض وان كان الاموات في بطنها وهي من أجمل الاماكن وأنظفها والقبور فيها نظيفة البناء بهجة الظاهر . وقد غرس في المقبرة أشجار السرو بنظام بدیع وقيل لسان الذين يدفنون فيها هم الامراء والاغنياء اما الفقراء فلهم مقبرة تليق بفقرتهم في مكان آخر . وكأنه قضي عليهم ان لا يساوا والاغنياء حتى في الموت مع أن الموت قد سوى بين الاغنياء وبين أدنى طبقة من الاحياء بل جعلهم طعمة لا قدر الديدان كما جعل ذلك حظ أمثالهم من سائر الحيوان ،

قيل ان الحكومة بعد ان استولت على رومية منعت الدفن في المقبرة الاولى على تلك الطريقة وأمرت ان لا يدفن الميت الا في المقابر المعتادة كهذه المقبرة الثانية ونحوها وانما حفظت الحق في الاستيداع في المعابد للبابا والملك دون سائر الناس فهما وحدهما توضع جثتهما في صندوق وتودع في الكنيسة وقد أحسنت الحكومة في ذلك فان من كان محجبا بعظمته عن الناس في حياته ، يجب ان يكون عبرة لعامةهم بعد مماته (للرحلة بقية)

(المنار) ليعتبر المصريون الذين لا يزالون على سنة أسلافهم الفراعنة في تعظيم القبور واتخاذها مواسم وأعيادا بمقابر الامم الاخرى في زينتها ونظافتها وانك لتجد طريق قرافة مصر شر طريق يمشي فيها الناس تكسو سالكها ثوبا من التراب فوق ثيابه وانه لثوب يكسو باطن الاتف والفم ووربما تصل اذياله الى الصدر فلاهم أقاموا سنة الاسلام بدرس القبور واهمالها ولا سنة سائر الملل بنظافتها وزينتها

نظام الحب والبغض

تابع ويتبع

باب ٢ كيف حدثت القوة للإنسان

تلك القوى (*) تابع أصل وجودها من حيث الجملة لفطرة النوع . واما قسطنط كل فرد من كل قسم من أقسامها فتابع لتوزيع عام مرتب اقتضاء نظام الوجود المؤسس على وجود المتضادات .

فمن كان يرجو ان ينال نصيباً حسناً من ذلك التوزيع فليعرض عن الذين يجادلون في مثل هذا المقام في عمل الانسان كقول فريق منهم : اذا كانت قوته من صانعه قلت أو كثرت فأني فضيلة أو رذيلة له . وكقول آخرين : اذا كانت قوته منه فلم يعتذر بصانعه ان قصر

ولم نوص بهذا الاعراض تقييدا للأفكار ان تجول في المعقولات كما خولها الفاطر ، ولا استصغارا لهذه المسئلة ، بل لاثنا نجدنا كيفما قلنا نجري في هذه الحياة على اثابة المحسن ومؤاخذه المسيء . فعلمنا ان البحث عقيم وان انتج فهو لا يعدو هذه النتيجة الموافقة لما في الانسان من مكنونات الاسرار :

(*) هي المشار اليها في آخر الباب الماضي

(٩٤ - المنار)

ولا نعيان ان نقول لأمثال أولئك السائلين : ان الفاطر (جلا وعلا) فطر هذا النوع على صورة يتصرف معها في عوالم الأرض ثم ينتهي الى عالم الغيب ليتم هنالك فيه أمراً لم يبتدأه عبثاً ، وكان من حكمته ان يكون أفراد هذا النوع درجات. وجعل في الافراد شوقاً للترقي من درجة دنيا الى درجة عليا. واغاث هذا الشوق بإيجاد استعداد عام في أصل الفطرة للترقي . فمن أزعجه الشوق حتى عرض نفسه لنيل نصيب من الاستعداد العام يوشك ان ينال المنح والتحف مما في أصل الفطرة ، ومن احتج على الشوق في تسفله الخاص بأنه تابع لترتيب الدرجات العام فحجته في نفسه داحضة لان القضاء العام في تفاوت الدرجات يقابله إيجاد استعداد عام. فأنصح حجة في وجود متسفلين يقابلون متعالين فلا يصح حجة في تسفل فرد بعينه .

هذا هو سبيلنا الذي اتفق البشر كلهم على سلوكه في قوانينهم الحقوقية والجزائية وليس بعد هذا الا هراء غاليين أحدهما ينكر إفاضة القوة الغيبية على القوة الحسية مطلقاً والآخر ينكر وجود القوة الحسية مطلقاً .

فندبرهم في هرائهم يتجادلون وتأخذ لانفسنا نصيباً من بناء الحكم على الواقع لنستفيد علماً نافعاً لنا في يومنا هذا وفي اليوم الموعود .

﴿ تدرج الانسان في القوة ﴾

لكل فرد من أفراد الانسان نوعان من القوة (١) قوة طبيعية - وهي مأموجه الفاطر لشخصه من قوة جسد وعقل وقلب . و (٢) قوة صناعية . وهي ثمرة التعاون الذي اهتدى البشر لفوائده .

أما تدرج الانسان في القوة الطبيعية فتابع لارتقائه في القوة الصناعية (*) ولذلك نقيض الآن في بيان القوة الصناعية وشرح كيفية حدوثها ونحصر الكلام ههنا في ثلاث روابط فيها ينحصر التعاون العظيم الذي ينتج القوة الصناعية . وهي (١) رابطة قرابة الاجساد بواسطة الارحام ، ونسميها رابطة القومية . و (٢) رابطة قرابة الافكار

(*) اقرؤ أول هذا الفصل الى قولنا : نجد علمه الباهر يرجع الى عدم العلم اذ « خلق الانسان جهولاً » . وقوته الرائعة ترجع الى عدم القوة اذ « خالق الانسان ضعيفاً » .

بواسطة الاتباع لذي دعوة، ونسميها رابطة الدين والمذهب . و (٣) رابطة قرابة القلوب بواسطة التراضي في اقتسام الاعمال التابعة لحب الزينة وحب التميز ، ونسميها رابطة المدنية .

﴿ رابطة القومية ﴾

في الانسان أشواق لاتسكن ، لمطالب لاتحصر ، فمنها مطالب تقتضيها مادة جسمه . ومنها مطالب يقتضيها جوهر نفسه ، ومنها مطالب تقتضيها مادة الجسم والنفس معاً . وهذا القسم من المطالب هو الاكثر .

والباحثون في الانسان ينفهم ان يعرفوا هذا التقسيم فانه يفيدهم في التفريق بين العلل . وما أجدرهم ان يحرصوا على إصابة الحقائق في الحاق كل معلول بعلة . وما أجدر الحقائق ان تكون مستورة لتمتحن طلابها . وما أجدر من توجه اليها بفكر حر متزود من الاخلاص ان يبلغ مايسير به الشوق اليه .

وقد عرف من قبل ومن بعد ان الانسان لا يبلغ شيئاً من مطالبه بدون التعاون الا ان يكون شيئاً من بعض المطالب التي يقتضيها جوهر النفس وحده كالجمال المتجلي في الاشباح الطبيعية ، بروحه المناسبة للنفس الانسانية . فكان العجز الفردي بالنسبة الى المطالب التي لاتقتضى تجدد كل حين داء عظيم يحول بين الانسان وما تطالبه به فطرته . ويهدد كل فرد بالضعف المميت . وكأن التعاون دواء هذا الداء فهو يرفع من أمامه الحوائل ، ويدفع عنه الغوائل ، ويهب كل فرد قسطاً بقدر من القوة الحية .

لكن هذا الدواء انما يشفي عجز كل فرد من المتعاونين بالنسبة الى غيرهم من انسان وغير انسان . فما الذي يشفي عجز كل فرد منهم بالنسبة اليهم أنفسهم اذا أجمعوا أمراً ان يخذلوه ؟ الجواب عن هذا سيتضح من الكلام على الرابطتين الآتيتين وانما عجلنا بايراد هذا السؤال الآن للاشعار بادئ بدء بأن رابطة القومية المؤسسة على مطلق التعاون لاتجعل المتعاونين على الغير في أمن من ان يعدو بعضهم على بعض ولذلك نضطر ان نقول : لأن كانت هذه الرابطة قد نفعت الانسان فان نفعها ابر وقد ضرته أيضاً . قلنا نفعته لاتنا لانستطيع ان ننكر انها قوت منه ضعفاء ، وجمعت منه متفرقين ، وفي حضنها ربت له أنواعاً من الاستعدادات حتى دبّت ودرجت وسارت لتبلغ أشدها . ونقول ضرته

لأنها كما جمعت منه متفرقين فرقت منه مجتمعين . وكما عرفت له قربي . نكرت له قربي . وكما آنته أوحشته . وكما حبته الى طائفة بغضته الى أخرى . ولم تزل واقفة به احقاباً طويلاً وقفة اخوانه من الحيوانات التي ينهش بعضها بعضاً ، لا يميزه عنها الا استواء القامة وابانة هذه اللحمية (اللسان) عن مكنون ضميره . ولا مكنون هنالك غير ما يريد ان يدعو به عصبته لنهش عصبه أخرى . أو لم تروا الى الذين جمدوا على هذه السنة القديمة من أهل البوادي ؟ أرايتم ان أمسك الصنّاع عنهم أكسيثهم وأخيثهم والادوات اللازمة لهم هل يخفضون غير ورق الاشجار ، وهل يلبثون الا في جوف الاوجار ؟

فلولا الذين غسلوا عن أذهانهم وضر الاغترار بهذه القوة البسيطة التي لا يعدو نفهمها أمن الفرد من الغريب بفضل عون القريب لكننا حتى هذا اليوم والانعام سواء . ولكن أولئك نفر لما أتاهم ذلك الذكر وعلموا ان الانسان قريب الانسان ، كيفما كان اللون واللسان ، وأتى كان المسي والمكان ، أزعمهم الشوق وتشوفت نفوسهم ان تشرف على قوى أخرى هي أسمى من تلك وأنفع للبشر الذين هم اخوان أجمعون فأفاضت عليهم القوة الغيبية ما أفاضت من العناية بهم وبأخوانهم بني الانسان وذلك هو اليوم الذي طفقت فيه مواهب النوع الكائنة تتألق في هذه الارض التي هي عرش سلطانه ، ومجلى تجليات عرفانه . ولا تزال تلك المواهب تزداد اشراقاً ما ازداد الناسجون على منوال أولئك نفر الكرام لهم منا التحيات الطيبات .

وهب ان فينا من لم يصل فهمه الى ما أرشد أولئك اليه فلم يعرف له فائدة عائدة لنفسه في هذه الحياة ولم يؤمن بنصيبه في الحياة الثانية التي يتم فيها المقصود من الجوهر الانساني القائم في هذه الصورة البشرية فهل يحسن به ان لا يفرق في حياته هذه بين ما يجعله عن البهائم رفيعاً ، وما يجعله لها رقيقاً ؟

وها نحن أولاء نتبشك عن هذه الرابطة بما تعلمون به انها لا ترفع الانسان على الانعام الا قليلاً ونريد ان نزيد في هذا المقام تبياناً لتدرج اتصال الانسان وانفصاله ونجولو في هذا المعنى أقدم شئونه فمن كان قد حدثه بمثله عقله فسوف يحدث له ذكر او من لم يكن قد حدثه من قبل فانه ملاقيه مفيداً . وتاليه لذيداً .

كان الانسان واحداً أبدعه الموجود مثلاً لكمال الخلق في هذه الارض . وخلق

فيه خاصة التفريع . أما تفرع أول فرع من ذلك الاصل الواحد فلم يزل عند العقل من الاسرار الغامضة وهو يعد خاتمة الادوار لتكوّن الانسان على هذه الصورة المحسوسة اليوم من توقف التفريع او التوليد على زوجين يتولد من امتزاج خلاصة من جسديهما فرع كاحدهما (أي اما ملقح وهو الفحل او متلقح وهي الاثني) وللتفريع او التوليد في كل الكائنات الارضية ناموس تكويني هو ناموس التلقيح وهو اقتران أجزاء معلومة ببعضها ليتولد بينها وليد جديد . وقد عرف الآن بما ارتقى اليه علم التحليل (الكيمياء) ان كل أنواع المواليد الثلاثة تابعة لهذا الناموس . ولذلك أصبح من المعروف كيفية تولد كل شيء الا الأجزاء المولدة . وما يدبرنا ما يحدث من العلم بعد .

فتوليد الانسان بتوقفه على العمل المدعو بالتلقيح لاجل امتزاج الاجزاء المعلومة ليس ببدع ولا هو أغرب من توقف النباتات بل الجمادات على ذلك . بيد ان هذه الخاصة التي للانسان في التوليد يشاركه بنظيرها بعض أنواع الحيوان . والبعض الآخر من أنواع الحيوان كالديدان مثلاً هو الذي جعل مجالا لظن بعض من الذين لم يخضعوا للكتب الموحدة بأن التفريع الاول من الاصل الاول الذي هو الجماد قد وجدت منه فروع كثيرة متعددة وان هذه الفروع في خلقها خاصة التفريع على هذا التلقيح المعروف . أما نحن الملمين فلا نتبع أمثال هذه الظنون بل نتبع ما أنبأ به الوحي فنقول ان الأصل الاول هو الجماد . والأصل الثاني بشر سوي ذو حياة كحياتنا في الاستعداد وهو واحد . والفرع الاول الذي اشتق من ذلك البشر السوي واحد . ثم جعل الفاطر فيهما سوائق طبيعية لاجراء التلقيح . أولها سكون النفس في كل من المتلاقحين واطمئنانها وانسائها وتلذذها برؤية الآخروايتها انجذاب كل منهما للآخر وتلاصقهما بحيث لو ساعدت الحلقة بأكثر من هذا الوجه لتضامت ذرات أجزائهما تمام التضام فصارا جسماً واحداً . ولكن الفاطر قد جعل لهذه الكهرباء حداً معلوماً . وسيسألك أهل الشرائع ان تبين لهم السبب في جواز تلقيح هذا الاصل الذي كانه والد . لذلك الفرع الذي كانه ولد . ثم جواز تلقيح فروعهما ببعضها لبعض مع أنهم أخوة .

وكبيان السبب في حدوث الشرائع ثم حدوث الاختلاف فيها أنفع لهم لو كانوا

يتفكرون . وأول واجب ان يعرفوه لعلمهم يعلمون بذلك هو اصاح الشرائع وانفعها ، وابقاها واسماها . وسنتلو عليهم من هذا الحديث لعلمهم يشعرون . ليتذكروا ان الشرائع انما تفصل من أجل الاجتماع وان التلقيح في ذلك اليوم لم يكن محتاجا الى شريعة . وان الذي تمنعه الشرائع ليس كله قبيحاً في ذاته وانما يقبح لعله من العلل . فلا تعجلوا ولا تعجبوا من ذلك التلقيح الذي هو سبب تكثير هذا النوع . ولا تسألوا عنه ولكن سلوا عن اختلاف هذه الفروع التي أصلها واحد . واليكم هذا البيان الكاشف :

انه لم يكن في تلك الايام هذه البيوت المبنية للوقاية من الحر والبرد فيظهر انهم كانوا يلجأون الى الكهوف والمعارات ويتخذون الاوجار إما حفرا بأيديهم ان كانت أظافرهم يومهم ذاك أقوى من الاظافر يومنا هذا . واما غصبا مما حفره غيرهم من الحيوانات كدأب قبائل منهم ابقاهم الصانع على تلك السنة لتكون حالهم ذكرى للذين ارتقوا وآية يعتبر بها عشاق الارتقاء

ولكن أي المغارات تكفي لان تستكن فيها تلك الفروع التي طفقت تزيد وتتضاعف في كل عام ماشاء الخالق ان تتضاعف . فكانهم لما تعددوا انشأ كل زوج منهم يلتمس في الارض مغاراً يكنه وأولاده فهذا التفرق في المقر هو اول تفرق وتباعد حصل بين أولئك الاخوة وذرياري الاخوة . وهو من الاسباب الاصول في اختلاف البشر هذا الاختلاف العظيم

ولما كان بين الانسان وسائر الحيوان بون في الفطرة والاستعداد وخلقهم بهذه الصورة البشرية يضطره في جلب النافع وجب الضرر الى التعاون وهو يقتضي اجتماع متعددين ولو قليلا منهم أتم الباري تكوين هذا المخلوق الحي على هذا الوجه باشياء جعلها من أعظم مميزاته التي تبلغه الغاية من الكمال الذي يقدر لمخلوق من أعظمها (١) الاستعداد للصناعة و (٢) الفضل في قوة الادراك . و (٣) النطق الذي يبين به مدركاته .

فبالنطق تخاطب على ان يتعاون . وبلاستعداد للصناعة بين كل منهم لأصحابه ما يصنع مما يلزمهم على ان يكفوه مؤنة ما يلزم له . وبقوة الادراك هدي للذي يصنعه بقدر ما هم فيه اذذاك من سداجة الحياة ويقدر ما تضطرهم اليه الحاجات من جلب وجب .

وههنا يحسن ان نذكر قاعدة وهي ان تفرق كل اثنين فأكثر يوجب حرمان الجميع من فوائد ما في فطرة كل من المواهب . واجتماع كل اثنين فأكثر يوجب اشتراك الجميع في الفوائد على السوية أو التفاضل .

فالخوف من حرمان الجميع من جميع المواهب التي لا تشر الا بالتبادل هو الذي يوجب الاتصال والرضى بما قسم وان قل . أما إبقاء البعض واستنكافهم عن قبول القسمة المفضولة فهو الذي يوجب الافتراق . ونلخص هذا الكلام بقولنا : بدل الاصل سبب الوصل . وبدل الفضل سبب الفصل .

هذه أسباب الاتصال والانفصال تتجلى مادية فلا ينكرها فكر سليم قط . وهنالك للاتصال أسباب روحية يصورها بعضهم في أشباح من الشعر كقولهم ان في الانسان طبيعة الانس بالجنس ، (أي النوع) ولكنك اذا سألتهم عن سبب الافتراق يحارون . وفي أمن من هذا رجل يقول ان الذي أوجب الاجتماع من جنس الذي أوجب الافتراق وأسباب الافتراق مادية بالاتفاق فلك مثلها . وللافتراق أسباب أخرى أهمها ارتياد الماء والكلاء والصيد وبعد هذا يبقى علينا بيان اختلاف ألسنته وألوانه وتباعد قرابته . أما اختلاف الألسنة فله أسباب كثيرة

(أولها) الفرق الطفيف الموجود بين منطق كل شخص وآخر . فان هذا الفرق الطفيف يحدث بدوام التفرق فرقا عظيما . ويقلد أولاد المنفصل بصنعهم ما خالفه فيه قومهم الا وابن بغير صنعه كرجل انفصل عن قوم وهو ينطق التاء طاء وآخر يعكس وآخر ينطق الذال ظاء وآخر يعكس وآخر يلفظ الهمزة عينا وآخر يعكس وآخر يلفظ السين صاداً وآخر يعكس وآخر ينطق الجيم شينا وآخر يعكس وآخر لا ينطق بالقاف وآخر لا ينطق بالراء وآخر لا ينطق بالئاء وآخر لا ينطق بالكاف وهكذا فهذه أكبر باب تفرقت منه اللغات وتقصت به حروف لغة عن أخرى وكل هذا الذي مثلناه محسوس نسمعه في كل يوم .

(وثانيها) رؤية كل مجتمعين في جهة من الارض ما لم يروه من قبل تفرقهم عن غيرهم من نبات وجماد وحيوان فيحتاجون ان يعبروا عنه في تخاطبهم باسم من الاسماء . وهذا باب كبير أيضا .

(وثالثها) تنويع الاساليب في البيان وهو الذي أحدث الكسنيات والمجاز والاسماء المشتقة في كل لغة . وبطول الزمن تهجر الكلمة الموضوعية باديء بدء . ويقوم المجاز أو المشتق عند قوم مقامها ولا يفضل هذا الآخرون بل قد يفعلون بكلمة أخرى ما لم يفعلها بها الاولون وهكذا فيقع البون .

(ورابعها) انه قبل الاجتماعات العظيمة كانت لوازم الانسان بسيطة قليلة وعلى مقدارها كان الكلام بسيطاً قليلاً أيضاً وبعد ان تفرقوا حدث في كل طائفة منهم من الكلام ما كان على مقدار اجتماعهم ولوازمهم وأخذهم من غيرهم ومبلغ ما حدث عندهم من الصنائع والاعمال .

(وخامسها) عدم وجود حوافظ تحفظ اللغات من الاصطلاحات المتغيرات للاوضاع، فلا يشعر كل قوم بما تغير عند الآخرين فتكون الفارقة .

وهذه الاسباب التي بينها تعد اسباباً في كل لغة لما يسمونه الترادف مثاله في لغتنا: أعطى . وآتى . من قبيل الباب الاول . واليئ . والاسد . من قبيل الثاني . والسيف . والحسام . من قبيل الثالث . والخياطة . والدرز . من قبيل الرابع . والدعاء . والنداء . من قبيل الخامس .

وعلى القاريء الذي وعى ما قررناه ومثلنا به ان يتعرف بتدقيقه فروع هذه الاسباب وان ينعم تفكره في هذه الابواب فانه قد يهتدي من التدقيق بالفروق التي بين المترادفات في لغة أو الفروق التي بين لغة وأخرى في المفردات الى ما تقر به العين من المعرفة اللذيذة المفيدة .

وعليه من بعد ان عرف تأثير التفرق في الديار على اللسنة ان يعلم ان هذا التفرق هو المؤثر على الالوان أيضاً . فان فريقاً مكثوا فيما جاور خط الاستواء فاسودت جلودهم وآخرين لبثوا منذ القديم على شطوط الانهار لم ينتقلوا فاصفرت ألوانهم وشوهت خلقهم وآخرين تنقلوا في البلاد ثم توسطوا المعمورة فابيضت ألوانهم . واعتدلت خلقهم . وصح تقويمهم . وذكت عقولهم . هكذا قيل من قبل وهو يشعر بأن كل فريق من هؤلاء أو لو قربى فيما بينهم . وما يجدينا هذا ان كنا لانعرف ما دون ذلك من القرابات والانساب .

(ع.ز)

اثار علي بن أبي طالب عليه السلام

التقريظ

كتاب التمرين * على البيان والتبيين *

قرضنا في الجزء الثالث عشر (كتاب ارشاد الالبا * الى تعليم الفبا) وهو المرقاة الاولى من مراقي علم الادب للشيخ طاهر الجزائري . وقد صدر في هذه الايام كتاب التمرين له وهو المرقاة الثانية (قال) « وقد جعلت لتمرين الطالب قبل ان تبدر اليه بوادر الكلام ، على مارق وراق من النثر والنظام ، ليمثل مثل ذلك في مرآته ، ويقوى النور في مشكاته ، فيجوز حسن البيان في أقرب مدة ، بدون عناء ولا شدة ، وهذا هو الاصل الاول ، وعليه في الفصاحة المعول »

وقد جعل الكتاب على قسمين قسم في فصول شتى مختارة من كتب مختلفة بعضها منشور وبعضها منظوم فالفصل الاول في الانسان والثاني في الحيوان وفيه نبذ في كثير من البهائم والطيور والثالث في حكم مأثورة والرابع في أبيات مختارة من ديوان الحماسة - وقسم في نبذ مختارة من كتاب (البيان والتبيين) للجاحظ . وقد أحسن المؤلف الاختيار والانتخاب ، ولكنه أوجز واختصر حيث يرجى التطويل والاسهاب ، وثمن النسخة منه قرش ونصف وهو يطلب في مصر من ادارة المنار ومن مكتبة الحاج مصطفى البابي الحلبي

تدريب اللسان * على تجويد البيان *

جعل مؤلف مراقي الادب للمرقاة الثانية التي تكلمنا عنها آنفاً تمة خاصة بعلم تجويد القرآن الكريم سماها (تدريب اللسان) الخ ولكنها طبعت على حديثها . وقد صدرها بترجمة القراء السبع وروايتهم مختصرة وجعل الرسالة ثمانية فصول أولها في مخارج الحروف وآخرها في الوقف والابتداء وثمن النسخة قرشاً ويطلب من حيث يطلب الاول وقد عني بطبع هذه المراقى الشيخ أحمد أفندي حسن طباره محرر جريدة ثمرات الفنون الشهيرة في بيروت طبعاً متقناً ضبط فيه ما ينبغي ضبطه بالشكل وتطلب هناك منه

* كتاب جواهر الادب * في صناعة انشاء العرب *

هذا الكتاب من الكتب التي ظهرت في هذا العام ، وصادفت ما تستحقه من الرواج والاقبال ، مؤلفه الشيخ أحمد الهاشمي ، ومزيتة التي قضت بالترغيب فيه والتشويق اليه ، هي جمعه لكثير من الرسائل والقصائد من كلام كتاب العصر وشعرائه كما جمع مثل ذلك من كلام الغابرين فلم يدع موضوعا مما ترغب نابتة العصر في الخوض فيه ، الاوجاء بشيء منه ، كالشوق والتعارف والتهادي والاستعطاف والعتاب والشكر والشكوى والتهنئة والعيادة والتعزية والشفاعة والوصف وغير ذلك . والكتاب كبير صفحته أربع مئة ونيف من القطع الصغير وثمان النسخة منه خمسة قروش

* كتاب تربية الاطفال *

وضع هذا الكتاب الدكتور عبدالعزيز أفندي نظمي «حكيم بعموم مصلحة الصحة وطبيب اختصاصي لأمراض العيون والاطفال من كليتي مونتلييه وطولوز (فرنسا) سابقا» . وقد سمي فصول الكتاب زيارات وهو يخاطب بها الامهات فالاولى في إثبات وجوب ارضاع الامهات لأولادهم والثانية في قوانين الرضاعة من ندي الام والثالثة في سرير الطفل وحجرة نومه والرابعة في قانون صحة النفاس والخامسة في الرضاعة الصناعية وشروطها والسادسة في فطام الطفل وغذائه والسابعة في قماط الطفل وملابسه والثامنة في نظافة الجسم ولعب الطفل والتاسعة في علاج الجروح واثقاء العدوى والعاشرة في علاج امراض الاطفال المنتشرة والحادية عشرة في مشي الطفل ونمو ذكائه . وقال في المقدمة والخاتمة انه تجنب الاصطلاحات وبالع في جعل العبارة سهلة تفهمها الامهات . وظاهر ان هذه المسائل لا تستغني أم عن معرفة قوانين الصحة فيها فمسي ان يقبل الناس على الكتاب وثمانه أربعة قروش فقط

* ثلاث قصص *

أهديت لنا القصص الثلاث الآتي ذكرها ولم يسمح لنا الزمن بقراءتها أو نعرف موضوعاتها في الجملة فاكثفنا بالاشارة اليها ، والتناء على مهديها ، وهي (الوفاء في الحب) قصة أدبية تاريخية غرامية تمثيلية مؤلفها عمر أفندي سري وقد طبعت بمطبعة التمدن

(غانية البادية) هي القصة الثانية من قصص يصدرها ابراهيم أفندي فارس صاحب المكتبة الشرقية باسم (حديقة الفكاهة) وفي كل شهر يصدر منها اثنتان وقيمة الاشتراك فيها عشرون قرشا صحيفا في السنة

(الجزء العادل) هي القصة الثالثة والعشرون من قصص (مسامرات الشعب) الشهيرة وهي من تأليف أحمد حافظ أفندي عوض مبنية على القصتين الصادرتين قبلها وقد سبق لنا ذكرها ولا بد ان يكون قارئها راغبين في الوقوف على ماجرى ليوسف البائس الفقير الذي هو موضوع القصتين الاوليين

(مجلة بقرات الطبية) «مجلة طبية عملية للأطباء وصحية للعائلات تصدر مرتين في الشهر ، لمنشئها الدكتور حسين (أفندي) يسري ، قيمة الاشتراك في السنة ٤٠ قرشا في القطر المصري و ٥٠ قرشا في الممالك الاجنبية تدفع سلفا»

صدر عددان من هذه المجلة يدخل الواحد في ٣٢ صفحة وفيهما كثير من المقالات الطبية والارشادات الصحية ولا شك ان البلاد العربية في حاجة شديدة الى مثل هذه المجلة النافعة فنتمنى لها النجاح والانتشار

(النيل) جريدة سياسية أدبية انتقادية اسبوعية مصورة أصدرها في القاهرة حديثا محمد أفندي غانم وسليم أفندي قبعين وهما من الذين سبق لهم الاشتغال بخدمة الصحافة واختبارها فنتمنى لهما من النجاح والتوفيق أقصى ما انتهى اليه استعدادهما ، وقيمة الاشتراك في الجريدة مئة قرش صحیح في مصر وسائر بلاد الدولة العثمانية و ٣٠ فرنكا في الممالك الاجنبية

دلائل الإعجاز

اذا أردت ان تحصل فنون البلاغة بسهولة وتقف على أسرارها فتكون كتابا أو شاعرا وتفهم بلاغة القرآن فما دونه فعليك بمطالعة كتاب (دلائل الاعجاز) في فن المعاني وكتاب (أسرار البلاغة) في فن البيان لواقع العلمين الامام عبد القاهر الجرجاني وثمان كل منهما ٢٠ قرشا ومن أسرار البلاغة مائتة ١٥ لأن ورقه دون ورق الاول ويطالبان من ادارة المنار بمصر وأجرة البريد عن كل منهما قرشان

بَابُ الْحَبِيبِ الْإِسْلَامِيِّ

سيرالون - لسائح محب للمنار

قال بعد رسوم الخطاب :

إني من الذين قدر الله لهم الاستفادة بالمنار من ابتداء ظهوره واني أعد انتشاره خدمة مهمة للإسلام فسعيت حتي وجدت له مشتركين في خانيه (كريت) ثم في فاس ومنذ بلوغي هذه الديار مازلت أشوق الناس الى اقتناء المنار حتى كدت ان أياأس غير أنني وفقت أخيراً الى مشترك واحد . ولما جاءتنا المجلة أطلعت عليها كثيراً منهم فوجدوا مباحثها موافقة لآخباري وأخذوا يطالعونها بكل ارتياح رغمًا عن قلة معرفتهم بالعربية . ولهذا السبب أرجو ان ستؤثر تعليماتكم المفيدة فيهم لأنهم أحوج المسلمين اليها لفشو الجهل بينهم وتأصل الغباوة في رؤسهم ولانقطاع علاقتهم بالشرق الاسلامي لبعد المسافة ولفقْدان الحميه الدينية منهم . وبما ان المنار الاغر مشغول بأحوال المسلمين عمومًا فيجب عليّ اخبار الشيخ أعزه الله بأحوال هذه البلاد مع الاختصار فأقول : ان عدد السكان في هذا القطر يبلغ ثلاثة ملايين نصفهم أو ما يقرب من ذلك على دين الاسلام كما تحققت ذلك في خلال اسفاري في الارياض على انه قبل عصر واحد بالتقريب كان عشر السكان على هذا الدين . وذلك الانتشار السريع لم يحصل الا بعد تملك انكلترا للبلاد . واما عاصمة القطر (فري تاون) فيبلغ أهل الاسلام فيها عشرة آلاف نسمة وهذا العدد نحو ثلث السكان . والجماعة الاسلامية مركبة من أقوام مختلفة أكثرهم عددًا قوم آكو وهم من الارقاء الذين ركبوا البحر من سواحل لاغوس قبل مائة سنة فأنتقدهم الانكليز في الطريق وأسكنوهم هنا في حين (حارتين - فولتون وفوربي) على ان هؤلاء القوم لا يتفقون أبدًا فالعداوة متمكنة بينهم خصوصاً أهل فوربي الذين لا تنقطع من بينهم المحاصمات والشاغبات بحيث ان المحاكم الانكليزية قدمتهم بسبب مخاصماتهم المستمرة والبعض من أهل هذا الحي لا يتقربون الي الجامع لمسلم من العداوة مع اخوانهم . وفي هذه المدينة أربعة جوامع وأربع

مدارس كل واحد منها مخصوص بقوم منهم والمدارس تأخذ اعانة من الحكومة (٢٢٠) ليرة للجميع في السنة) ولما جئت ووجدت طريقة التدريس معوجة في الدرجة القصوى وعرفت انه لا يمكن للتلاميذ ان يفهم شيئاً من العربية مهما طالت مدة التدريس صممت على تبديلها بالطريقة السهلة وارشاد معلمهم الى أصول التعليم ولا سيما توجيه نظرهم الى اخلاق التلامذة وسلوكهم السيئ ولسكني لم أصب آذاناً واعية بل قابلوا اقتراحاتي بالاعراض . ومع ذلك فاني ماسئمت ولكن ظلمت ناصحاهم ملحقاً في بياناتي حتى اني وفقت الى استمالة بعض الشبان من أهل فولتون ومنهم ذاك المشترك .

وبعد قراءة فصول المنار أخذت في تفسير مباحثه من دينية واجتماعية وان الطريق التي يرشد اليها المنار هي التي لازالت ساعياً في ادخالهم فيها . على ان اقبالهم على المجلة واحلالهم اياها محل الاعتبار قد جدد آمالي . وقصدي ان أستمع على وعظهم بالمنار . وأما أهل فوربي فانهم أعرضوا عني كل الاعراض وصرحوا لي بأنهم لا يرضون ان يسمعوا الوعظ في جامعهم مع ان هذه الايام أيام رمضان ينبغي فيها تكثير الوعظ وتكرير التذكير خصوصاً مع فقدان الوعاظ من جوامع هذه البلاد ولاتسل ياسيدي عما هنا من الامور المخالفة للشرع وللآداب الاسلامية التي يعمل بها عندنا في الشرق أقل الناس ايماناً وأضعفهم اعتقاداً فهؤلاء السودانيون يباينون الديانة الاسلامية على خط مستقيم في أكثر الامور بل فيها جميعاً ولا يريدون التحلي بتلك الآداب الحميدة بل يفضلون عليها عبادات أجدادهم المجوس .

وأخبركم أيضاً ان هنا رجلاً من نصارى الزنوج اسمه الدكتور بلاندين اشتهر في انكلترا وأميركاً بمعارفه الواسعة وبتدقيقاته العميقة في دين الاسلام وله مؤلفات معتبرة اشتهرها (النصرانية والاسلام وجنس الزنوج) فذكر فيه من الخبر ما ادعي أنا انه لم يصل الى درجته فيه أحد من علماء أوروبا في الاعتراف بمحاسن ديننا وفضائله وله إلمام بالعربية فلذا أسعى في الصلة بينه وبين المنار . وهو يقول في وجود المسيحيين انهم عبثا يسعون في تنصير الزنوج لكون هذه البلاد دار الاسلام . ومن الاسف أن لا يعرف العالم الاسلامي هذا الرجل واحترازاً من التصديع أوجز الكلام فأقول أرجو من سيادة الشيخ ان يكتب بضعة أسطر في أحوال هذه البلاد ليقاظ المسلمين من غفلتهم ناصحاً أيهم أن يتركوا

الطريقة القديمة في مدارسهم وان يدخلوا فيها الكتب النافعة من مصر وغيرها اذ لا يمكن تدريس العربية بلا كتب مع كثرتها اليوم في الشرق وان يصيخوا النصيحة من يدلونهم على طريق الخير والصالح . على ان الدجالين يجدون عندهم كل ترهيب واعتبار وهم المغاربة وسكان الصحراء ومعلوم انهم لا يقدر على نفعهم ولو ارادوا ذلك لكونهم محرومين من جميع اسباب الترقى وفاقد الشيء لا يعطيه كما قال الاستاذ . والمأمول ان حضرة الشيخ سيدي النصيحة هو لاء البسطاء العقول كما يسديها لغيرهم لعل الذكري تكون نافعة لهم .

عدن وبلاد العرب - لسائح محب للمنار

قال بعد رسوم الخطاب :

وقد وصلنا الى عدن منذ عشرة أيام ولم نجد سيلا للسفر الى حضر موت لعدم مصادفة ركب متوجه اليها والامل ان نصادفه عن قريب . وقد كررنا التوسم في معارفنا بعدن علنا نهدي لمن يقوم بنشر المنار فلم نجد كفوًا لذلك الا صاحبنا اذ هو خير الموجودين ويجمع لديه كثير من أهل عدن يوميا فعسى ان يستفيد بعضهم وان شئتكم الاستعلام عن أحوال أهل هذا الطرف فهم أناس عمهم الجهل وغمرهم ولهم اجتماعات على أكل القات وهو نبت يشبه الشاي مشهور لعله مخدر او مفرح كما قيل لكن من المعلوم انه متناف للمال مميت للوقت اذ يضع لاحدهم في الجلوس لأكله نحو ثلاث ساعات وهي قريب من ثلث عمره بعد اخراج الاوقات اللازمة للضروريات ويصرف بعضهم فيه يوميا من ثلاث ربيات الى عشر ربيات بلا فائدة ثم انه لا يلزمهم أكله الا وهم مجتمعون في مكان مظلم وحوطهم بأباريق الماء يتلمظون به الجرعة بعد الجرعة وأمامهم المداعات (آلات التدخين) وبجوارهم جذور وأصول القات والعشب الذي يلف به ولا يلزمهم حينئذ الا الكلام الميت الفارغ ان كانوا من الاخيار او الملاءنة والسباب ان كانوا من غيرهم . ومع سخائهم يبدل عصارة أبدانهم - وان شئت فسمها دبة أنفسهم - في شراء ذلك الثبت النجيس تراهم في معيشتهم مقترين وبيوتهم وثيابهم وسخة الا أناس قليلون الا ان معاملتهم سيما مع الغزاة حسنة الاماندر ولهم صبر على الضيوف بالنسبة لغيرهم في هذا الزمان . ومعاملة الحكومة الانكليزية للأهالي منها المشكور ومنها المذموم ورئيس كل مصلحة له فيها تمام الاستبداد والقاضي بالحكمة

الانكليزية رجل فارسي له مدة طويلة وهو في مركزه والاهالي يحبونه ويدكرون عنه رفقا وعدلا ونزاهة والامان فيها مستتب فلا تكاد تسمع بسرقة والآن عندهم برد غير انه حر بالنسبة لغيرهم اذ درجة الحرارة غالبا نحو ٨٦ فهرنهايت أي ٣٠ سنتكراد وأزقة عدن أكثرها وسخ قدر عفن سيما مع المطر اذ نزل منذ يومين مطر بل الأرض وغمرها فصار الناس يخوضون في الازقة بالنجاسات والقاذورات الى نصف الساق كأنهم في الجمالية بمصر حتى بنحرت الشمس تلك الرطوبات ولذلك ترى الحميات العفنة فيها كثيرة ، وحركة التجارة فيها مشكورة ،

والحكومة الانكليزية مهتمة بتوسيع دائرة نفوذها ولها مركز في جهة اليمن يسمى الضالع يبعد عن عدن ١٤٠ ميلا أي مسير ستة أيام بسير القوافل ولها فيه نحو ستة آلاف عسكري ولها في عدن وما والاها أكثر من أربعة آلاف عسكري جلهم من الهنود والجمال التي تشتغل بنقل المهمات يوميا نحو أربعة آلاف جمل . وقد أرادت ان تستولي على جهات جبل يافع المشهور فأرسلت أحدا بالسفها الى أمير الجبل المسمى في جهته سلطان الجبل فأطمعه في رشوة كبيرة على دخوله تحت حماية الانكليز واستدرجه حتى وصل به عدن وبوصوله تنسم بعض أهالي الجبل من سكان عدن بعض الاسرار فذهب الى قومه منذراً فاجتمعوا وتم رأي كبارهم على عزل الخائن وإهدار دمه هو ومن ساعده وأقاموا لهم أميرا آخر فلما بلغ هذا الخبر الى عدن ضاق واليهابه ذرعا وتحير الخائن ولم يدر أين يذهب . ثم عمل الانكليز على الانتقام من أهالي يافع فأرسلوا شرذمة من عساكرهم التي بالضالع الى جبل شعيب وهو أول حدود جبل يافع وبينه وبين الضالع مسيرة يومين فصمم عرب تلك الجهة على الهجوم على العسكر ليلا وأنذر بهم الانكليز فانسحبوا راجعين الى الضالع . وربما كان أهل لندن لم يستحسنوا فتح حرب اليمن قبل انتهاء حرب السومال . والمناوشات بين العرب وعساكر الانكليز مستمرة لا يخلو منها أسبوع غالبا حتى فيما قارب عدن اذ منذ أيام قطع الطريق رؤساء قبيلة تبعد عن عدن نحو ٢٤ ميلا لقطع الانكليز راتبهم عنهم وهو ٥٠٠ ربية كل شهر وقد تحصن ٤٠ نفسا من العرب في رأس جبل ومعهم بنادق مارتين وخرج اليهم من الهنود مئتا جندي ثم لحقتهم فرقة أخرى نحوهم وبعد المحاربة بضع ساعات انهزم الهنود

وقتل منهم نحو أربعين منهم ضابط انكليزي وجرح كثيرون منهم كبير تلك الفرقة
وقتل من العرب تسعة نفر ويقال ان الحرب ستجدد عليهم

والحروب مستمرة في سواحل حضرموت وقد أمد الانكليز أمير الممكلا بنادق
مارتين ومدافع قدموها له مع أحد بواخرهم الحربية أما جيش أمير الممكلا بقيادة ابنه
الذي قدمه الى جهة حجر في أوائل رجب فقد عاد منهزما لان البدو كمنواله في بعض
تلك الجبال وصارت بين الفتيين مناوشة طفيفة انسحب بسببها جيش صاحب الممكلا غير ان
الخسائر من الطرفين لا تذكر. ولم يزل أمير الممكلا يحشد الجنود وقد اجتمع له نحو أربعة آلاف
رجل للحملة على حجر واجتمع نحو ستة آلاف من البدو للدفاع عن أوطانهم وأتى وفد
من السادات للصالح بين الطرفين وستكون الحرب أو الصالح وهو الاقرب في أثناء رمضان
وأما أخبار السومال فهي كثيرة جدا لكن لم أتمكن بصحتها فلا أتبعكم بقراءتها ومن
مجموعها يفهم ان الانكسارات تعددت على الانكليز وان جنود المنلا أو الرداد كثيرة
جدا وعنده بعض ذخائر وسلاح لا كما تزعم الجرائد نقلا عن المصادر الانكليزية.

أما الين التركية فخالها تعيسة جدا ولا بد ان يكون بلغكم ما فعل بعض قبائل
عسير وانهم غدروا بسبعة طواير (*) صغار من الترك فقتلوهم الانحو ثلاثين نفرا تمكنوا
من الهرب والسبب في ذلك طغيان الترك وظلمهم المكرر وعدم الانصاف واذا لم
تنتبه الحكومة التركية فانها تتسبب في اهلاك الرعية والعساكر والبلاد والمال

(المنار) : قد ذكرنا بعض الانكليز هنا في مسألة تعديهم في جهة عدن على
العرب مع شدة بأس العرب وعدم أمن من يدخل بلادهم من الفتن والثورات الدائمة
فقال اننا نعلم هذا حق العلم ولا رغبة لنا في فتح شيء من تلك البلاد وانما اجل قصدا
ان تكون عدن في أمن دائم من العرب وكل ما يكون هناك من المناوشات فسيبى اعتداء
العرب والمدافعة ضرورية لا بد منها وهي لا تقف عند حد معلوم

(تصحیح) في السطر الرابع من الآيات السكرية في الصفحة الاولى (٨٣٩)
من الجزء الماضي (شاكر عليم) والصواب (واسع عليم) فيجب تصحيحها بالخط

(*) الطابور في العرف التركي فرقه من العسكر نحو ٨٠٠ أو ألف ويظن انها
تركية ولكن في شرح القاموس ان (التابور) بالهاء جماعة العسكر

المسحاة

١٣١٥

بوت ومن يشاء وما
الحكمة فقد أتيت خيرا كثيرا وما
بذكر الاول الالباب

فيشر عبادي الذين يستمعون القول
فيستمعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الاثنين ١٦ شوال سنة ١٣٢١ - ٤ يناير (ك ٢) سنة ١٩٠٤)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَمَنْ
يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ كُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي
أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ * وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ
عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يَقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ *

الصلة بين قوله تعالى «الذين آتيناهم الكتاب» الآية وبين ما قبلها
واضحة جلية وهي ان هذه جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها
من إثبات النبي والمؤمنين من أهل الكتاب فقد علمنا ان آية «ولن ترضى
عنك اليهود ولا النصارى» قد سلّت ما كان يخالج النفوس من الرجاء
بإيمان أهل الكتاب وهذه الآية تنطق بأن منهم من يرجى إيمانه وهم الذين
(٩٦ - المنار)

وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط الامل وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته وعدم الجمود على الظواهر والتقاليد ، والاكتفاء بالاماني والظنون ، كأنه يقول ان كانت نفسك تحدثك بأن أهل الكتاب أقرب الى الايمان بما جئت به لانه يشبه ما عندهم ويصدق أنبياءهم وأصول شرائعهم من حيث يقتلع جذور دين الوثنيين ويمحوه محوا فيكون الوثنيون أجدر من أهل الكتاب بمعاندتك ومجاورة فاعلم ان هؤلاء قد ألحقوا بدينهم من التقاليد والمخترعات ، وألصقوا به من البدع والعادات ، ما غرهم في دينهم بغير فهم ، وجعلهم يتعصبون له بغير عقل ، فكانوا بذلك أبعد عن حقيقة الايمان ، من أولئك الذين يعبدون الاوثان ، وذلك أنهم اتخذوا الدين جنسية فليس لهم منه الا الجمود على عادات صارت مميزة للمنتسبين اليه ، ولكن لا يزال فيهم تقرير جى منهم تدبر الشئ والتمييز بين الحق والباطل وهم « الذين آتيناهم الكتاب » وهم « يتلون حق تلاوته » أي يفهمون أسرارهم ويفقهون حكمة تشريعهم وفائدة التكليف به لا يتقيدون في ذلك بأراء من سبقهم فيه ولا بتحريفهم كلمه عن مواضعها « أولئك » هم الذين يقدرون ما جئت به من الترقى في الدين ، وإقامة قواعده على الاساس المتين ، و « يؤمنون به » بعد العلم بأنه الحق الذي يزيل ما بينهم من الخلاف ويهديهم الى طريق السعادة في الدنيا والآخرة « ومن يكفر به » من المقلدين وهم الاكثرون ، « فأولئك هم الخاسرون » لهذه السعادة ، المحرومون مما يكون للمؤمنين من المجد والسيادة ، سواء كان كفرهم بتحريفه ليوافق مذاهبهم التقليدية ، أم باهماله اكتفاء بقول علمائهم ، ويجوز ان يكون الضمير في قوله (به) للهدى الذي ذكر في الآيات السابقة .

﴿ الاستاذ الامام ﴾ عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق التلاوة ليرشدنا الى ان ذلك هو المقصود من التلاوة التي يشترك فيها أهل الاهواء والبدع مع أهل العلم والفهم . والتعبير يشعر بأن أولئك الذين حكم بنفي رضاهم عن النبي نفيًا مؤكدا لاحتياط لهم من الكتاب المجرد التلاوة وتحريك اللسان بالالفاظ لا يعقلون عقائده ولا يتدبرون حكمه ومواعظه ولا يفقهون أحكامه وشرائعه لانهم استغنوا عنه بتقليد بعض الرؤساء والاكتفاء بما يقولون ، فلا عجب اذا عرضوا عما جاء به النبي ولا ضرر في اعراضهم . وأما الآخرون فانهم لتدبرهم وفهمهم أسرار الدين ، وعلمهم بوجوب مطابقتها لمصالح المكلفين ، يعقلون ان ما جاء به هو الحق الذي يتفق مع مصلحة البشر في ترقية أرواحهم ، وفي نظام معاشهم ، فيؤمنون به وانما ينتفع بايمان أمثالهم

وجملة القول ان هذا التعبير أفاد حكما جديدا وارشادا عظيما وهو ان الذي يتلو الكتاب لمجرد التلاوة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا فلا حظ له من الايمان بالكتاب لانه لا يفهم أسرارهم ولا يعرف هداية الله فيه . وقراءة الالفاظ لا تفيد الهداية وان كان القاري يفهم مدلولاتها كما يقول المفسر والمعلم (١) لان هذا الفهم من قبيل التصور ، وما التصور الا خيال

(١) المنار : يؤيد هذا ما ذكر الامام الغزالي في بحث التخلي عن موانع فهم القرآن عند التلاوة وهو ان حجب الفهم أربعة « أولها ان يكون الهم منصرفا الى تحقيق الحروف باخراجها من مخارجها وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراءة ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل » . . . « ثانيها ان يكون مقلدا للمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت في نفسه التعصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول له ببصيرة ومشاهدة فهذا شخص قيده معتقده عن أن يجاوزة فلا يمكن ان يخطر

يلوح ويتراءى، ثم يغيب ويتنأى، وانما الفهم فهم التصديق والاذعان ممن يتدبر الكتاب مستهديا مسترشدا ملاحظا انه مخاطب به من الله تعالى ليأخذ به فيهدي ويرشد، والمقلدون محرومون من هذا فلا يخطر لهم ببال انهم مطالبون بالاهتداء بكتاب الله تعالى ولكن الهداية عندهم محصورة في كلام رؤسائهم الدينيين، ولا سيما اذا كانوا ميئين،

واذا كنا نعتبر بما قص الله تعالى علينا من خبر أهل الكتاب، كما قال «لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب»، فاننا نعرف حكم أهل القرآن عنده تعالى مما ذكره عن أهل التوراة والانجيل كما نعرفه من مثل قوله جل وعز «أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» وقوله «كتاب أنزلناه مبارك ليذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب» فكل هذه الآيات والعبر ما حلت دون اتباع هذه الامة سنن من قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع والقرآن حجة عليها كما ورد في الحديث «والقرآن حجة لك أو عليك» ولا شك أن من يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن هدايته غير معتبر بوعدده ووعيدته فهو كالمستهزىء بربه

سأل سائل من المقلدين حاضري الدرس بأن العلماء قالوا : ان

بإله غير معتقد فصار نظره موقوفا على مسموعه فان لمع برق على بعد وبداله معنى من المعاني التي تخالف مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حملة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك، فيرى ان ذلك غرور من الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله، ولمثل هذا قالت الصوفية : ان العلم حجاب : وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد كلمات جدلية حررها المتعصبون للمذاهب وألقوها اليهم، اه المراد منه بنصه (راجع الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن في الاحياء)

القرآن يتعبد بتلاوته : فقال الاستاذ الامام نعم ولكنهم لم يقولوا انه أنزل لذلك وكيف يقولون ذلك والله الذي أنزله يقول انه أنزله «ليذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب» فالقرآن وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول اذا أخذ علي إطلاقه وجعل معناه أو من معناه ان الله تعالى يطالب عباده بقراءة القرآن بدون تدبر ولا تذكر. وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم وقد سماهم شرار الخلق، فهو لاء الاشرار قد اتخذوا القرآن من الاغاني والمطربات واذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر أخذته العزة بالاثم واحتج عليك بكلمة قالها فلان أو حلم رآه فلان وهكذا انقلب على المسلمين وضع الدين، ثم هم يتعجبون مع ذلك كيف حرّموا من وعد الله في قوله «وكان حقا علينا نصر المؤمنين». «أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين» أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون*» وضرب الاستاذ مثلا رجلا يرسل كتابا الى آخر فيقرأه المرسل اليه هذرمة أو يترنم به ولا يلتفت الى معناه ولا يكلف نفسه باجابة ما طلب فيه ثم يسأل الرسول أو غيره : ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد منه؟ أيرضى المرسل من المرسل اليه بهذا أم يراه استهزاء به؟ فالمثل ظاهر وان كان الحق لا يقاس على الخلق فان الكتاب لا يرسل لاجل ورقه ولا لاجل نقوشه ولا لاجل ان تكيف الاصوات حروفه وكلمه ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به (١)

(١) المنار : سبق الامام الغزالي الى مثل هذا المثل فذكره في الاحياء غير مرة وهذه عبارة له فيه قال « مثال العاصي اذا قرأ القرآن وكرره مثل من يكرر كتاب الملك في كل يوم مرات وقد كتب اليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر

﴿الاستاذ الامام﴾ ان الاستهداء بالقرآن ، واجب على كل مكلف في كل زمان ومكان ، فعلى كل قارئ ان يتلو القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعمل به ، ولا شك ان كل من له معرفة ولو قليلة باللغة العربية فانه يفهم من القرآن ما يهتدي به . ومن كان أميا أو عجميا فانه ينبغي له أن يسأل القارئ ان يقرأوا له القرآن ويفهموه معناه وقد تقدم التنبيه على هذا في مقدمة تفسير سورة الفاتحة . بل قال الاستاذ في هذا المقام انني اعتقد انه يجب على كل مسلم ان يقرأ القرآن أو يسمعه كله ولو مرة واحدة في عمره ومن فوائد ذلك ان يأمن من إنكار شيء منه اذا عرض عليه أو سمعه مع التشكيك فيه أقام الله تعالى الحجج الدامغة على أهل الكتاب ثم ناداهم ودعاهم الى ترك أسباب الغرور المانع من الايمان فقال « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم » الخ وقد سبق التذكير بهذه النعمة في أول الحاجة ثم أعيد هنا للمناسبة الظاهرة وهي انه بعد ما ذكر ان الاعراض عن تدبر الكتاب والتفقه فيه هو كفر به ذكرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفضله على غيره من الشعوب بإيتائه الكتاب ان يكون حظه منه كحظ الحمار يحمل أسفارا . فاذا كان ابتداء العظة والدعوة بذكر هذا التفضيل لتوجه اليها الانظار وتصغى اليها الاسماع كما تقدم في تفسير الآية الأولى فلا غرو ان يذكر هذا التفضيل ثانيا بعد التوبيخ والتقريع ، لازالة ما ربما يحدثه على دراسة كتابه فلعنه لو ترك الدراسة عند المخالفة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت « اه من الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن . ونقول ان الاحاديث التي وردت في الترغيب بالتلاوة من غير ذكر التدبر تحمل على اعتبار التدبر المعلوم من الآيات والاحاديث الاخرى . على ان حفظ ألفاظ القرآن مقصود لينقل بالتواتر ولا ينافي هذا كونه حجة على القارئ الذي لا يهتدي ولا يعتبر به

ذلك من الاستياء الذي يتوقع ان يكون من أسباب التنفير عما في الآية التالية ، وليس هذا من التكرار الذي يتحماه البلغاء وانما هو من إعادة الشيء لفادة ما لا يستفاد بدونه . كأن هذه الآية تمهيد لما بعده وهو فذلكة القصة ، والمقصود من إقامة الحجة ،

ذلك قوله تعالى « واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا » فلا ينفعكم يوم القيامة ان تعتذروا عن الاعراض عن فهم كتاب الله بأن بعض سلفكم كانوا يفهمونه ويتدبرونه وانكم استغنيتم بتدبرهم وفهمهم عن ان تفهموا وتتدبروا فانه يوم لا يغني فيه أحد عن أحد شيئا . ويؤيد الآية حديث الصحيحين « يا فاطمة يا بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا » الخ واذا كان لا يجزي فهم سلفكم عنكم أنكم أعرضتم عن هداية كتابه فلا تنفعكم شفاعتهم أيضا كما انه لا يقبل منكم عدل وفداء تقتدون به وتجعلونه معادلا لما فرطتم فيه كما قال « ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعاة » وكانوا يعتقدون بالمكفرات تؤخذ عدلا عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم فأخبرهم الله تعالى انه لا يقوم مقام الاهتداء بكتابه شيء آخر ثم قطع حبل رجائهم من كل ناصر ينصرهم فقال « ولا هم ينصرون » أي انه لا يأتيهم نصر من هاتين الجهتين ولا من غيرهما .

وقد تقدم في تفسير الآيات الأولى ما يغني عن الاطالة هنا وليس في هذه زيادة في المعنى الا ان التعبير قد اختلف تفننا في الآية الأولى تقدم ذكر الشفاعة منفية القبول ، وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ ، وفي هذه الآية نفي قبول العدل أولا ثم نفي نفع الشفاعة ثانيا . وكأنه يشير بهذا التفنن الى انه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع فمن منع العوض في الآخرة لزمه منع الشفاعة فان جوزها جوزه

﴿ مناظرة بين مقلد وصاحب حجة ﴾ تابع ويتبع

(الوجه الثامن والثلاثون) : قولهم ان ابن مسعود كان يأخذ بقول عمر بخلاف ابن مسعود لعمر أشهر من ان يتكلف ايراده وانما كان يوافقه كما يوافق العالم العالم وحتى لو أخذ بقوله تقليدا لعمر فأنما ذلك في نحو أربع مسائل نعهدها أو كان من عماله وكان عمر أمير المؤمنين واما مخالفته في نحو مئة مسألة .

منها : ان ابن مسعود صح عنه ان أم الولد تعتق من نصيب ولدها .

ومنها : انه كان يطبق في الصلاة الى ان مات وعمر كان يضع يديه على ركبتيه .

ومنها : ان ابن مسعود كان يقول في الحرام هي يمين . وعمر يقول طلمقة واحدة .

ومنها : ان ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبدا وعمر كان يتوبها وينسكح أحدهما الآخر .

ومنها : ان ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقها وعمر يقول لا تطاق بذلك - الى قضايا كثيرة . والعجب ان المحتجين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمر ، وتقليد مالك وأبي حنيفة والشافعي أحب اليهم وآثر عندهم ثم كيف ينسب الى ابن مسعود تقليد لرجال وهو يقول : لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اني أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم ان أحدا أعلم مني لرحلت اليه . قال شقيق : جلست في حلقة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعت أحدا يرد ذلك وكان يقول : والذي لا إله الا هو ما من كتاب الله سورة الا انا أعلم حيث نزلت وما من آية الا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الابل لركبت اليه : وقال أبو موسى الاشعري كنا حينما وما نرى ابن مسعود وأمه الا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له : وقال أبو مسعود البدري - وقد قام عبد الله بن مسعود - ما أعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم . فقال أبو موسى لقد كان يشهد اذا ما غبنا ويؤذن له اذا حجبنا ، وكتب عمر الى أهل الكوفة : اني بعث اليكم عمارا أميراً وعبد الله معلماً ووزيراً ، وهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أهل بدر فخذوا عنهما ، واقتدروا بهما ، فاني آثركم بعبد الله على نفسي .

وقد صح عن ابن عمر انه استفتى ابن مسعود (في البتة) وأخذ بقوله ولم يكن ذلك تقليدا له بل لما سمع قوله فيها تبين له انه الصواب .

فهذا هو الذي كان يأخذ به الصحابة من أقوال بعضهم بعضا .

وقد صح عن ابن مسعود انه قال : أغد علما أو متعلما ولا تكونن إمعة : فخرج الإمعة وهو المقلد من زمرة العلماء والمتعلمين وهو كما قال رضي الله عنه فانه لامع العلماء ولا مع المتعلمين للعلم والحجة كما هو معروف ظاهر لمن تأمله .

(الوجه التاسع والثلاثون) : قولهم ان عبد الله كان يدع قوله لقول عمر .

وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي . وزيد يدع قوله لقول أبي كعب . فجوابه :

انهم لم يكونوا يدعون ما يعرفون من السنة تقليدا هؤلاء الثلاثة كما يفعله فرقة التقليد بل من تأمل سيرة القوم رأى انهم كانوا اذا ظهرت لهم السنة لم يكونوا يدعونها القول أحد كائنا من كان وكان ابن عمر يدع قول عمر اذا ظهرت له السنة . وابن عباس ينكر على من

يعارض ما بلغه من السنة بقوله « قال أبو بكر وعمر » ويقول يوشك ان تنزل عليكم

حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون : قال أبو

بكر وعمر : فرحم الله ابن عباس ورضي عنه فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين اذا

قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : قال فلان وفلان : لمن لا يداني الصحابة

ولا قريبا من قريب . وانما كانوا يدعون أقوالهم لا أقوال هؤلاء لانهم يقولون القول

ويقول هؤلاء فيكون الدليل معهم فيرجعون اليهم ويدعون أقوالهم كما يفعل أهل العلم

الذين هو أحب اليهم مما سواه وهذا عكس فرقة أهل التقليد من كل وجه وهذا هو

الجواب عن قول مسروق : ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس .

(الوجه الأربعون) قولهم ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال « قد سن

لكم معاذ فاتبعوه » فعجبا لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صار ماسنه

معاذ سنة الا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم « فاتبعوه » كما صار الاذان سنة بقوله صلى

الله عليه وآله وسلم واقارره وشرعه لا بمجرد المنام فان قيل : فما معنى الحديث؟ قيل

: معناه ان معاذ فعل فعلا جعله الله لكم سنة وانما صار سنة لنا حين أمر به النبي صلى

الله عليه وآله وسلم لا لأن معاذ فعله فقط وقد صح عن معاذ انه قال : كيف تصنعون

بثلاث؟ دنيا تقطع أعناقكم وزلة عالم وجدال منافق بالقرآن. فاما العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دينكم. وان اقتن فلا تقطعوا منه اياكم فان المؤمن يفتن ثم يتوب واما القرآن فان له منارا كمنار الطريق لا يخفى على أحد فما علمتم منه فلا تسألوا عنه أحدا وما لم تعلموه فكلوه الى عالمه. واما الدنيا فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفاج. ومن لا فليست بنافعة دنياه: فصدع رضي الله عنه بالحق ونهى عن التقليد في كل شيء وأمر باتباع ظاهر القرآن وان لا يبالي بمن خالف فيه. وأمر بالتوقف فيما أشكل وهذا كله خلاف طريقة المقلدين. وبالله التوفيق.

(الوجه الحادي والاربعون) قولكم: ان الله سبحانه أمر بطاعة أولي الامر وهم العلماء وطاعتهم تقليد هم فيما يفتنون به: فجوابه ان أولي الامر قد قيل هم الامراء وقيل هم العلماء وهما روايتان عن الامام أحمد والتحقيق ان الآية تتناول الطائفتين وطاعتهم من طاعة الرسول لكن خفي على المقلدين انهم انما يطاعون في طاعة الله اذا أمروا بأمر الله ورسوله فكان العلماء مبلغين لأمر الرسول والامراء منفذين له فحينئذ تجب طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله. فأين في الآية تقديم آراء الرجال على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار التقليد عليها.

(الوجه الثاني والاربعون): ان هذه الآية من أكبر الحجج عليهم وأعظمها ابطلاً للتقليد وذلك من وجوه. أحدها الامر بطاعة الله التي هي امثال أمره واجتناب نهيه. الثاني طاعة رسوله ولا يكون العبد مطيعاً لله ورسوله حتى يكون عالماً بأمر الله ورسوله ومن أقر على نفسه بأنه ليس من أهل العلم بأوامر الله ورسوله وانما هو مقلد فيها لأهل العلم لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله البتة. الثالث ان أولي الامر قد نهوا عن تقليدكم كما صح ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة وذكرناه نصاً عن الائمة الاربعة وغيرهم وحينئذ فطاعتهم في ذلك ان كانت واجبة بطل التقليد وان لم تكن واجبة بطل الاستدلال. الرابع انه سبحانه قال في الآية نفسها «فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر» وهذا صريح في إبطال التقليد والمنع من رد المتنازع فيه الى رأي أو مذهب أو تقليد. فان قيل فما هي طاعتهم المختصة

بهم ان كانوا انما يطاعون فيما يخبرون به عن الله ورسوله كانت الطاعة لله ورسوله لا لهم؟ قيل وهذا هو الحق وطاعتهم انما هي تسع لاستقلال ولهذا قرنها بطاعة الرسول ولم يعد العامل وافرد طاعة الرسول واعاد العامل لئلا يتوهم انه انما يطاع تبعاً كما يطاع أولو الأمر تبعاً وليس كذلك بل طاعته واجبة استقلالاً كان ما أمر به ونهى عنه في القرآن أو لم يكن.

(لهابقية)

(باب الفقه في أحكام الدين)

الفتاوى الثلاث

(في لبس قلنسوة أهل الكتاب وأكل ذبائحهم واقتداء الشافعية بالخفية)

ذكرنا في الجزء الثامن عشر انه شاع ان بعض علماء مصر أفتى رجلاً ترنساليا بجواز لبس القلنسوة التي يلبسها أهل أوربا وتسمى (البرنيطة) وان بعض الناس أكبر هذه الفتوى جهلاً منهم بالدين وذكرنا من هداية السنة السنية ماتين به ان الاسلام لم يقيد أهله بزي مخصوص لان الزي من العادات التي تختلف باختلاف حاجات الشعوب وأذواقهم وطبائع بلادهم فهو مباح لهم فلم يكن من حكمة هذا الدين العام لجميع البشر ان يقيد شعوب الأرض كلها بعادة طائفة منهم كأهل الحجاز أو غيرهم ولهذا لبس النبي عليه الصلاة والسلام من لبوس النصارى والمجوس والمشركين كما ثبت في الاحاديث الصحيحة التي أشرنا الى بعضها في ذلك الجزء ولذلك ترى للمسلمين في كل قطر زياً يشاركون فيه غالباً من ليس من دينهم بل أكثر لبوسهم مأخوذ عن النصارى برمته ومنه زي العثمانيين الرسمي كما تقدم

ثم بعد كتابة ما أشرنا اليه رأينا في بعض الجرائد ان الذي أفتى بما ذكره هو مفتي الديار المصرية وأنه أفتى بفتويين آخرين كانتا أيضاً موضوع لغط الجاهلين الذين لا يعرفون من الدين الا ما ينسب اليه من العادات والتقاليد الشائعة بين المسلمين في بلادهم خاصة. وقد ذكر في احدي الجرائد نص الاسئلة التي رفعت الى المفتي مع أجوبتها ويقال ان بعض أصحاب الجرائد اشترى ورقة الفتوى من الترنسالي بمال كثير لظنه أن فيها ما يثبت مخالفة المفتي في ذلك للمشهور من مذهب الحكومة التي

يفتي به الحكمه والمعروف عند العامة فيؤاخذ !! وسعى بعد ذلك في نشرها في الجرائد وانبرت احداها للرد عليها أو التتويه بخطأها بدعوى المدافعة عن الدين ولو كان صاحبها يعتقد بأن الفتاوى خطأ كلها أو بعضها لكان الواجب عليه أن لا يصرح بأن إماماً كبيراً أفتى بها لأن كثيراً من الناس في مشارق الارض ومغاربها يثقون بفتواه ويعملون بها ولا يصدهم عن ذلك ان صاحب جريدة سياسية لم يرض بها . فان كان يرى ان المستفتي معتقد بصحة الفتوى فكان عليه ان يقنعه بعدم صحتها ان قدر

أما الاسئلة التي قدمها الترنسفال للمفتي فهي بنصها

(١) يوجد أفراد في هذه البلاد تلبس البرانيط لقضاء مصالحهم وعود الفوائد اليهم فهل يجوز ذلك أم لا

(٢) ان ذبحهم (أي نصارى الترنسفال) مخالف وذلك لانهم يضربون البقر بالباط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية والغنم يذبحونها من غير تسمية أيضاً هل يجوز ذلك أم لا

(٣) ان الشافعية يصلون خلف الحنفية بدون تسمية ويصلون خلفهم العيدين ومن المعلوم أن هناك خلافاً بين الشافعية والحنفية في فرضية التسمية وفي تكبيرات العيدين فهل تجوز صلاة كل خلف الآخر أم لا ؟

هذا نص الاسئلة كما نشرتها الجرائد فأما المسئلة الاولى فقد علمت ما فيها وأما الثانية فظاهر السؤال انه عن جواز فعلهم وليس من شأن المسلم ان يبحث عن أفعال غير المسلمين في نفسها فلا بد ان يكون المراد الاستفهام عن جواز أكل المسلم من تلك الذبائح وقد أفتى المفتي بالجواز واستدل عليه بالآية وهو موافق في ذلك للجماهير من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين كما ستعلم ذلك بنصه . وأما المسئلة الثالثة ففتواها فيها بالجواز موافق لعمل سلف الامة الصالح بلا استثناء وانما استكرها الجاهلون لأن بعض الفقهاء من الحنفية والشافعية حكى في ذلك خلافاً مبني على استنباطاتهم المعروفة الناشئة عن التعصب للمذاهب الذي يفرق بين المسلمين ويجعلهم شيعاً كل شيعة تبطل عبادة الاخرى وكأنهم يرون ان يكون لكل أهل مذهب مساجد خاصة بهم كالنصارى وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف

كان الامام أحمد يرى الوضوء في الفصد والحجامة والرفاف فقيل له : فان كان الامام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه ؟ فقال كيف لأصلي خلف الامام مالك وسعيد ابن المسيب ؟ هكذا كان السلف الصالحون ، حتى جاء الخلف المتعصبون المفرقون ، ولكن سورة التعصب للمذاهب قد سكنت في هذا العصر لذلك لا يرى المفسدون وجهها للخط في هذا الجواب

﴿ طعام أهل الكتاب ﴾

أما مسألة ذبيحة أهل الكتاب فهي التي أكرت اللفظ فيها الجريدة السياسية والسؤال ناطق بأن أهل تلك البلاد (الترنسفال) يذبحون البقر بعد ضربها بالباطة والسكن موضع المخالفة لبعض المسلمين انهم لا يذكرون اسم الله عليها . والمفتي أفتى بالاخذ بنص آية « وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم » فقد قال الله هذا بعد آية تحريم الميتة وأحل طعامهم وهو يعلم ما يقولون عند الذبح ويعلم ما يعتقدون بعزير والمسيح . واننا ننقل بعض كلام أئمة السلف من الصحابة والتابعين في ذلك ثم نأتي بفقه الدين في تحريم الميتة وما أهل به لغير الله فنقول :

جاء في تفسير الآية من كتاب (فتح البيان ، في فهم مقاصد القرآن) مانعه « والحاصل ان حل الذبيحة تابع لحل المناكحة على التفصيل المقرر في الفروع . والطعام اسم لما يؤكل ومنه الذبائح وذهب أكثر أهل العلم الى تخصيصه هنا بالذبايح ورجحه الخازن . وفي هذه الآية دليل على ان جميع طعام أهل الكتاب من اللحم وغيره حلال عند المسلمين وان كانوا لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم وتكون هذه الآية مخصصة لعموم قوله « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » وظاهر هذا أن ذبائح أهل الكتاب حلال وان ذكر اليهودي على ذبيحته اسم عزيز ذكر النصراني على ذبيحته اسم المسيح واليه ذهب أبو الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول . وقال علي وعائشة وابن عمر اذا سمعت الكتاني يسمى غير الله فلا تأكل وهو قول طاوس والحسن وتمسكوا بقوله تعالى « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » ويدل عليه أيضاً قوله « وما أهل به لغير الله » وقال مالك انه يكره ولا يحرم . وسئل الشعبي وعطاء عنه فقالا : يحل فان الله قد أحل ذبائحهم

وهو يعلم ما يقولون : فهذا الخلاف اذا علمنا ان اهل الكتاب ذكروا على ذبائهم اسم غير الله . وأما مع عدم العلم فقد حكى الكيا الطبري وابن كثير الاجماع على حلالها لهذه الآية ولما ورد في السنة من أكله (ص) من الشاة المصلية التي أهدتها اليه اليهودية وهو في الصحيح وكذلك جراب الشحم الذي أخذه بعض الصحابة من خيبر وعلم بذلك النبي (ص) وهو في الصحيح أيضاً وغير ذلك »

ثم ذكر أهل الكتاب من هم واستثناء سيدنا علي بن تغلب منهم لانهم من العرب الذين لم يأخذوا من النصرانية الا شرب الخمر وذكر الخلاف في المجوس ونقل بعد لك عن القرطبي انه قال « قال جمهور الامه ان ذبيحة كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو غيرهم وكذلك اليهود » وفي تفسير ابن جرير نحو ما تقدم ومنه روايات عن الصحابة محل ماذبجه النصارى للكنائس عملاً بعموم الآية . فعلم من هذه النقول ان ذبائح أهل الكتاب حلال عند جماهير المسلمين وان لم يكن ذبائحها على الطريقة الاسلامية بل وان كانت على خلاف الطريقة الاسلامية عملاً باطلاق الآية الكريمة التي هي آخر ماورد في الاكل نزولاً وبذلك استدل مفتي الديار المصرية وقال في نصارى الترنسفال انهم من أشد النصارى تعصبا في دينهم وتمسكا بكتبهم ثم قال « وحجيء الآية الكريمة » اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » من بعد آية تحریم المیة « وما أهل لغير الله به » بمنزلة دفع مايتوهم من تحریم طعام أهل الكتاب لأنهم يعتقدون بالوہیة عیسی وکانوا كذلك كافة في عهده عليه الصلاة والسلام الا من أسلم منهم . ولفظ أهل الكتاب مطلق لا يصح ان يحمل على هذا القليل النادر فاذا تكون الآية كالصریح في حل طعامهم مطلقاً كما كانوا يعتقدونها حلالاً في دينهم دفعا للخرج في معاشرتهم ومعاملتهم » اه وهو موافق للنقول التي قال بها جماهير الأئمة كما تقدم

(الفقه في تحریم المیة وکيفية التذکة)

« قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ أَوْ فِسْقًا أَوْ لَحْمَ أَهْلِ لَيْلٍ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ ذَٰلِكَ يَكُنْ مَسْخُوفًا »

وألحق في آية المائدة بالمیة ما في حکمها مما مات بغير قصد التذکة وهو المنخنقة بدخول رأسها بين عودين أو في جبل ونحو ذلك والموقودة وهي التي ضربت بعصا

أو حجر غير محدد ولا بقصد الذبح حتى انحلت قوتها وماتت والمتردية من شاهق ، والنطيحة أي التي تموت بالمناطحة وما أكل السبع ، قال تعالى بعد ذكر هذه الانواع « الا ما ذكيت » أي ما أدركتم فيه حياة فذکیتموه بالقصد ثم قال « وما ذبح على نصب » وهي أحجار كانوا يذبحون عليها الأصنام

فأما تحریم ما أهل لغير الله به فهو أشد المحرمات تحريماً لان علة تحریمه تتعلق بحفظ جوهر الايمان لان ذكر اسم غير الله مما يعتقد على الذبيحة ضرب من الوثنية وعمل المشركين وأما المیة فقد قيل ان علة تحریمها ان احتباس الدم فيه يجعل أكلها ضاراً وهو تعليل ينافي باطلاقه علم الطب كما ينافية الكتاب والسنة الصحيحة في الإذن بأكل الصيد تصيده الجوارح فيموت من غير تذکة وكذلك صيد اليد بشرطه قال تعالى « وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم » أي ما أحضره الكلب ونحوه لصاحبه ولم يأكل منه روى احمد والبخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال « اذا ارسلت كلابك المعلمة وذکرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك الا ان يأكل الكلب فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما أمسك على نفسه » وفي رواية لهم ان عدياً قال قلت : وان قتلن قال « وان قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها » قلت فاني ارمي بالمعروض الصيد فأصيده : قال « اذا رميت بالمعروض فخرق فكله وان أصابه بعرضه فلا تأكله » وقد اختلف في تفسير المعروض فقيل هو سهم لانصل له ولا ريش وقيل هو خشبة ثقيلة في آخرها عصا محدد رأسها وقيل هو عصا في طرفها حديدة وكأنه كان يطاق على هذه الاشياء وكانوا يرمون الصيد بها والمراد بالخرق الخدش فاذا جرحت هذه العصا الصيد فمات حل أكله . وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة والحكم مجمع عليه الا ان أحمد واسحق منعا الصيد بالكلب الاسود البهيم وفي رواية من حديث عدي متفق عليها أيضا انه قال عليه السلام « اذا أرسلت كلبك فاذا ذكر اسم الله فان أمسك عليك فادركته حيا فاذبجه وان أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فان أخذ الكلب ذكاة » ومذهب الشافعي انه اذا نكل منه بعد احضاره يحل

وروى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي ثعلبة الحنفي قال « ان

رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكله ما لم يثن « وروى البخاري والنسائي وابن ماجه من حديث عائشة ان قوما قالوا يارسول الله : ان قوما يأتوننا باللحم لاندري اذكرا سم الله عليه أم لا : فقال « سموا عليه أتم وكلوا » وكانوا حديثي عهد بالكفر . وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عدي بن حاتم قال : قلت يارسول الله انا نصيد الصيد فلا نجد سكيناً الا الظرار وشقة العصا : فقال صلى الله عليه وسلم « امر الدم بمباشت » الظرار جمع ظر بالكسر وطرر وهو الحجر المدور المحدد . و (أمر) من أمار الشيء ومار اذا جرى أو من مرى الضرع اذا مسحه ليدر فعمل من مجموع الأحاديث ان الصيد قد يحل وان مات ولم يذبح وان التسمية مستحبة غير واجبة ولا شرط للذبح وعليه ابن عباس وأبو هريرة والشافعي ، وان اراق الدم بأي شيء جائز وأن أخذ الكلب للصيد ذكاة شرعية . وهو يدل على ان ما قالوه في تعليل تحريم الميتة غير صحيح وعلى ان الذبح المعروف الآن وهو قطع الحلقوم والمرى ليس من الأمور التي تعبدنا بها في الذبح بحيث لا تصح الذكاة بدونه مطلقاً بل الذكاة الشرعية على أنواع منها الذبح المعروف وهو للغنم ونحوه من الحيوان الصغير ومنها النحر وهو للابل والحيل والبقر جاءت السنة بذلك في الجميع ، ومنها الصيد كما علمت ومنها ان الجبن يوجد في بطن أمه ميتاً فيؤكل تبعاً لها اذا ذكيت بنوع من أنواع التذكية الصحيحة ومنها العقر والجرح . روى الامام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث رافع بن خديج قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فندبنا من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فخسه فقال رسول الله (ص) « ان هذه البهائم أبادكوا بدم النوحوش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا » والجمهور على ان الرمي تذكية له خلافاً لما لك . وروى من عدا الشيخين من هؤلاء عن أبي العثمراء (بضم ففتح واسم عطارد) عن أبيه قال قلت ، يارسول الله أمتكون الذكاة الا في الحلق واللبة قال « لو طعنت في فخذه لاجزأك » وقد حمل أبو داود هذا على المتردية والنافرة والمتوحشة وأخذ بهذا الشافعية وكثير من الفقهاء ولكن السؤال يدل على الاطلاق وان كان في سند الحديث الاخير مقال

فعلم من هذه الأحاديث الصحيحة ان التذكية الشرعية هي ما كانت بقصد

من الانسان الى إماتة الحيوان لا كله فان بشر ذلك بنفسه فله ان يفعله بكل محدود جارح وان كان حجراً الا انه جاء في حديث النهي عن التذكية بالسن والظفر فقد اخرج أحمد والبخاري ومسلم واصحاب السنن الاربعة من حديث رافع بن خديج قال : قلت يارسول الله انا نلتقي العدو غدا وليس معنا مدي (جمع مدية وهي السكين) فقال النبي صلى الله عليه وسلم « كل ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سناً او ظفراً » وسأحدثكم عن ذلك (اي عن سبب استثناء السن والظفر) اما السن فعظم وأما الظفر فمدي الحبشة : وقد اختلف في هذه الجملة هل هي من جملة المرفوع او مدرجة والراجح انها مدرجة لتعليل النهي ولذلك لم يرض جميع العلماء هذا التعليل بل قال بعضهم ان علة النهي هي ان في الذبح بالسن والظفر تعذيباً للحيوان وقيل غير ذلك . وكما تصح التذكية بكل آلة جارحة تصح بأية كيفية ممكنة كما رأيت في الاذن بأكل ما خزقه المعراض ومن الاذن بالطعن في الفخذ . والبلطة التي جاء ذكرها في سؤال الترنسفا لي لا تقل عن هذه المحددات انهرا للدم وعقرا للحيوان على انه قال انهم يمقرون البقر أو يضربونه بها ثم يذبحونه وظاهر ان الذبح قبل الموت فاذا فرضنا ان الضرب بالبلطة وقد (وهو ليس بوقد لانها آلة محددة ولان الضرب بها يقصد به التذكية لا كل لا اهلاك) فهو داخل فيما استثنى الله تعالى بقوله « الا ما ذكيتهم » فانهم يذبحونها كما قال السائل فإين مكان الغيرة على دين أهل الترنسفال أن يأكلوا الموقوذة ممن لا يغار على دين نفسه فهو يفتي بغير علم . . .

ثم ان هذه الاحكام كلها خاصة بالمسلمين وأما اهل الكتاب فغير مكلفين بها عملاً لان الذين يقولون من العلماء انهم مكلفون بفروع الشريعة كالشافعية يريدون بذلك انهم يعذبون على تركها في الآخرة عذاباً زائداً على عذاب ترك الايمان لانهم يطالبون بها في الدنيا فالمسلمون متفقون اذا على أنهم غير مطالبين بهذه الاحكام وطعامهم مع هذا حلال بنص الكتاب كيفما كان الا ما حرم لذاته عندنا وعندهم كالحم الخنزير اذا أكلوه . وقد علمت ان جماهير أئمة السلف والخلف أباحوا ذبائحهم وان لم يذكروا اسم الله عليها بل وان ذكروا اسم غيره عملاً بعموم الآية التي اعتبروها مخصصة للأمر بالتسمية وملاحظة لقاعدة عدم مطالبتهم بفروع الشريعة ، وعلمت أيضاً ان

ما أهل به لغير الله هو أشد المحرمات لانه من أعمال الشرك وأنه مع ذلك قد أحل أكله أكثر
لمسلمين من طعام أهل الكتاب فلأن يحلوا ما ذكاه أهل الكتاب على غير طريقة التذكية
عند المسلمين أولى فقدر أيت من الأحاديث الصحيحة التساهل في أمر التذكية وكثرة أنواعها
حتى يكاد يتعذر أن توجد طريقة للتذكية لا تشملها هذه الأحاديث

ان ساف الأمة الصالح من الصحابة والتابعين اعتبروا كل من ينسب إلى اليهودية
والنصرانية من أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم سواء تمسكوا بدينهم أم لا الا ما نقل
عن علي كرم الله وجهه من استثناء بني تغلب من متصرة العرب معللا ذلك بقوله
انهم لم يأخذوا عن النصارى الا شرب الخمر ، واكتفى الجماهير بنسبتهم إلى النصارى
ومن هنا تورع بعض أئمة المالكية كالقاضي أبي بكر بن العربي واشترط في حل
ذبائح النصارى ان يأكل منه قسيسهم وعامتهم فلم يكتف بعمل من ينتسب اليهم دون
علماء دينهم ورؤسائه وجرى على هذا التورع مفتي الديار المصرية في فتواه للترانسفالي
فقال مانصه كما نشر في الجرائد « وأما الذبائح فالذي أراه أن يأخذ المسلمون في تلك
الاطراف بنص كتاب الله تعالى في قوله « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم »
وان يقولوا على ما قاله الامام الجليل أبو بكر بن العربي المالكي من ان المدار على ان
يكون ما يذبح مأكول أهل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاما لهم كافة » ثم أوضح
هذا بما نقلنا بعضه من قبل . وقد تقدم ان القرطبي قال « جمهور الأمة على ان ذبيحة
كل نصراني حلال سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم » ومن صرح بحل ذبيحة
بني تغلب سعيد بن المسيب والحسن البصري وهما أعلم أئمة التابعين وأورعهم فلعل
المفتي زاد في الورع عليهما تأثرا بقول المالكية الذين تلقى مذهبهم أول اشتغاله بالعلم
وان كان لا يعمل الآن الا بقوة الدليل أو اراد موافقة الاجماع في فتواه من حيث العمل
بها لمن حيث اشتراط ما قاله ابن العربي فان الجماهير لا يشترطونه كما علمت

﴿ نص فتوى القاضي أبي بكر بن العربي ﴾

قال في تفسير آية « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم »
من كتابه (أحكام القرآن) مانصه ، « هذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا
الكتاب من الطيبات التي أباحها الله وهو الحلال المطلق وانما كرره الله تعالى ليرفع

الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الحواطر الفاسدة التي توجب الاعتراضات وتخرج
إلى تطويل القول . ولقد سئلت عن النصراني يقتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل
تؤكل معه أو تؤخذ منه طعاما - وهي المسألة ثمانية - فقلت تؤكل لأنها طعامه
وطعام أحباره ورهبانه وان لم تكن هذه ذكاة عندنا ولكن الله أباح لنا طعامهم مطلقا
وكل ما يروونه في دينهم فانه حلال لنا الا ما كذبهم الله فيه . ولقد قال علماؤنا انهم يعطوننا
نساءهم أزواجا فيحل لنا وطؤهن فكيف لنا كل ذبائحهم والاكل دون الوطء
في الحل والحرمه » اهـ

وقد استنكر هذه الفتوى بعض الطلاب الذين لا يعرفون من الاسلام الا ما يرون
عليه قومهم من العادات الدينية فسأل عنها أبا عبد الله الحفار أحد علماء المالكية
فأجاب بما نصه : « لا إشكال فيه (أى قول ابن العربي) عند التأمل لان الله أباح لنا
أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه الذي أيسح لهم من ذكاة فيما شرعت
فيه الذكاة على الوجه الذي شرعت . ولا يشترط ان تكون ذكاتهم موافقة لذكائنا
في ذلك الحيوان المذكور ولا يستثنى من ذلك الا ما حرم الله سبحانه علينا بالخصوص
كالخنزير وكالميتة التي لم تقتل بقصد الاكل وأما ما لم يحرم علينا على الخصوص فهو
مباح كسائر أطعمتهم ، وكل ما يفتقر الى الذكاة من الحيوانات فاذا كان على مقتضى
دينهم حل لنا أكله ولا يشترط في ذلك ان تكون ذكاتهم موافقة لذكائنا وذلك رخصة
من الله وتيسير علينا . واذا كانت الذكاة تختلف في شريعتنا فتكون ذبحا في بعض
الحيوانات ونجرا في بعض وعقرا في بعض وقطع عضو كراس وشبهه كما هو ذكاة الجراد
ووضعا في ماء حار كذلك كالحزون . فاذا كان هذا الخلاف عندنا بالنسبة الى الحيوانات
فكذلك قد يكون شرع في غير ما تناسل عنق الحيوان على وجه الذكاة فاذا أجاز
الكتابي ذلك أكلنا طعامه كما أذن لنا ربنا سبحانه ولا يلزمنا ان نبحت عن شريعتهم
في ذلك بل اذا رأينا أهل دينهم يستحلون ذلك أكلنا كما قال القاضي أبو بكر لأنها
طعام أحبارهم ورهبانهم

« وانما وقع الاستشكال في هذه المسئلة لان سل عنق الحيوان عندنا لا يستباح
به أكل الحيوان بل يصير ميتة فصارت الطباع نافرة عن الحيوان المفعول به ذلك

فحين أباح القاضي ذلك من طعام أهل الكتاب وقع استشكله ولا اشكال فيه على ماقررتة . وعلى الحمل الذي ذكرته حملة بعض أئمتنا المتأخرين المحققين « اه ولم يذكر الحفار بقية أنواع التذكية الشرعية من أخذ الكلاب وغيرها من الجوارح المعلمة للصيد واتباعها به ميتا ومن الرمي بالسهم والصيد بالمعراض وما ذكرناه كاف

﴿ كلام الشيخ محمد بيرم في مسألة الخنق ﴾

ذكر الفقيه الحنفي الشيخ محمد بيرم الخامس في كتابه صفوة الاعتبار مبحثا طويلا في ذبائح أوربا ونقل عن أهل مذهبه أن ذبائح أهل الكتاب حلال مطلقا وجاء بتفصيل في أنواع المأكول في أوربا ثم قال مانصه :

« وأما مسألة الخنق فإن كان مجرد شك فلا تأثير له كما تقدم وإن كان لتحقيق فلم أر حكم المسألة مصرحاً به عندنا وقياسها على تحقق تسمية غير الله أنها محرمة عند الحنفية وأما عند من يرى الحل في مسألة التسمية كما هو مذهب جمع عظيم من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين فالقياس عليها يفيد الحل حيث خصصوا بآية « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » آية « ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » وآية « وما أهل لغير الله به » وكذلك تكون مخصصة لآية المنخنة ويكون حكم الآيتين خاصا بفعل المسلمين والاباحة عامة في طعام أهل الكتاب إذ لا فرق بين ما أهل به لغير الله وما خنق فإذا أبيع الأول فيما يفعله أهل الكتاب كذلك الثاني . وقد كنت رأيت رسالة لأحد أفاضل المالكية نص فيها على الحل وجلب النصوص من مذهبه بما ينتج به الصدر سيما إذا كان عمل الخنق عندهم من قبيل الذكاة كما أخبر كثير من علمائهم وإن المقصود التوصل إلى قتل الحيوان بأسهل قتلة للتوصل إلى أكله بدون فرق بين طاهر ونجس مستندين في ذلك لقول الانجيل على زعمهم فلاصرية في الحلية على هاته المذاهب .

فان قلت كيف يسوغ تقليد الحنفي لغير مذهبه ؟ قلت أما ان كان المقلد من أهل النظر وقيل الحنفي عن ترجيح برهان فهذا ربما يقال انه لا يسوغ له ذلك (أي الا ان يظهر له ترجيح دليل الحل ثانيا) وأما اذا كان من أهل التقليد البحت كما هو في أهل زماننا فقد نصوا على ان جميع الأئمة بالنسبة إليه سواء العامي لامذهب

له وإنما مذهبه مذهب مفتيه ، وقوله : أنا حنفي أو مالكي : كقول الجاهل : أنا نحوي : لا يحصل له منه سوى مجرد الاسم فبأي العلماء اقتدى فهو ناج . على أن الكلام وراء ذلك فقد نصوا على الجواز والوقوع بالفعل في تقليد المجتهد لغيره والكلام مبسوط في ذلك في كثير من كتب الفقه وقد حرر البحث أبو السعود في شرح الأربعين حديثا النووية والف في ذلك رسالة عبد الرحيم المكي فليراجعهما من أراد الوقوف على التفصيل

« فان قيل : قد ذكرت ان الخنزير محرم وإن كان من طعامهم فلماذا لا يجعل مخصصا بالحلية بهذه الآية أي طعمهم وإذا جعلت آية تحريمه محكمة غير منسوخة فكذلك تكون المنخنة ولماذا تقيسها على مسألة التسمية ولا تقيسها على مسألة الخنزير وأي مرجح لذلك ؟ فالجواب ان المأكولات منها ما حرم لعينه ومنها ما حرم لغيره فالخنزير وماشأكله من الحيوانات محرمة لعينها ولهذا تبقى على تحريمها في جميع أطوارها وحالاتها . وأما متروك التسمية أو ما أهل به لغير الله والمنخنة فإن التحريم أتى فيه لعارض وهو ذلك الفعل ثم أتى نص آخر عام في طعام أهل الكتاب وأنه حلال فأخرج منه محرم العين ضرورة وبالإجماع أيضا وبقي المحرم لغيره وهو مسألان أحدهما مسألة التسمية والثانية مسألة المنخنة فبقينا في محل الشك لتجاذب كل من نصي التحريم والاباحة لهما فوجدنا أحدهما وهي مسألة التسمية وقع الخلاف فيها بين المجتهدين من الصحابة وغيرهم وذهب جمع عظيم منهم إلى الاباحة وبقيت مسألة المنخنة التي يتخذها أهل الكتاب طعاما لهم مسكوتا عنها فكان قياسها على مسألة التسمية هو المتعين لاتحاد العلة . وأما قياسها على مسألة الخنزير فهو قياس مع الفارق فلا يصح إذ شرط القياس المساواة . وإنما اطلنا الكلام في هذا المجال لانه مهم في هذا الزمان وكلام الناس فيه كثير والله يؤيد الحق وهو يهدي السبيل « اه

﴿ توضيح القول في الموقوذة وإدراك ذكائها ﴾

قال القاضي البيضاوي في تفسير الموقوذة : هي المضروبة بنحو خشب أو حجر حتى تموت من وقذته إذا ضربته : وتبعه في ذلك أبو السعود الحنفي في تفسيره وكذلك السيد محمد صديق حسن في تفسيره فتح البيان وزاد ان الوقذ هو شدة الضرب حتى يسترخي

ويشرف على الموت (قال) وشاة موقوذة ضربت بالحشب ، وهذا هو المنصوص في القاموس وشرحه وغيرهما من المعاجم . وفي مجمع بحار الانوار « الوقيد والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا وحجر » وقد صرح الامام الرازي بأن الموقوذة في معنى الميتة والمنخنقة قال « فانها ماتت ولم يسيل دمها » وهذا لا خلاف فيه فان لو قد هو الضرب بغير المحدد . وقد ذكر في تفسير قوله تعالى « الاماذ كيم » : انه استثناء من جميع ما تقدم من المنخنقة الى قوله وما أكل السبع وهو قول علي وابن عباس والحسن وقتادة (قال) فعلى هذا انك اذا أدركت ذكاته بأن وجدت له عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو رجلا تركض فاذبح فانه حلال فانه لو لا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الاحوال . اهـ بحروقه والتعبير بالذكية يؤيده فان أصلها كما قال الرازي وغيره أمام الشيء ومنه الذكاة في الفهم وهو تمامه ومثله الذكاة في السن ويقال ذكيت النار أي أتممت اشعالها : كانه يقول الاما أتممت أنتم اماتننه بذبح ونحوه . وقال في فتح البيان في مقاصد القرآن في قوله تعالى « الاماذ كيم » : استثناء متصل عند الجمهور وهو راجع على ما دركت ذكاته من المذكورات سابقا وفيه حياة : ثم ذكر خلاف غير الجمهور وقال في ادراك الذكاة : واما كيفية ادراكها فقال أهل العلم من المفسرين ان أدركت حياته بأن توجد له عين تطرف أو ذنب يتحرك فأكله جائز وقيل اذا طرفت عينا أو ركضت برجلها أو تحركت فاذبح فانه حلال : وقال الآلوسي في تفسيره : أي الاما أدركتموه وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب المذبوح وذكيتهموه ، وعن السيدين السندين الباقرو والصادق رضي الله عنهما ان أدنى ما يدرك به الذكاة ان يدركه وهو يحرك الاذن أو الذنب أو الجفن وبه قال الحسن وقتادة وبرايم وطاوس والضحاك وابن زيد . وقال بعضهم يشترط الحياة المستقرة وهي التي لا تكون على شرف الزوال وعلامتها على ما قيل ان يضطرب بعد الذبح لاقبله : اهـ وأطال ابن جرير في رواياته عن الصحابة في تأييد الاول

فعلم بهذا ان ما يضرب بمحدد كالبلطة لا يسمى وقيدا ويدل على ذلك حديث صيد المعراض في الصحيحين وغيرهما وان أصاب يعرضه فقتل فانه وقيد فلا تأكله » وأنه لو كان من الوقيد فان ما يفعله أهل الترسفال من ذبحه واسالة دمه بعد ضربه محلل له كما تقدم وانما ذكرنا هذه النقول لانا بعد كتابة ما تقدم وتمثيله للطبع رأينا الجريدة السياسية

تدعي ان ما يفعله أهل الترسفال من الوقذ وأنه لا يحل وان ذبح وسال دمه . وقد زادت على كلام الترسفال قولها « ثم يذبحونها تميما لقتلها فيسيل منها الدم مصفرا أدال على حصول الارتجاج المخي المفسد للدم » الخ والسائل لم يقل ذلك ولو قاله لما كان مانعا للصحة التذكية وحل الذبيحة اذ لم يشترط أحد من المسلمين ان يسيل الدم أحمر أو أسود وانما اشترطوا علامة تدل على الحياة حتى حركة أصغر الاعضاء كالجفن ، وسيلان الدم بأي لون من أقوى علامات الحياة ولكن السياسة اذا تلاعبت بالدين لا تبالي بكتاب ولا سنة ولا قول امام ولا مفسر ولا فقيه ولا لغوى فقد خالفت جميع العلماء في الموقوذة

﴿ الخلاف في التسمية ﴾

خاص لنا مما تقدم أن كتاب الله تعالى أباح لنا طعام أهل الكتاب مطلقا لم يشترط في ذلك أن يأخذوا بأحكام الاسلام في الذكية وأن أكثر المسلمين من السلف والخلف أخذ بهذا الاطلاق فأكل النبي وأصحابه من اللحوم التي طبخوها والجبن الذي عملوه الا أن الحنفية اشترطوا ان لا يعلم الآكل ان ما عرض له من اللحم قد أهدل به لغير الله أو ترك ذكره عليه وكل ما نقلته الجريدة فهو عن مفسريهم وفقهاءهم وخالفهم في ذلك أكثر العلماء كما تقدم ونص على ذلك مفتي الحنفية في بغداد الشهاب الآلوسي في تفسيره . وقال الطبري في تفسير « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه » الآية « واختلف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكمها شيء أم لا فقال بعضهم لم ينسخ منها شيء وهي محكمة فيما عينت به وعلى هذا قول عامة أهل العلم . وروى عن الحسن البصري وعكرمة ما حدثنا به ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة والحسن البصري قال قال : « فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق » فنسخ واستثنى من ذلك فقال « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » : والصواب من القول في ذلك عندنا ان هذه الآية محكمة فيما أنزلت لم ينسخ منها شيء وان طعام أهل الكتاب حلال وذبايحهم ذكية وذلك مما حرم على المؤمنين أكله بقوله « ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله » بمعزل لان الله إنما حرم علينا هذه الآية الميتة وما أهدل به للطواغيت . وذبايح أهل الكتاب ذكية سمواعليها ولم يسموا لانهم أهل توحيد وأصحاب كتب الله يدينون بأحكامها يذبحون بأديانهم كما

يذبح المسلم بدينه سمي الله على ذبيحته أو لم يسمه الا ان يكون ترك من ذكر تسميته على ذبيحته على الدينونة بالتعظيم او بعبادة شيء سوى الله فيحرم حينئذ كل ذبيحته سمي الله أو لم يسم اه ويعني بالآخر من يترك التسمية لترك الدين السماوي بالمرّة أو للدخول في الوثنية . ويؤيد تخصيصه الآية بالذبح للطواغيت ان الآية مكية وآية حل طعام أهل الكتاب مدنية وهي من آخر القرآن نزولا . والشافعية يحلون ترك التسمية ولو عمدا وقالوا ان النهي مقيد بقوله تعالى « وانه لفسق » وفسر الفسق بقوله « أو فسقا أهل لغير الله به » وهو ما كان يفعله المشركون لطواغيتهم وأهل الكتاب يحرمونه مثلنا وقد أطال الامام الرازي في ترجيحه (راجع التفسير الكبير) اما اذا لم يعلم الا كل انهم أهلوا به لغير الله أو تركوا التسمية فأكله حلال باجماع السلف والخلف كاللحم الذي يباع عادة في بلاد اليهود والنصارى ولم يحضر المسلم ذبحه ومنه اللحم الذي يباع في بلاد الترسفال . وأما ضرب البقر بالبلطة قبل ذبحه ليضعف فهو لا ينافي التذكية الشرعية عندنا لو فرضنا أنهم مطالبون بها وقد علمت أنهم غير مطالبين .

﴿ تأييد الفتوى وحقيقتها وما به الافتاء ﴾

فظهر ان الفتوى مؤيدة بالكتاب والسنة وعمل السلف والخلف وأقوالهم وان خلاف الحنفية فيها لا يتحقق في واقعة الفتوى اذ لا يمكن العلم بأن كل لحم يراه المسلم هناك لم يذكر اسم الله عليه . ولو فرضنا انه تحقق فمذهب الجمهور أقوى من مذهبهم لقوة أدلته والمفتي يجب عليه ان يفتي بما يراه أقوى دليلا وأقوم قبلا وأتني للخرج باجماع المسلمين من السلف والخلف . واذا كانت المحاكم الشرعية تسأل المفتي في مصر عن الصحيح من مذهب أبي حنيفة فليس كل مسلم مكلف بهذا المذهب بل المسلمون مكلفون بكتاب الله وما صح عن رسوله وعلى العلماء النظر في ذلك والترجيح بين أقوال العلماء وقد نقل عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يقولون : لا يصح لاحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعرف دليلنا : وكذلك كان يقول جميع أئمة المسلمين (راجع نصوصهم في مقالات المصالح والمقائد من مجلد المنار الرابع) فلم يبق بعد هذا الا ان يرجع صاحب تلك الجريدة عن اعتراضه بغير علم ويعلن ذلك في جريدته ليظهر أنه غير سيء القصد وغير متلاعب بنصوص الدين عمدا ، ومنهجم على تحريم ما أحل الله قصدا ، ويثبت ان ما يقوله بعض الناس من ان هذه الجمعية قد انفردها صاحب هذه الجريدة الذي ليس من

أهل هذا الشأن دون العلماء والفقهاء وسائر الجرائد لغرض سياسي لغيره شخصي له فهو يتوقع قضاء الله منه كما قضاه من غيره . ونحتم الكلام بتذكير المفتات على الشرع بقوله تعالى في سورة النحل بعد حصر المحرمات في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به الا المضطر اليه . وهو : « وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ، إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ »

﴿ قول في اجتهاد المفتي وتقليده ﴾

أما الالغط بأن افتاء مفتي الديار المصرية بغير مذهب الحنفية يتضمن دعوى الاجتهاد فيمكن الجواب عنه من وجهين أحدهما ان تقليد أهل النظر الذين يسمون علماء بالمذاهب هو عبارة عن اتباع ما يعتقدون أنه الأقوى دليلا من أقوال الأئمة وقد أشرنا الى ان مفتي الديار المصرية لهذا العهد تاقى مذهب الامام مالك في أول تحصيله للعلم فيجوز ان يكون يعتقد ترجيحه الى الآن وان كان تلقى مذهب الحنفية وبرع فيه وعرف صحيجه من غيره فان لم يكن يرجح جميع مسائله فيجوز ان يكون يعتد رجحان بعضها وقد قال العلماء كافة بأن تقليد بعض الأئمة في بعض المسائل وتقليد آخر في بعضها جائز وما من عالم شهير الا وله فتاوى فيما يخالف المذهب الذي ينسب اليه . وفي مقالات المصالح والمقائد بيان في ذلك

والثاني انه مجتهد وما كان لمن يفسر القرآن بمثل ما يفسره به ويقم الحجج منه على بطلان التقليد واستحقاق صاحبه لمقت الله وعذابه ان يكون مقلدا وحسبك من ذلك تفسير الآيات المنشورة في هذا الجزء فراجعها واعتبر بها ان كنت من المؤمنين ، أما انكار المقلدين الجاهلين عليه الاجتهاد فلا قيمة له اذ ليس للمقلدين من حجة ولا هم من أهلها فم يشكرون ؟ وقد نشرنا ولا نزال ننشر من الدلائل والبراهين على بطلان التقليد في غير التفسير ما فيه مقنع لمن لم يحتم الله على قلبه وسمعه ويجعل على بصره غشاوة . وقد كتب مفتي الديار المصرية في التوحيد والتفسير ما يقصر عنه كل ما كتب

فيهما مما وصل إلينا من كتب الأولين والآخرين، وفضل الله ليس محصورا في زمن معين، ولا رحمة مقيدة بأفراد مخصوصين، بل تسع كل شيء. ولا ينافي ذلك إفتاؤه الحكومة والمحاكم بمذهب الحنفية فانهم يسألونه عنه لاعتنا اجتهدوه ومن يسأله عن رأيه يفتيه به.

فان قيل ان من علماء هذا العصر من يطعن فيه بقول ان هؤلاء الطاعنين من الحاسدين أو المقلدين الذين أخذوا على أنفسهم تفنيدهم يتبع الكتاب والسنة من غير نظر في أدلته وقد طعن في الأئمة العظام من قبله من هم في طبقتهم علما واجتهادا ولهذا قال ابن عباس (رض) «استمعوا قول القراء ولا تصدقوا بعضهم على بعض فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغaira من التيوس في زروبها» رواه ابن عبد البر في كتاب العلم والمراد بالقراء العلماء وبه عبر في الأحياء وروي مثل ذلك عن مالك بن دينار بلفظ (العلماء) وقد ذكرت بعض ما طعن به على الأئمة الأربعة وغيرهم كالبخاري واضرا به بعض أهل العلم في عصرهم في كتاب (الحكمة الشرعية)

﴿واقعة تناسب ما تقدم﴾

جاء في ذكر حوادث الحرم سنة ست وثلاثين ومئتين وألف من الجزء الرابع من تاريخ الجبرتي مانصه (ص ٣١٦):

« وفيه من الحوادث ان الشيخ ابراهيم الشهير بباشا المالكي بالاسكندرية قرر في درس الفقه ان ذبيحة أهل الكتاب في حكم الميتة لا يجوز أكلها وما ورد من إطلاق الآية فانه قبل أن يغيروا ويبدلوا في كتبهم فلما سمع فقهاء الثغر ذلك أنكروه واستغربوه ثم تكلموا مع الشيخ ابراهيم المذكور وعارضوه فقال: أنا لم أذكر ذلك بفهمي وعلمي وإنما تلقيت ذلك عن الشيخ علي الميلي المغربي وهو رجل عالم متورع موثوق بعلمه: ثم انه أرسل الى شيخه المذكور بمصر يعلمه بالواقع فألف رسالة في خصوص ذلك وأطنب فيها فذكر أقوال المشايخ والخلافات في المذاهب واعتمد قول الامام الطرشي في المنع وعدم الحل وحشا الرسالة بالخط على علماء الوقت وحكامه وهي نحو الثلاثة عشر كراسة (كذا) وأرسلها الى الشيخ ابراهيم فقرأها على أهل الثغر فكثر اللفظ والإنكار خصوصا وأهمل الوقت أكثرهم مخافون لليلة وانتهى الامر الى الباشا فكتب مرسوما الى كتحدا ببيك بمصر وتقدم

اليه بان يجمع مشايخ الوقت لتحقيق المسألة وأرسل اليه أيضا بالرسالة المصنفة. فأحضر كتحدا ببيك المشايخ وعرض عليهم الامر فلطف الشيخ محمد العروسي العبارة وقال: الشيخ علي الميلي رجل من العلماء تلمق عن مشايخنا ومشايخهم لا ينكر علمه وفضله وهو منعزل عن خلطة الناس الا انه حاد المزاج وبغله بعض خلل والاولى ان نجتمع به ونتذاكر في غير مجالسكم ونهي بعد ذلك الامر اليكم

فاجتمعوا في ثاني يوم وأرسلوا الى الشيخ علي يدعونه للمناظرة فأبى عن الحضور وارسل الجواب مع شخصين من مجاوري المغاربة يقولان انه لا يحضر مع الغوغاء بل يكون في مجلس خاص يتناظر فيه مع الشيخ محمد بن الامير بحضرة الشيخ حسن القويسني والشيخ حسن العطار فقط لان ابن الامير يناقشه ويشن عليه الغارة. فلما قال ذلك القول تغير ابن الامير وارعد وأبرق وتشاتم بعض من بالمجلس مع الرسل وعند ذلك أمروا بحبسهما في بيت الآغا وأمروا الآغا بالذهاب الى بيت الشيخ علي واحضاره بالمجلس ولو قهرا عنه فركب الآغا وذهب الى بيت المذكور فوجده قد تغيب فأخرج زوجته ومن معها من البيت وسمر البيت فذهبت الى بيت بعض الخيران

ثم كتبوا عرضا محضرا وذكروا فيه بأن الشيخ علي خلاف الحق وابى عن حضور مجلس العلماء والمناظرة معهم في تحقيق المسألة وهرب واحتفى لكونه على خلاف الحق ولو كان على الحق ما احتفى ولا هرب والرأي لحضرة الباشا فيه اذا ظهر وكذلك في الشيخ ابراهيم باشا السكندري (كذا) وتمموا العرض وأمضوه بالخطوم الكثيرة وأرسلوه الى الباشا. وبعد أيام أطلقوا الشخصين من حبس الآغا ورفعوا الحتم عن بيت الشيخ علي ورجع أهله اليه. وحضر الباشا الى مصر في أوائل الشهر ورسم بنفي الشيخ ابراهيم باشا الى بني غازي ولم يظهر الشيخ علي من اختفائه اه

(المنار) هذا ما كان من علماء الازهر في أوائل القرن الماضي وهم شيوخ علماء الازهر الحاضرين أو شيوخ شيوخهم فيجدد بمشيخة الازهر اليوم ان تنتصر للحق الذي انتصرت له من قبل. واذا كان العروسي شيخ الازهر يقول يومئذ في تلطيف أمر من يحرم ذبائح أهل الكتاب من العلماء ان في عقله خللا فماذا ينبغي ان يقول شيخ الازهر اليوم في جاهل بالشرع يحرم ذبيحة أهل الكتاب رداعلي فتوى

مفتي الديار المصرية بالحل المحتج عليها بالقرآن الكريم؟ وإذا كان أمير مصر في القرن الماضي رأى وهو في كمال استقلاله ، وعدم دخول النصارى في أعماله ، ان العالم الذي قال بعدم حل ذبائحهم يستحق النفي من بلاده فماذا يرى أمير مصر اليوم في ذلك - وهو أعلم من جده بوجه الحاجة الى محاسبة الامم النصرانية والاخذ بالاقتوال الشرعية التي تقنعها بأن ديننا دين مدنية وعمران؟؟ لعل الرئيسين العظميين يريان ويقولان ان سلفنا اهتموا بتأديب الشيخين الذين حرما ذبائح النصارى لأنهما من العلماء الذين يخدع العوام بأقوالهم واما المحرم لها اليوم فهو من رجال القوانين ، فلا يلتفت أحد الى قوله في الدين ، وهو رأي صائب . وان كان النهي عن المنكر من الواجب ،

باب السؤال والفتوى

(شبهة على الوحي)

(س ١) أحد قراء المنار بمصر :

حضرة الاستاذ الرشيد

عرضت لي شبهات في وقوع الوحي (وهو أساس الدين) فعمدت الى رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده - حيث وقع اختياري عليها وقرأت في بابي « حاجة البشر الى الوحي » و « امكان الوحي » فوجدت الكلام وجيها معقولا غير ان الحاجة الى الشيء لا تستلزم وقوعه وكذا إمكانه وعدم استحالة عقلا لا يقتضي حصوله . ثم ما ذكر بعد من أن حالة النبي وسلوكه بين قومه وقيامه بجلال الاعمال وبوقوع الخير للناس على يده هو دليل نبوته وتأيد بمشته فليس شيئا فانه قد يكون (كون) النبي حميدا لسيرة في عشيرته صادقا في دعوته - أعني معتقدا في نفسه - سببا في نهوض أمته ولا يكون كل ذلك مدعاة الى الاعتقاد به والتسليم له .

ولقد حدث بفرنسا في القرن الخامس عشر الميلادي اذ كانت مقهورة للانكليز ان بنتا تدعى « جان دارك » من أجل النساء سيرة وأسلمهن نية اعتقدت وهي في بيت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية انها مرسله من عند الله لا تقاذ وطنها ودفع العدو عنه وصارت تسمع صوت الوحي فاخاست في الدعوة للقتال وتوصلت بصدق

ارادتها الى رئاسة جيش صغير وغلبت به العدو فعلا ثم ماتت غيب نصرتها مودة الابطال من الرجال اذ خذلها قومها ووقعت في يد عدوها فألقوها في النار حية فذهبت تاركة في صحائف التاريخ اسما يعبق نشره وتضوع رياه وهي الآن موضع اجلال القوم واعظامهم فلقد تيسرت لهم النهضة بعدها وجروا في العلم والرقى بعيدا فهل نجزم لذلك ان تلك البنت نبية مرسله؟؟؟؟ ربما تذهبون الى ان عملها لا يذكركم مقارنا بما أتت به الرسل وما وصل للناس من الخير بسببهم فاقول هل هناك من ميزان نزن به الاعمال النافعة لنعلم ان كانت وصلت الى الدرجة التي يجب معها ان نصديق دعوة صاحبها وهل لو ساعدت الصدف (كذا) رجلا على ان يكون أكبر الناس فعلا وأبقاهم أثرا واعتقد برسالة نفسه لوهم قام يفضي بنا ذلك الى التيقن من رسالته؟؟؟؟

أظن ان هذا كله مضافا لغيره يدعو الى الترجيح ولا يستلزم اليقين أبدا على انني أنتظر ان تجدوا في قولي هذا خطأ تقنعوني به أو تزيدوني ايضا حاشا ينكشف به الحجاب وتناولون به الثواب. هذا وإني أعلم من فئة مسلمة ما أعلمه من نفسي ولكنهم يحفظون في الكتمان ويسألون الكتب خشية سؤال الانسان ولكنني لا أجدي في السؤال عارا وكل عقل يخطي ويصيب ويزل ويستقيم (أحد قرائكم)

(جواب المنار) لقد سرنا من السائل أنه على تمكن الشبهة من نفسه لم يدعن لها تمام الإذعان فيسترسل في تعدي حدود الدين الى فضاء الاهواء والشهوات التي تفسد الارواح والاجسام بل أطاع شعور الدين الفطري ولجأ الى البحث في الكتب ثم السؤال ممن يظن فيهم العلم بما يكشف الشبهة ، وقيم الحجة ، وان كثير من الناس لينصرفون عن طلب الحق عند أول قذعة من الشبه تلوح في فضاء أذهانهم لأنهم شبوا على حب التمتع والانغماس في اللذة ويرون الدين صادالهم عن الانهماك والاسترسال فيها فهم يحاولون اماتة شعوره الفطري . كما أمات النشوء في الجهل برهانه السكسي ، أرى السائل نظر من رسالة التوحيد في المقدمات ووعاها ولكنه لم يدقق النظر في المقاصد والنتائج لذلك تراه مسلما بالمقدمات دون النتيجة مع الزوم بينهما ولوعا الى مبحث (حاجة البشر الى الرسالة) وتدبره وهو مؤمن بالله وأنه أقام الكون على أساس الحكمة البالغة والنظام الكامل فاني أرجو له ان يقتنع . ثم انني آنست منه انه

لم يقرأ مبحث (وقوع الوحي والرسالة) أو لعله قرأه ولم يتدبره فانه لم يذكر البرهان على نفس الرسالة ويبيّن الشبهة عليه وانما بناها على جزء من أجزاء المقدمات وهي القول في بعض صفات الرسل عليهم السلام . وانني أكشف له شبهته أولاً فأبين أنها لم تصب موضعها ثم أعود الى رأيي في الموضوع

ان (جان درك) التي أشتبها عليه أمرها بوحى الانبياء لم تقم بدعوة الى دين أو مذهب تدعي ان فيه سعادة البشر في الحياة وبعد الموت كما هو شأن جميع المرسلين ولم تأت بآية كونية ولا علمية لا يعهد مثلها من كسب البشر تحدى بها الناس ليؤمنوا بها ، وانما كانت فتاة ذات وجدان شريف هاجه شعور الدين وحركته مزيجات السياسة فتحرك ففسر فصادف مساعدة من الحكومة واستعداداً من الامة للخروج من الذل الذي كانت فيه ، وكان التحمس الذي حركته سبباً لحملة الصداقة على العدو وخذلانه . وما أسهل تهيج حماسة أهل فرنسا بمثل هذه المؤثرات وبما هو أضعف منها فان نابليون الاول كان يسوقهم الى الموت مختارين بكلمة شعرية يقولها ككلمته المشهورة عند الاهرام

وأذكر السائل الفطن بأنه لم يوافق الصواب في إبعاد الفتاة عن السياسة ومذاهبها فقد جاء في ترجمتها من دائرة المعارف مانصه : « كانت متعودة الشغل خارج البيت كرعي المواشي وركوب الخيل الى العين ومنها الى البيت وكان الناس في جوار دو مرمي (اي بلدها) متمسكين بالخرافات ويميلون الى حزب اورليان في الانقسامات التي مزقت مملكة فرنسا وكانت جان تشترك في الهياج السياسي والحاسية الدينية وكانت كثيرة التخيل والورع تحب ان تتأمل في قصص العذراء وعلى الاكثر في نبوة كانت شائعة في ذلك الوقت وهي ان إحدى العذارى ستخلص فرنسا من أعدائها . ولما كان عمرها ١٣ سنة كانت تعتقد بالظهورات الفائقة الطبيعة وتكلم عن أصوات كانت تسمعها ورؤى كانت تراها ، ثم بعد ذلك ببضع سنين خيل لها أنها قد دعيت لتخلص بلادها وتتوج ملكها . ثم أوقع البرغنيور تعدياً على القرية التي ولدت فيها فقوى ذلك اعتقادها بصحة ما خيل لها ثم ذكر بعد ذلك توسلها الى الحكام وتعيينها قائدة لحيش ملكها وهجومها بعشرة آلاف جندي ضباطهم ملكيون على عسكر الانكليز الذين كانوا يحاصرون أورليان وأنهاد فمهم

عنها حتى رفعوا الحصار في مدة أسبوع وذلك سنة ١٤٢٩ . ثم ذكر أنها بعد ذلك زالت خيالاتها الحماسية ولذلك هوجمت في السنة التالية سنة (١٤٣٠) فانكسرت وجرحت وأسرت فن ملخص القصة يعلم أن ما كان منها انما هو تهيج عصبي سببه التألم من تلك الحالة السياسية التي كان يتألم منها من نشأت بينهم مع معونة التحمس الديني والاعتقاد بالخرافات الدينية التي كانت ذائعة في زمنها . وهذا شيء عادي معروف السبب وهو من قبيل الذين يقومون باسم المهدي المنتظر كمحمد أحمد السوداني والباب بل الشبهة في قصتها أبعد من الشبهة في قصة هذين الرجلين وان كانت أسباب النهضة متقاربة فان هذين كانا كأمثالهما يدعوان الى شيء يزعمان انه اصلاح للبشر في الجملة

أين هذه النبوة العصبية القصيرة الزمن ، المعروفة السبب ، التي لادعوة فيها الى علم ولا اصلاح اجتماعي الا المدافعة عن الوطن عند الضيق التي هي مشتركة بين الانسان والحيوان الاعجم ، التي لاحجة تعمدتها ، ولا معجزة تؤيدها ، التي اشتعلت بنفخة وطفقت بنفخة ، أين هي من دعوة الانبياء التي بين الاستاذ الامام أنها حاجة طبيعية من حاجات الاجتماع البشري طلبها هذا النوع بلسان استعداد فوهبها له المدبر الحكيم الذي « أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » فسار الانسان بذلك الى كماله فلم يكن أدنى من سائر المخلوقات الحية النامية بل أرقى وأعلى . وأين دليلها من أدلة النبوة وأين أثرها من أثر النبوة ؟ ان الأثم التي ارتقت بما أرشدها اليه تعليم الوحي انما ارتقت بطبيعة ذلك التعليم وتأثيره وان فرنسا لم ترتق بارشاد (جان درك) وتعليمها وانما مثلها مثل قائدات تنصر في واقعة فاصلة بشجاعته وبأسباب أخرى ليست من صنعه واستولت أمته بسبب ذلك على بلاد رقتها بعلوم علمائها وحكمة حكمائها وصنع صناعاتها ولم يكن القائد يعرف من ذلك شيئاً ولم يرشده اليه فلا يقال ان ذلك القائد هو الذي أصلح تلك البلاد وعمرها ومدنها ، وان عد سبباً بعيداً فهو شبهه بالسبب الطبيعي كهبوب ريح تهيج البحر فيغرق الاسطول وتنتصر الامة

أين حال تلك الفتاة التي كانت كبارقة خفت (ظهرت وأومضت) ثم خفيت ، وصيحة علت ولم تلبث ان خفت ، من حال شمس النبوة المحمدية التي أشرقت فأبارت الأرجاء ، ولا يزال نورها ولن يزال متألق السناء ، أمي يقيم قضى سن الصبا

وسن الشباب هادئاً ساكناً لا يعرف عنه علم ولا تخيل ولا وهم ديني ولا شعر ولا خطابة ثم صاح على رأس الاربعين بالعالم كله صيحة : انكم على ضلال ميين ، فاتبعون اهدكم انصراط المستقيم ، فأصلح وهو الأمي أديان البشر عقائدها وآدابها وشرائعها وقلب نظام الارض فدخلت بتعليمه في طور جديد ؟ لاجرم ان الفرق بين الحالين عظيم اذا أمعن النظر فيه العاقل

لاسعة في جواب سؤال لتقرير الدليل على النبوة وانما أحيل السائل على التأمل في بقية بحث النبوة في رسالة التوحيد ومراجعة ما كتبناه أيضاً من الأمالي الدينية في المنار لاسيما الدرس الذي عنوانه (الآيات البينات ، على صدق النبوات) وان كان يصدق على رسالة التوحيد المثل « كل الصيد في جوف الفرا » فان بقي عنده شبهة فالاولى ان يتفضل بزيارتنا لأجل المذاكرة الشفاهية في الموضوع فان المشافهة أقوى بياناً ، وأنصح برهاناً ، ونحن نعهده بأن نكتب امره وان أبي فليكتب لنا ما يظهر له من الشبهة على ما في الرسالة والأمالي من الاستدلال على وقوع النبوة بالفعل وعند ذلك نذهب في الجواب بما نرجو ان يكون مقنعاً على ان المشافهة أولى كما هو معقول وكما ثبت لنا بالتجربة مع كثير من المشتبهين والمرتابين ،

(س ٢) لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه - الشيخ محمد حلمي أستاذ العربية بمدرسة سواكن الاميرية : ضمنى وبعض العلماء مجلس وداريننا الحديث . في مرتبة الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام والاولياء وآل البيت بعد الممات وهل هم قادرون على اجابة دعوة الداع اذا دعاهم وهل يملكون لانفسهم نفعا أو ضرا وفي (لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه) هل هو حديث صحيح ومذكور في البخاري وفي الجامع الصغير . فقلت انا بالسلب في الكل وقالواهم بالاجاب وقد رأينا ان نكتب لجوابكم لتأتوا لنا في مجلتكم (المنار) بفصل الخطاب فانك نعم الحكم الذي ترضى حكومته ولكم ن الله الاجر ومنا الشكر

(ج) دعوة غير الله تعالى شرك ونعني بها اللجأ الى غيره في طلب ما وراء المساعدة والمعاونة الكسبية التي تكون بين الناس عادة « وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » وقد أمر الله نبيه ان يبين للناس عمل الرسل ووظيفتهم بقوله « قل انما ادعو

ربي ولا أشرك به أحداً * قل اني لأملك لكم ضرراً ولا رشداً * قل اني ان يحيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً * الا بلاغ من الله ورسالاته » الخ قال البيضاوي وغيره في تفسير قوله « ضرراً ولا رشداً » أي لا ضرراً ولا نفعاً ولا غياً ولا رشداً « عبر عن أحدهما باسمه وعن الآخر باسم سببه أو مسببه اشعاراً بالمعنيين » وهذا هو الذي بسميه بالغاء الاحتباك ومنه قوله تعالى « لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا » أي شمساً ولا قمرًا ولا حراً ولا زمهريراً . وقالوا في قوله « الا بلاغاً » انه استثناء من قوله « لا املك » أي لأملك الا التبليغ والله هو الفاعل المؤثر الذي ينفع الناس ويرشدهم بالفعل . وهذه الآية بمعنى قوله تعالى « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الي » وما في معناها من آيات حصر وظيفة الانبياء في التبليغ وقد شرحنا المقام مراراً كثيرة .

وأما الحديث فقد جاء في كتاب (الأولئ المرصوع) فيه مانصه : حديث « لو حسن أحدكم ظنه بجحر لنفعه » موضوع كما قاله ابن تيمية . وقال ابن الجوزي هو من كلام عباد الاصنام : اه ومن أعجب العجائب ان أمة التوحيد قد فشا فيها هذا الحديث المفترى منذ فشت فيهم نزغات الوثنية ودعاء غير الله حتى ان كل عامي يحفظه ولما نهى على وضعه في درسنا العام في المسجد الحسيني وبيننا فساد الاحتجاج به قام بعض السدنة لتلك الهياكل يغري العامة بالقول بأننا نفسد لهم دينهم أن قلنا في عمود الرخام الذي في المسجد يتمسح به الناس ويلتمسون نفعه : إنه لا ينفع في الحقيقة ولا يضر وان النافع الضار هو الله وحده ولكنه جعل للنفع والضرر أسباباً وهذا لا يجتناب الضرر واجتلاب النافع بما وهب لنا من العقل والحواس والدين ، وعم اللفظ بذلك حتى نصرنا الله رب العالمين ؛

(س ٢) الدعاء بين الخطبتين - الشيخ ميين شيخ رواق الافغان في الازهر : ما قولكم دام فضلكم في رفع اليدين والصوت وتشويش الناس بالدعاء عند جلوس الامام على المنبر بين الخطبتين في يوم الجمعة كما هو رسم في زماننا فهل هو سنة أو مندوب أو بدعة أو مكروه . وحديث عبد الله بن سلام أصبح من حديث أبي موسى الاشعري في تعيين الساعة التي يجاب فيها الدعاء . بينوا تؤجروا أنا بكم الله :

(ج) حديث أبي موسى الذي يشر اليه السائل هو ان النبي عليه السلام يقول في

ساعة الجمعة « هي ما بين ان يجلس الامام - يعني على المنبر - الى ان يقضي الصلاة »
رواه مسلم وأبو داود وقد أعلوه مع ذلك بالانتطاع والاضطراب أما الاول فلان مخرمة
ابن بكير رواه عن أبيه قد نقل عنه انه قال انه لم يسمع من أبيه شيئاً وأما الثاني فهو أنهم قالوا
ان أكثر الرواة قد جعلوا هذا الحديث من قول أبي بردة مقطوعاً وأنه لم يرفعه غير
مخرمة عن أبيه بردة الخ ما قالوه وقد استدركه الدار قطني على مسلم . وأما حديث عبد
الله بن سلام فهو ناطق بأن الساعة التي يجاب فيها الدعاء هي آخر ساعة من النهار وقد رواه ابن
ماجه مرفوعاً ورواه مالك وأصحاب السنن وغيرهم من طريق محمد بن ابراهيم عن أبي
سلمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله ورجاله رجال الصريح وفي معناه أحاديث
أخرى تؤيده ويعارضها حديث أبي سعيد عند احمد وابن خزيمة والحاكم وهو أنه سأل
النبي عنها فقال « قد كنت علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر » ورجاله رجال
الصحيح ايضاً وأجيب عنه بأنه لا يصح للمعارضه لجواز ان يكون ذكر بعد ما نسي .
وللعلماء في تعيين ساعة الاجابة أربعون قولاً ونيف والاكثر من على ترجيح
أحد الحديثين المشار اليهما في السؤال والارجح انها آخر ساعة من نهار الجمعة
والمراد بالساعة الزمانية وتصدق بدقيقة أو دقائق . أمارفح اليدين والاصوات بالدعاء
عند جلوس الخطيب بين الخطبتين فلا نعرف له سنة تؤيده ولا بأس به لولا التشويش
وأنهم جعلوه سنة متبعة بغير دليل والمأثور طلب السكوت اذا صعد الامام المنبر
وأما السكوت للسمع لذلك نقول لا بأس بالدعاء في غير وقت السماع ولكن يدعو
خفية لا يؤذي غيره بدعائه ولا يرفع كل الناس أيديهم فيكون ذلك شعاراً من شعائر
الجمعة بغير هداية من السنة فيه : بل انهم يخالفون صريح السنة اذ يقوم الامام
ويشرع في الخطبة الثانية وهم مستمرون على دعائهم فأولى لهم سماع وتدبر وقت
الخطبة وفكر وتأثر وقت الاستراحة وأهون فعلهم هذا ان يكون بدعة مكروهة
والله أعلم

(س ٣) منصب شيخ الاسلام وتاريخه من ا - ع . بالازهر :

يقرع الاسماع كثيراً لفظ (شيخ الاسلام) فهل هذا اللفظ مما اصاب عليه
المسلمون وله مدخل في شأنهم ويعتبر من الوظائف الدينية التي يوجبها الشرع أم

هذا لفظ وضعي لا أساس له بالشرع؟ ومن أول من اخترعه نرجو الجواب ولكم الاجر
والثواب .

(ج) ان هذا اللقب من الالقاب الحادثة لمنصب حادث ووظيفة شيخ الاسلام في الدولة
العثمانية الفتوى الرسمية فهو المفتي الاكبر في المملكة وأحد اعضاء مجلس الوزراء
وقد وضع الملوك هذا المنصب بعد ما صارت أمور المسلمين في أيدي الجاهلين بالشرع
من السلاطين واعوانهم الوزراء فمن دونهم وكانوا محتاجين الى من يفيدهم حكم
الشرع في بعض ما يعرض لهم في سياستهم للامة لاسيما قبل ان يستبدلوا القانون بالشرع
في كثير من أحكامهم . وكان اختراع هذا اللقب في أوائل القرن التاسع زمن السلطان
مراد خان الثاني الذي ولي السلطنة في الثامنة عشرة من سنه وقد وليه في زمنه محمد
شمس الدين ٨٢٨ ونحرف الدين العجمي سنة ٨٣٤ وشيخ الاسلام في الدولة هو الذي
يولي القضاة والمفتين في المملكة كلها باذن السلطان . هذا هو اللقب الرسمي والعلماء
كانوا يطلقونه على البارعين في علم السنة وفقه الدين كابن تيمية والعزبن عبد السلام
ويطلقونه في عصر علي شيخ الجامع الازهر . .

القسم العمومي

نظام الحب والبغض

تابع ويتبع
قد سمعنا أقوال الناس في انساب الشعوب ولكل أمة أساطير تحكيها في أصلها
ونسبها وتنتحل لها من الفضل والتميز ما تنتحل . وكل الذي زعموه خيال
لا يصح و« كذب النسابون » .

أما هؤلاء البجائنة النسابة من الاوربيين وهم أمثل النسابين في هذا العهد
لانعامهم في التدقيق وامعانهم في التحقيق فانهم يذهبون الى ان القرابة القرية انما
تعرف بتقارب اللغات . وقد يصح هذا لو كان لنا ثقة بأن الاقوام المتباعدة لم
يطرأ على ألسنتهم تغييرات توجب فيها قرباً من السنة البعداء وبعداً من السنة القرباء
ولكن أنى اناتلكم الثقة ؟

وهنا نكتة كنا نود أن يسلم منها هؤلاء المحققون وهي نسبة العزرة المتولدة

من والدين مختلفي النبائل الى قبيلة الاب من دون الام . فما الداعي ان نقول فلان ابن فلان حتى نوصله الى أصل قبيلة ذي الصلب المشكوك ولا نقول فلان ابن فلانة حتى نوصله الى قبيلة ذات الرحم المتيقن ؟ ولكن سرى لهؤلاء التقليد أيضا وخلطوا ما قبل التاريخ بما بعد التاريخ اذ قالوا أصول البشر (١) الساميون (٢) والاريانيون و (٣) التورانيون ثم ألحقوا كل جيل من الشعوب الحاضرة بأصل من هذه الاصول وان نتبع الظن كما اتبعه غيرنا فاني لأرى من قرابة للأجيال قريبة الاعتبار تقارب المقررات التي تفرق فيها البشر وهذا الرأي يعرفنا بقربى شعوب الارض من بعضهم فيما قبل تعريفاً يوصلنا الى ما بعد . ويعطينا قاعدة نعتقد فيها بقربيات الشعوب الحاضرة اعتقاداً جديداً غير اعتقاد أولئك النسابين ومقلديهم . وهي ان العبرة بآخر دور من المزيج وهذا يتحقق بتقارب المقررات لا بتقارب اللغة فكلمة نعلم من فئة هاجرت من ديارها وحلت في ديار أخرى وتغذت من مواليدها وتزوجوا بنسائها ثم تغذت أولادهم من مواليدها وتزوجوا بنسائها فلم يلبثوا بطوناً قليلة حتى صارت اعقابهم بعضاً من الذين هاجروا اليهم في اللون وتركيب البنى . فأى الفريقين أقرب الى هؤلاء ؟ الذين هاجروا عنهم لتقارب لغاتهم أم الذين هاجروا اليهم لامتزاجهم بها وتقارب أبدانهم واشتراكها في التركيب من مواليد أرض واحدة ؟ ولم لانسب أولاد المهاجرين المتولدين من بنات المهاجرين اليهم الى قبيلة أمهاتهم ؟

هذا ان حافظوا على أصل لغتهم أو ابقوا القرابة بينها وبين تلك ، وقد يكون هذا ان كان المهاجرون كثيرين كالعرب الذين هاجروا — قبل الاسلام — من الجنوب الى الشمال وكالاوربيين الذين هاجروا — قبل التمدن — من الشمال الى الجنوب . وأما اذا لم يحافظوا على اللسان — وهو كثير — فهل تجدون لهم قريبا غير من هاجروا اليهم ثم امتزجوا بهم ؟ على انه ما من أمة اختلطت بغيرها أو أخذت منها الا وتعطيها كما أخذت فان أمة هاجرت وأخذت من المهاجرين اليهم الفاظا وبيانات حتى خالفت من هاجرت عنهم بعض المخالفة فإنها تعطيهم الفاظا وبيانات من عندها حتى يوافق من هاجروا اليهم لمن هاجروا عنهم بعض الموافقة ثم قد تحدث أسباب تجعل هذا القليل من المخالفة أو الموافقة كثيراً

وانما التزمنا التعرض لهذا المبحث لان كلامنا في هذا الباب استدعى بيان ماهو

الاقدم من أحوال البشر . لتفيدنا معرفة قلبه في الاطوار والادوار معرفة ما هو الانسب الراجح من سنته فان الانسب البقاء ويمثله يكون الارتقاء والمرجوح منه ما باد منه ما سيبد بهمة المتفكرين .

وبالذي حررناه نخلي لكم ان رابطة القومية قد اسسها قصد التعاون من بعد تفرق الأزواج في كل مغار ، فهو الذي جمع أبناء من أزواج متعددين على رابطة معناها قانون يحكم فيه بتكافل القرباء وتوحيد مصالحهم التي هي بالنسبة الى غيرهم

وقد رشح البشر لهذا القانون الصناعي المادي حتى ظنه الظانون طبعيا روحيا فيئسوا من معالجة المرضى بالتعصبات التي لم تأذن بها الانسانية (هي المعنى المخلوق لاجله الانسان) ويدلنا على كونه غير طبيعي كثرة ما يدعوا اختلاف المصالح بين القرباء الى تبعيدهم وتقريب البعداء . وكما علمنا من حوادث جرت على هذه السنن . وليس بعيدا عهد المستعنين بالممالك وهم أبعد البعداء ، على سرقة أمهم وخوفاً أسرهم وهم أقرب القرباء ، وسواء كان المستعنين بالغريب على القريب مدافعين أو مهاجمين فكلاهما الحاليتين تهديتنا الى وقوع تعاد بين القرباء يوقع الفارقة والثرة ، وحدوث تعاون بين البعداء يحدث الصلة والفرة . وهذا يهدينا الى ان الاصل صناعي لا طبيعي .

ولعل الذين يرون رسوخ ذلك الرضوخ لذلك القانون (رابطة القومية) طبعيا إنما يبنون ظنهم على ان قرابة الابدان توجب قرابة الافكار والقلوب . وهو ظن ليس بعيد بل يتبادر الى ذهن كل امرئ بيد ان انعام النظر يهدي الى ان الحس يخطئ هذا الظن وذلك اننا نجد أخص قرابة وهي قرابة الاولاد من الوالدين لا توجب قرابة الافكار والقلوب الا اذا كانت افكار الاولاد مأسورة بيد الوالدين أو أحدهما وهو الاكثر . والبداهة تشهد ان هذه القرابة الفكرية على هذا الوجه صناعية أيضا . ومن المشاهدان الذين خلصوا من هذا الاسر قد بعدوا بأفكارهم عن افكار والديهم بعدا شاسعا . ومن العجب ان هؤلاء الخالصين من ذلك الاسر على قلوبهم وانفرادهم في أممهم كانوا هم المغيرين لعادات البشر واخلاقهم . والتغيرات التي حدثت في النوع هي الدرجات التي تتقل فيها حتى بلغ هذا اليوم وشعوبه واحياله متفاوتة هذا التفاوت

بل نحن نجهر بما أخفى من هذا وهو ان البشر قبل ان يرتقوا (أي قبل ان تحدث لهم روابط أخرى غير رابطة القومية) لم تكن رحمتهم لاولادهم طبيعية لعللة انهم أجزاء منهم ، وأقرب الاغيار اليهم ، وامانة عظمى في أيديهم ، بل كانت رحمتهم طبيعية لعللة انها لازمة من اللوازم العامة فلم يك من فرق بينها وبين تلك الرحمة الموجودة عند الحيوان مادام مولوده صغيرا محتاجا للرحمة .
وتظهر الثمرة من اختلاف العلتين في قصصهما متى كبر أوفقدانها الا ان تتقلب الى معنى آخر فيكون الحكم لذلك المعنى لالها .

وذلك المعنى قد يكون الامل بأن يكون عونهما يوم يكونان ضعيفين ويكون قويا وقد يكون حنين النفس الى ما لفته بواسطة التربية . ومألوف النفس مرحوم عندها ومحبوب ومولوه به . وقد تألف النفس جمادا أو نباتا أو حيوانا فيكون لديها أعز من الولد . ولا سيما اذا شارك الالفه شئ من التربية لان من جملة حب الذات حب صنعها والاما صنعت والتربية من الصنعة بل هي أم الصنائع لان في معناها التزييد وهو روح الصنع . فالامل هو الذي يجعل الانباء أعز وأحب من البنات بل فقده هو الذي كان يجعل البنات حملا ثقيلا يجب الاسراع بطرحه كمثل اولئك الذين كانوا يثدونهن فلو كانت رحمتهم للاولاد لتلك العلة المظنونة (علة كونهم اجزاء من الوالدين وامانة كبيرة عندها) لما كان هذا الفرق . ولما كان فرق أيضا بين اولاد الانباء وأولاد البنات وانك لتراهم يفرقون . قال قائل منهم :

بنونا بنو أبنائنا وبنائنا بنوهن أبناء الرجال الأبعد

والامل هو الذي يكثر الحب والرحمة للاولاد اذا قلوا ولا سيما اذا كان الوليد وحيدا ويقله اذا كثروا . والتربية هي التي تجعل الصغير أعز من الكبير غالبا عند الامهات . والذكر أعز من الانثى لدى الآباء . والتربية هي التي تجعل المربي البعيد من الانسان في حكم الولد . كمثل ولد حملت به زوجته من غيره ثم وضعت على فراشه ورياه في خباتها بل كولد التقطاه ليكون لهما في حكم الولد . وتجعل غير المربي القريب من الانسان في حكم البعيد كولد حملت به منه غير زوجته ووضعت على فراشه ، وولد حملت به ولما وضعت رتمه ليلقطه الأبعدون ولتأكله الكلاب والذئاب .

هذا وما نحن في هذه البيانات بوترين حق تلك الصناعة التي كشفنا أسرارها من أول نشأتها . ولسكننا مهدنا تقديها لنشير الى بطلان أكثر التعصبات المبينة عليها عند الذين تزكت نفوسهم وصحت اخلاقهم . فإنه لا معنى لدى أهل هذا العلم (علم النفس وما يصلحها — علم الاخلاق) لتعصب كل قوم على آخرين بغير الحق الا الانتم والعدوان ، والبغي والطغيان . وساء ذلك من تعاون . وما هو الا التغابن لو كانوا يفقهون وقد اغتر بها الانسان . يوم عداه العرفان . من أجل هذا كتب عليه الاثقلان . الجهاد والعدوان . وغلب عليه المهلكان . الاستبداد والكفران . وبئس ذلكم الشأن .
واقبح من تلك التعصبات الباطلة الفخر بالانساب وتخييل الشرف والمجد بالتولد من ذاك الوالد وذاك الجد . وان تلك لاوهام باطلة ، لا تروج الا على العقول العاطلة ، ولا يتعلق بها الا كل ختال ختار ، فقوا أنفسكم من هذا العار — أن تكونوا لها فاعلين ، أو تكونوا بها مؤمنين .

هذا ما توصيكم به الفضيلة وهي التي تزكي حقائقكم وتهب كل نفس قوتها وسعادتها . وأما ما توصيكم به السياسة وهي التي تزكي أسماء جماعاتكم . وتهب كل جماعة حظها من التميز على أختها فانها توصيكم أن لا تنسوا حظكم من تلك الرابطة وان استعتم بالالوهام ، وتوصيكم ان لا تجمدوا عليها لئلا تبقوا كالانعام ؛ كما بقي أهل المغارات واخوانهم من في الحيام ، فكونوا من اخوان الفضيلة واخوان السياسة انكم مخيرون . وتفكروا ينفعكم التفكير ولعلمكم ترشدون . ولا تقلدوا ان المقلدين اخوان الهون . ومن ظن أن حكم الامم بهذه الرابطة فأعلموه انهم بالسياسة حاكمون . وفي الآتي فصله للذين يقرأون .

(ع . ز)

بَابُ الْخَبَرِ وَالْإِثْبَاتِ

استمساك العرب بالدولة العلمية

زار اللورد كرزون حاكم الهند العام الخليج الفارسي من مدة قريبة ولما خرج على جزيرة البحرين زار فيها هو وقرينته صديقنا محمد باشا عبد الوهاب أمير

دارين الشهير في محله التجاري بالبحرين ورغبت اللادى كرزون اليه ان يطالعها على جميع أصناف اللؤلؤ فسرت بما شاهدته منها ولم تكن رأتها وقد زار صديقنا المذكور جناب اللورد في بارجته الحربية كما زاره غيره من الامراء ولكن كتب اليئامن هناك ان الزورق الذى حمل محمد باشا عبد الوهاب الى بارجة اللورد كان مرفوعا عليه العلم العثماني دون غيره وانه عند اللقاء قدم الى جناب اللورد كتابا بدأه بالبسملة الشريفة وحمد الله تعالى ثم ذكر ان الملوك والحكام انما يتفاضلون بالائتلاف الذى فيه صلاح ابرايائهم اتقل من ذلك الى الثناء على السلطان عبد الحميد خان الذى اتحفه بالرتب العالية والوسامات السامية وذكر ان بلاده تتقدم في الحضارة وترقي التجارة في ظل الدولة العلية ترقيا مستمرا. ثم اتنى بعد ذلك على الحكومة القيصرية الهندية وعلى جناب اللورد خاصة لتشريفه بزيارته ولما يراهم من الرعاية وتسهيل سبل التجارة عليه في الممالك الهندية . وأعرب في ختام الكتاب عن رجائه ورجاء أهل بلاده في « ان يكون هذا التشريف الميمون سببا في زيادة الاتفاق الصادق بين الدولتين الفخيمتين - الدولة العلية العثمانية والدولة الفخيمة القيصرية »

ولا يخفى ان انكلترا تعتبر جزيرة البحرين تحت حمايتها أما دارين فانها تابعة للدولة العلية وهي في الحقيقة ميناء بلاد نجد في جنوب بلاد العرب ووجود مثل محمد باشا عبد الوهاب فيها يزيد في تعاق أهلها بالدولة العلية والاستمسك بعروتها وفق الله الدولة وأمرء العرب الى مابه دوام الاتفاق وخير المسلمين آمين

﴿ نصيحة لمسلمي سيرالون ﴾

قد علم من الرسالة المنشورة في الجزء الماضي عن سيراليون ان مسلمي تلك البلاد قد فتك فيهم الجهل والتعادي ولا علاج لهم من هذا الداء الا بالتعليم والتمسك باداب الدين وقد قبض الله لهم في هذه الايام من يرشدهم الى ترقية تعليم العربية والدين فعليهم ان يغتنموا هذه الفرصة يأخذوا بأرشاد ذلك السائح . وقد جاءنا رجل منهم سوداني اسم هارون الرشيد يريد طلب العلم في الازهر فأخبرنا بمثل ما كتب السائح من حالهم التعيسة واثني عليه ثناء حسنا

المسحاة

١٣١٥

فيشر عبادي الذين يستمعون القول
فينتفعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الالباب

بؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت
الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما
نبذك الا أولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الثلاثاء غرة ذي القعدة سنة ١٣٢١ - ١٩ يناير (ك ٢) سنة ١٩٠٤)

﴿ القسم الديني ﴾

﴿ باب تفسير القرآن الحكيم ﴾

(مقتبس من دروس الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وَإِذَا بَلَغَ ابْنُ إِبرْهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتِ فَاتْمَهِنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

كان الكلام من أول السورة الى هذه الآية بأسلوب واحد في سياق واحد . ذكر حقية الكتاب وكونه من نصوع البرهان بحيث يدفع ريب المرتابين ان يدنو منه او يتسامى اليه ، ثم ذكر أصناف الناس في أمر الايمان به وعدم الايمان به وأطال الحجاج والمناظرة في خطاب أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوا موضع الرجاء في المبادرة الى الايمان بالنبي وما جاء به لانه وافقهم في أصل الدين وصدق أنبياءهم وكتبهم وذكرهم بما نسوا ، وعلمهم ما جهلوا ، وأصلح لهم ما حرفوا ،

وزادهم معرفة بأسرار الدين وحكمته ، كما أنهم كانوا في موضع الشبهة عند المشركين والمنافقين بما كفروا ، وفي موضع الحجة عليهم بما آمنوا ، قال تعالى في الاحتجاج على المشركين « أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ » وقد جاءت حاجة أهل الكتاب على طريقة الاطناب لما كانوا عليه من جمود القرائح والبعد عن البلاغة كما حكى عنهم أنهم قالوا « قلوبنا غلف » ومن فساد الاذهان بالتعود على التأويل والتحريف فكان يبدأ لهم المعنى ويعاد ويساق اليهم القول بطرق بينة ويؤكد بضروب من التأكيد تبعد به عن قبول التأويل والتحويل ، وكان مما حجوا به التذكير بحال سلفهم الانبياء ومحالهم معهم من عصيانهم وايدائهم في عهدهم ، والغرور بانتظار شفاعتهم والاستغناء بها من بعدهم ،

ثم ان الكلام في هذه الآية « واذا ابتلى ابراهيم ربه » وما بعدها موجه الى مشركي العرب ووجه الاتصال بينها وبين ما قبلها أن ذلك كان يتضمن الاحتجاج على أهل الكتاب بسلفهم الصالح وهذا يتضمن الاحتجاج على مشركي قريش وأمثالهم بسلفهم الصالح فانهم ينتسبون الى اسماعيل وابراهيم ويفتخرون بأنهما بنيا لهم الكعبة معبدهم الاكبر وكانوا في عهد التنزيل قد اختلطوا بالاعمى المجاورة التي تعرف لهم هذا النسب

وانك لترى الكلام هنا جاريا على طريقة الايجاز والاشارة لما كان عليه العرب من حدة الفكر وصفاء الاذهان ، ودقه الفهم ورقة الوجدان ، على ان هذه الآيات تصلح حجة على الفريقين لان أهل الكتاب كافة يجلون ابراهيم عليه الصلاة والسلام ويعتقدون بنبوته والاسرائيليون منهم ينتسبون اليه ولكن الخطاب في قصته موجه الى العرب أولا وبالذات ، فتلك

حجج القرآن على أهل الكتاب الذي جاء لاصلاح دينهم وترقيتهم فيه ودين الله واحد في جوهره ، وهذه حججه على أهل الشرك والوثنية الخالصة التي جاء لمحوها من الارض واثبات نقيضها وهو التوحيد والتنزيه واثبات البعث والنشور ، وقد أقام الحجج على هذين الاصلين من الطرق العقلية والكونية في مواضع كثيرة لاسيما في السور المكية

قال تبارك اسمه « واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن » عبر عن التكاليف بالكلمات لانها تدل عليها وتعرف بها عادة ولم يذكر الكلمات ماهي ولا الاتمام كيف كان لان العرب تفهم المراد بهذا الابهام والاجمال وأن المقام مقام اثبات ان الله تعالى عامل ابراهيم معاملة المبتلي أي المختبر للشيء لتظهر حقيقة حاله فظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضله باتمامه ما كلفه الله تعالى به وإتيانه به على وجه الكمال

هذا هو المتبادر ولكن المفسرين لم يألوا في تفسير الكلمات والخطب في تعيينها فقال بعضهم انها مناسك الحج وقال آخرون انها خصال الايمان واستخرجوها من آيات من القرآن وذهب بعضهم الى ان الاشارة بالكلمات الى الكواكب والقمر والشمس التي رآها واستدل بأقولها على وحدانية الله تعالى وكأن قائل هذا يعتقد ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان يظن ان هذه الكواكب اربابا وحاش لله ما كان منه الا ان قال « هذا ربي » تمهيدا للحجة والبرهان ولذلك قال تعالى بعد حكاية ذلك عنه « وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه » وذهب قوم الى ان المراد بها جعل الله إياه اماما وتكليفه باقامة البيت وتطهيره وان بقية الآية مفسر للابراهيم فيها. وادعى بعضهم ان المراد أمره في المنام بذبح ولده وانما هذا الامر كلمة

واحدة فكيف جعلوها عشرة وزعم آخرون ان الكلمات هي الخصال العشر التي تسمى خصال الفطرة وهي المضمضة والاستنشاق الخ وقيل غير ذلك

قال (الاستاذ الامام) عند ايراد قول المفسر (الجلال) في تفسير الكلمات : انها الخصال العشر : ان هذا من الجراءة الغريبة على القرآن ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزواً ، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول ان الله تعالى ابتلى نبيا من أجل الانبياء بمثل هذه الامور واثني عليها باتمامها وجعل ذلك كالتمهيد لعمله اماما للناس وأصلا لشجرة النبوة ؟ . وان هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه اتمامها ولم يعد ذلك منه أمرا عظيما . ولحق ان مثل هذا يؤخذ كما أخبر الله تعالى به ولا ينبغي تعيين المراد به الا بنص عن المعصوم ذكر تعالى أن ابراهيم أتم الكلمات وانه تعالى « قال » له « اني جاعلك للناس اماما » وقد فصلت الجملة عما قبلها ولم يقل : فقال اني جاعلك : للإشعار بأن هذه الامامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه لا بسبب اتمام الكلمات فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة وهي لا تنال بكسب الكاسب . وليس في الكلام دليل على ان الابتلاء كان قبل النبوة . وأما فائدة الابتلاء فهي تعريف ابراهيم عليه السلام بنفسه وانه جدير بما اختصه الله به ، وتقوية له على القيام بما يوجه اليه ، . وقد تحققت إمامته للناس بدعوته اياهم الى التوحيد الخالص وكانت الوثنية قد عمتهم وأحاطت بهم فقام على عهده بالخيرية وهي الايمان بالتوحيد الله والرسالة وتسلسل ذلك في ذريته خاصة فلم ينقطع منها دين التوحيد ولذلك وصف

الله الاسلام بأنه ملة ابراهيم . ولما بشر الله تعالى ابراهيم بمجعله اماما للناس « قال » ابراهيم « ومن ذريتي » أي واجعل من ذريتي أئمة للناس وهو إيجاز في الحكاية عنه لا يعهد مثله الا في القرآن . وقد جرى ابراهيم صلى الله عليه وآله وسلم على سنة الفطرة في دعائه هذا فان الانسان لما يعلم من ان بقاء ولده بقاء له يجب ان تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها ليكون له حظ من البقاء جسدا وروحا . ومن دعاء ابراهيم الذي حكاه الله عنه في السورة المسماة باسمه « رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي » وقدر اعي الادب في طلبه فلم يطلب الامامة لجميع ذريته بل لبعضها لانه الممكن وفي هذا مراعاة لسنن الفطرة أيضا وذلك من شروط الدعاء وآدابه فمن خالف في دعائه سنن الله في خليقته أو في شريعته فهو غير جدير بالاجابة بل هو سيء الادب مع الله تعالى لأنه يدعو له لان يبطل سنته التي لا تتبدل ولا تتحول أو ينسخ شريعته بعد ختم النبوة وإتمام الدين .

استجاب الله دعوة ابراهيم وعبر عن ذلك بقوله « قال لا ينال عهدي الظالمين » أي اني أعطيك ما طلبت وسأجعل من ذريتك أئمة للناس ولكن عهدي بالامامة لا ينال الظالمين لانهم ليسوا بأهل لان يقتدى بهم ، وفي العبارة من الإيجاز ما يناسب ما قبلها . وانما اكتفى في الجواب بذلك المانع من منصب الامامة مطلقا وهو الظلم لتنفير ذرية ابراهيم من الظلم وتبغيضه اليهم ليتحاموه وينشئوا أولادهم على كراهته ويربوهم على التباعد عنه لكيلا يقعوا فيه فيجرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلى المناصب وأشرفها ، ولتنفير سائر الناس من الظالمين وترغيبهم عن

الاعتداء بهم فان الناس قد اعتادوا على الاقتداء بالرؤساء والملوك الظالمين لانفسهم ولغيرهم بالخروج عن الشريعة الا ما يوافق أهواءهم ويحرفون أو يؤولون الاحكام لتطابق شهواتهم وقد درجوا على ذلك في كل عصر ماعدا عصر النبوة وما قاربه كمصر خلافة النبوة كما يعلم من شهادة التاريخ التي لا ترد

الامامة الصحيحة والاسوة الحسنة هي فيما تكون عليه الارواح من الصفات الفاضلة والملكات العلمية التي تملك على صاحبها طرق العمل فتسوقه الى خيرها وتزعه عن شرها ولا حظ للظالمين في شيء منها، وانما هم أصحاب الرسم وأهل الخداع والانخداع بالظاهر، ولذلك يصفون أعمالهم وأحكامهم بالرسمية . وقد جعل الله ابراهيم إماما للناس وذكر لنا في كتابه كثيرا من صفاته الجليلة كقوله تعالى « ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا » الآيات وقوله « ان ابراهيم لحليم أواه منيب » ولم يذكر لنا شيئا من زيه وكيفية ثيابه، ولا وصف لنا كيفية طعامه وشرابه، بل أرشدنا الى ان دعوته الصالحة لا يدخل فيها ولا ينتفع بها أحد من ذريته الا من اجتنب الظلم لنفسه وللناس

وقد أخذوا من هذه الآية حكما أصوليا وهو ان الظالم لا يجوز ان يكون خليفة في الارض واشترطوا الصحة للخلافة فيما اشترطوا العلم والعدل، ونقل ان أبا حنيفة (رح) كان يفتي سرا بجواز الخروج على المنصور ويساعد عليا بن الحسن على ما كان ينزع اليه من الخروج عليه . اكتفى الاستاذ الامام من الدرس بهذا القدر من الاستشهاد . ومن الناس من يعلل إباء أبي حنيفة وغيره من الائمة منصب القضاء في زمن

المنصور وأمثاله من الامراء باعتقاد عدم صحة إمامتهم وعدم انعقاد ولايتهم ويروى ان أبا حنيفة كان يرى يومئذ ان الامامة يجب ان تكون للعلويين خاصة

ثم ذكر الاستاذ الامام هنا أئمة العلم وقال : ان الناس لم يرعوا عن الاقتداء بالظالمين حتى بعد هذا التحذير الذي أوحاه الله الى ابراهيم ثم أعلم به محمدا عليهما الصلاة والسلام فانهم ظلوا على دين ملوكهم وهم اليوم وقبل اليوم يدعون الاقتداء بالائمة الاربعة (رض) وهم كاذبون في هذه الدعوى فانهم ليسوا على شيء من سيرتهم في التخلق بأخلاق القرآن وتحري اتباع الكتاب والسنة في جميع الاعمال:

اكتفى الاستاذ الامام بهذه الاشارة في الدرس ونزيدها ايضا حافق قول قد غلبت على الناس أهواء السلاطين والحاكم الظالمين، حتى ان هؤلاء الائمة الاربعة لم يسلموا من اولئك الظالمين فقد سجن أبو حنيفة وحاولوا إلزامه بقبول القضاء لما رأوا من اقبال الناس على الاخذ عنه فلم يقبل فضربوه وحبسوه ولم يقبل كما هو مشهور . وضرب الامام مالك سبعين سوطا لأجل فتوى لم توافق غرض السلطان، نقله ابن خلكان عن شذور العقود لابن الجوزي ونقل عن الواقدي انه لم يكن في آخر عهده يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة وكان يقول : ليس كل الناس يقدر ان يتكلم بعذرهم : وسعي به الى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) وهو عم أبي جعفر المنصور وقالوا له إنه لا يرى أيمان (عهد) بيعتكم هذه بشيء : فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط ومدت يده حتى انحلت كتفه وارتكب منه أمرا عظيما : وخبر طلب هرون الرشيد الشافعي للقضاء

وابائنه واختفائه ثم هرب به مشهور وأشهر منه محنة الامام أحمد وحبسه وضربه
الضرب المبرح . فهكذا عامل الملوك الظالمون هؤلاء الائمة وبلغوا منهم ومن
الناس بظلمهم ما أرادوا من إفساد الدين والدنيا . وكلنا يعلم ان أولئك الذين ظلموا
الائمة الذين يدعي الامراء والحكام اليوم اتباعهم كانوا أقل توغلا واسرافا
في الظلم من أكثر الملوك والامراء المتأخرين وانك لترى الناس تبعاً لهواء
هؤلاء الرؤساء الامن وفقة الله وهذا وقيل ما هم بل هم الغرباء في الارض
والعبرة في مثل ما أشرنا اليه من الاحداث ان الظالمين من حكام
هذه الامة بدأوا بتحكيم أهوائهم السياسية في الدين وأهله من القرن
الاول وكانوا اذا رأوا الناس قد أقبلوا على رجل من رجال الدين استمالوه ،
فان لم يمل اليهم آذوه وأهانوه ، ولكن كان الدين وطلب الحق غالباً على
أمر المسلمين فقد نقل المؤرخون ان الامام مالكا لم يزل بعد ذلك الضرب
في علو ورفعة وكأنما كانت تلك الشياطين حلياً به . ولو أمر أحد
السلاطين المتأخرين بضرب عالم من أعلم أهل العصر لانه لا يرى عهد
ييعته صحيحاً أو لانه أفتى بما لا يوافق غرضه (كما نقل عن مالك) لما
رأيت له رفعة ولا احتراماً عند الناس ولا عرض الجميع عنه فأما العقلاء
العارفون بفضله فيعرضون عنه بوجوههم وأما الغوغاء من العامة ومن في
حكمهم فيعرضون عنه بقلوبهم ووجوههم ويعتقدون كفره أو فسقة وابتداعة
ذلك ان الظالمين من الامراء قد استعانوا بالظالمين من الفقهاء على
اقناع العامة بانهم أئمة الدين الذين يجب اتباعهم حتى في الامور الدينية
وحالوا بينهم وبين كتاب الله الذي ينطق بان عهد الله بالامامة لا ينال
الظالمين ، وغشوههم بان أئمة الفقه الاربعة يحكمون بذلك ، ولوعرف الناس

سيرتهم مع خلفاء زمنهم لما تيسر غشهم . هذا وان الحاكين على عهدهم
كانوا على علم بالكتاب والسنة واتباع لهم في أكثر أعمالهم وأحكامهم
والتأخرين لا يعرفون من ذلك أكثر مما يعرفه السوقة ويعملون بخلاف
ما يعلمون ، بل يشرعون للناس أحكاماً جديدة يأخذونها من قوانين الامم من
غير تطبيق على الشريعة ولا على مصلحة الامة ويازمون عمالهم وقضاةهم بالحكم
بها باسمهم لا باسم الله تعالى « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون »

﴿ باب الفقه في أحكام الدين ﴾

﴿ كلمة في القبور ﴾ (*)

لا نريد بهذا العنوان البحث عن تاريخ القبور كالنواويس والاهرام وما
شاكلها من معالم الوثنية الأولى وانما نريد الوقوف بفكرة القاري عند اختلاف
المؤرخين في مكان قبر أبي عبيدة كاختلافهم في تعيين كثير من قبور جلة الصحابة
الكرام الذين دوخوا هذا الملك العظيم وتحلوا بتلك الشيم الشماء وبلغوا
من الفضل والتفضل والتقوى والصلاح غاية لم يبلغها أحد من الاولين ولا
الآخرين . وقد بسط المؤرخون أخباراً أولئك الرجال العظام وعنوا بتدوين
آثارهم العظيمة في فتوح الممالك والبلدان حتى لم يتركوا في النفوس حاجة
للاستزادة ونعم ما خدموا به الامة والدين

ان القاري اذا وقف بفكره عند هذا الامر وقفة التأمل لا يلبث ان
يأخذه العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال العظام واختفاء
أمكنها عن نظر نقلة الاخبار ومدوني الآثار على جلاله قدر أصحابها وشهرتهم
التي طمقت الآفاق وملأت النفوس اعظاماً لقد رهموا كباراً لجلال أعمالهم

(*) نبذة من الجزء الثالث من كتاب أشهر مشاهير الاسلام ، الذي يطبع بمطبعاتي هذه الايام ،

وثناء عليهم وتكريماً لذكور أسمائهم وشكرهم ولا لآلهم واعترافاً بجميلهم وقراراً
بفضيلة سبقتهم بالآيمان ونشرهم دعوة القرآن

لا جرم أن القاري أقل ما تحدث به النفس عند التأمل في هذا الأمر
أن أولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين، وتشاد عليها القباب العاليات
ذات الاساطين، إذا لم يكن لشهرتهم بالصلاح والتقوى وصدق الآيمان
وصحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام فلما أتوه من كبار الأعمال، التي
تعجز عنها أعظم الرجال، فكيف غابت قبورهم عن نظر المؤرخين،
ودرست أجدانهم التي تضم أكابر الصحابة والتابعين، حتى اختلف في تعيين
أماكنها أرباب السير، وعفا من أكثرها الأثر، إلا ما علموه بعد بالحدس
والتخمين، وأظهروا أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين، مع أن المشاهد عند
المسلمين صرف العناية إلى قبور الأموات بما بلغ الغاية بالتأنق في رفعها
وتشييدها ورفع القباب عليها واتخاذ المساجد عندها لاسيما قبور الأمراء
الظالمين الذين لم يظهر لهم أثر يشكر في الإسلام، والمتشيخة والدجالين
الذين كان أكثرهم يجهل أحكام الآيمان، ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال
العظام كأبي عبيدة بن الجراح وأخوانه من كبار الصحابة الكرام الذين
تلقوا الدين غضا طرياً، وبلغوا بالتقوى والفضيلة مكاناً قصياً،

والجواب عن هذا أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل
تقدراً لقدر الرجال وتعظيم الشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وأخيار
الامة إلا أنهم كانوا يأتون من تشييد قبور الأموات وتعظيم الرفات
لتحققهم النهي الصريح عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء الحنيفية السمحة
التي جاءت لاستئصال شأفة الوثنية ومحو آثار التعظيم للرفات، والكوف

على قبور الأموات، ويرون أن خير القبور الدوارس وأن أشرف الذكر
في أشرف الأعمال. لهذا اختلفت عن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة
وجلة المجاهدين إلا ما ندر ثم اختلف نقلة الأخبار في تعيين أماكنها باختلاف
الرواة وتضارب ظنون الناقلين. ولو كان في صدر الإسلام أثر لتعظيم القبور
والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشديد القباب والمساجد عليها لما كان شيء
من هذا الاختلاف ولما غابت عنا إلى الآن قبور أولئك الصحابة الكرام
كما لم تغب قبور الدجاللة والمتشيخين التي ابتدعها بعد العصور الأولى مبتدعة
المسلمين وخالفوا فعل الصحابة والتابعين. حتى باتت أكثر هذه القباب
تمثل هياكل القدمين وتعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعها وأبعد منازلها عن
الحق. وأقربها من الشرك. ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة
الذين عنهم أخذوا هذا الدين وبهم نصر الله الإسلام لما اجتروا على
إقامة القباب على القبور وتعظيم الأموات تعظيماً يباه العقل والشرع وخافوا
في هذا كله الصحابة والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبينهم فاضعناها وأسرار
شريعته فعبثنا بها، واليك ما رواه في شأن القبور مسلم في صحيحه عن أبي الهيثم
الاسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني
عليه رسول الله (ص) أن لا أدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته:
وفي صحيحه أيضاً عن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيدبارض
الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي. ثم قال سمعت
رسول الله (ص) يأمر بتسويتها (١)

(١) الأحاديث الواردة بالنهي عن تشييد القبور وتعظيمها ولعن من يتخذها
مساجد ويقصدها بالذود كثيرة قد استقصى الكلام عليها كثير من الأئمة المصلحين

هكذا بلغونا الدين وادّوا إلينا أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم
ثم تأكيذا لعهد الأمانة بدأوا بكل ما أمرهم به الرسول بأنفسهم لنستن
بسننهم ونهتدي بهدي نبيهم ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى
تلك الجزئيات. وأنحطت مداركنا عن مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي
والامر النبوي القاضي بعدم تشييد القبور اتقاء التدرج في مدارج الوثنية.
فلم نحفل بتلك الحكمة وتحكّمنا بعقولنا القاصرة بالشرع فحكمنا بجواز
تشييد القبور استجابة لمثل هذه الجزئيات حتى أصبحت كليات وخرقا
في الدين وإفسادا لعقيدة التوحيد إذ ما زلنا نتدرج حتى جعلنا عليها
المساجد وقصدنا رفاتنا بالنذور والقربات ووقعنا من ثم فيما لاجله أمرنا
الشارع بطمس القبور كل هذا ونحن لا نزال في غفلة عن حكمة الشرع
نصادم الحق ويصادمنا حتى نهلك مع الهالكين اه

مسئلة ذبائح أهل الكتاب

تأييد الفتوى بالاجماع

وقعة الفتوى ان النصارى في قطر من الاقطار (هو الترنسفال) يضربون البقر
قبل ذبحه بآلة محددة تسمى البلطة ثم يذبحونه ذبحا وانهم في زعم السائل لا يسمون
الله على ذبائحهم

(تحرير الجواب)

وتحرير الجواب من حيث صحة الذبح ان ضرب الحيوان قبل ذبحه بمحدد أو غير
محدد لا ينافي كون ذبحه بعد ذلك من التذكية التي يحل بها أكله فهو حلال باجماع
كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم واما لهما فلتراجع في مظانها من كتب القوم كالواسطة
واغانة اللفان وغيرهما من هامش الاصل ويعلم القراء ان المنار وفي هذا الموضوع حقه

المسلمين من السلف والخلف والمتبادر من تصريح السائل بذبح البقر هو أنهم يذبحونه
وفيه حياة إذ الميت لا يذبح. والمتبادر أن هذه الحياة هي التي يسميها بعض الفقهاء
من الخلف الحياة المستقرة التي من علامتها انفجار الدم والحركة العنيفة إذ لو ذكي
الحيوان وليس فيه الا الرمق لما اعتد العامي (كالمستفتي في الواقعة) بذبحه بل لما ساء
ذبحا فالحياة هي الأصل ولم يرد في السؤال مما يدل على زوالها أو بقاء الرمق فيها فقط
فيقال انها حلال على رأي الجمهور والاكثر كما قال المفسرون (ونقلنا ذلك عنهم
في الجزء الماضي) لا بالاجماع كما تدعي

وما قلناه من ان إطلاق السؤال انهم يذبحون بعد الضرب يقتضي ان يكون المذبح
حلالا بالاجماع نعرضه على علماء الاسلام في مصر وفي سائر الاقطار ونقول انه لا يمكن
لأحد منهم رده. ومن يزعم ان أئمة المسلمين اختلفوا في حل الحيوان يذبح بعد ضرب
بأي شيء فليكتب إلينا بالبيان لننشر قوله ونحن على يقين من ان كل عالم اسلامي يعلم
انه لا خلاف في ذلك وانما الخلاف فيما اذا ثبت ان الحيوان ذبح بعد عرض سبب يحال
عليه الهلاك وليس فيه حياة مستقرة فقال بعض الفقهاء لا يحل وقال أكثرهم انه
يحل وتقدم في الجزء الماضي قول المفسرين في ذلك. وعلامة الحياة المستقرة انفجار
الدم والحركة العنيفة كما قاله فقهاء الشافعية وقد علمت مما نقلنا عن الصحابة وغيرهم
في الجزء الماضي أنه يكفي في الموقوذة ونحوها علامة تدل على الرمق من الحياة كحركة
الجفن أو الذنب وأنه المتبادر من قوله تعالى « الاما ذكيتم »

واما مسألة التسمية في الواقعة فنقول إنه لا سبيل الى الحكم على أهل قطر من
الاقطار بأنهم لا يذكرون الله على ذبائحهم الا اذا كان دينهم يمنعهم من ذلك. والمسئول
عنهم في واقعة الفتوى ليسوا كذلك لانهم نصارى ولو أحل الله ذبائحهم وهم كذلك
لما كان للاختلاف في اشتراط تسميتهم وعدمها وجه من الوجوه. وقد نصوا على ان
ذبيحة الكتاني لم يعلم أذكر اسم الله عليها أم غيره أم لم يذكر شيئا هي حلال بالاجماع
وذلك هو الواقع في مسألتنا اذا علم بعدم ذكر اسم الله على كل ذبيحة في قطر الترنسفال
أو في أي بلد من البلاد معذرة وانما يتيسر العلم بذلك في ذبيحة معينة وليس هو واقعة الفتوى.
فالمسئول عنه هو في الواقع ونفس الامر من المجهول وهو حلال بالاجماع. واننا

نعرض هذا أيضا على علماء الاسلام في مصر وفي سائر الاقطار الاسلامية ونقول انه لا يمكن رده ولا نقضه ومن زعم خلاف ذلك فعليه بالبيان . ومن صرح بالاجماع في المسألة الطبري وابن كثير كما تقدم في الجزء الماضي

واما محل الخلاف في مسألة التسمية من الكتابي وعدمها فهو اذا علم المسلم في ذبيحة معينة ان الكتابي لم يذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره وقد رأيت النقل من الجزء الماضي عن المفسرين في أن ممن قال بالحل من الصحابة (رض) أبا الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس ومن التابعين الزهري وربيعة (شيخ الامام مالك) والشعبي ومكحول وعطاء ، وأن الشعبي وعطاء سئلا عن اليهودي يذكر اسم عزيز والنصراني يذكر اسم المسيح فقالا : ان الله قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون : ورأيت ان عليا وابن عمر وعائشة القائلين بالمنع انما قالوا : اذا سمعت الكتابي يذكر اسم غير الله فلا تأكل : وهذه العبارة على كونها تشترط السماع ليست نصا في التحريم اذ يحتمل أن يكون النهي للتنزيه . واذا سلمنا انه للتحريم فلنا ان نقول ان المسلم في الترنسفال يسهل عليه أن يأكل من اللحم الذي يجده في السوق لا تتفاء الشرط وله ان يتورع في الذبيحة التي يسمع النصراني يذكر عليها اسم غير الله فلا يأكل منها ليوافق الاجماع في الحالين ولا تنس ان السائل لم يقل انهم يذكرون اسم غير الله ، فعلمنا من هذا ان الفتوى في واقعها ليست مؤيدة برأي القاضي أبي بكر بن العربي بل هي مؤيدة بالاجماع . ومن الجهل العام ان يستطيع رجل جاهل بالشرع ، معروف بسوء القصد ، تشكيك بعض الناس في حلها

فان قيل : لماذا استدل المفتي بقول القاضي أبي بكر بن العربي من أئمة المالكية ولم يستدل بالاجماع اذا كانت المسئلة اجماعية كما قلت ؟ والجواب ان المفتي لم يكن في جوابه في مقام المناظرة والاحتجاج وانما سئل عن حكم الله فاستدل بكتاب الله لا بقول ابن العربي وبعد الاستدلال بالنص قال وأرى ان يعولوا على ما قاله فلان في تفسير الآية والغرض من ذلك الارشاد الى الاخذ بالاحتياط في شبه مسألة اختلف فيها الصحابة (رض) وهي ذبيحة نصارى بني تغلب قال علي كرم الله وجهه لا تحل لانهم لم يأخذوا من النصرانية الا شرب الخمر وقال غيره منهم تحل لانهم اتوا الى النصرانية ولا يجب علينا البحث عن

أعمالهم فأراد المفتي أن يأخذ أهل الترنسفال بالاحتياط فلا يأكلوا الا من الذبيحة التي يأكل منها القسيسون مع العامة ، وإلى ان الدين يسر يبيح أكثر مما في واقعة السؤال ، ولم يكن قول ابن العربي هو العمدة له في الاستدلال . وما ذكرناه في مقالة الجزء الماضي يتضمن كل ما لحصناه هنا ولكن الكلام هناك متشعب والنتائج فيه ممزوجة بالمقدمات والدلائل والنقول فاختصرناه هنا ليعقله كل قارىء . والمراد بالاجماع بشرطه إجماع أهل السنة المحلين لذباح أهل الكتاب دون الشيعة

تهافت المرجف في الفتوى

ما قام أحد بدعوة الا ووجد من ابى دعوته حتى الذين ادعوا الا لوهية من دون الله وشبهه الشكل منجذب اليه . وقد بدأ بالارجاف في الفتوى رجل من محرري الجرائد الساقطة عرف بالطعن في المفتي من عدة سنين حتى زعم أنه ينكر الله أو توحيده وحوكم في ذلك وفي مثله وحكم عليه غير مرة وسجن . ولما دفع أو اندفع صاحب الجريدة المحدثه الى الارجاف استخدمه فصار يكتب له باسمه وينقل بعض ما يكتبه له في جريدته التي صرح فيها بأنه المحرر لها فصارا اثنين في (الظاهر) ولكنهما واحد في الحقيقة . ثم علمنا الآن أن صاحب (الحجارة) الذي حوكم قبل الآن في طعنه بالمفتي وسجن وحدث السياسة المشهور بالطعن في المفتي أيضا قد انضم الى أو اليهما فحدث السياسة رابعهم . فهؤلاء حماة الاسلام اليوم الذين يتبعون بنصره والمدافعة عنه بتحريم ذباح أهل الترنسفال وهي حلال باجماع أهل السنة والجماعة كما تقدم بل الحقيقة ان المعارض هو الاول وحده والآخرون يصدقانه فقط

اما منقذ الارجاف فقد كان في أول الامر تسمية ذبائحهم موقوفة وقد أكثر اللغو في ذلك . ولما نشرت الجرائد المنتشرة المقالات المبينة ان حقيقة الموقوفة هي ما ضربت بغير محدد حتى ماتت قبل أن تنج وفيها حياة خرق له منفذا ثانيا وهو أن أحبار اليهود وقسوس النصارى لا يعتدون بذبيحة أهل الترنسفال . وقد أخذ بنخاقه هذا المنفذ فخلط فيه أشد مما خلط في الاول اذ كان ينقل من العبارة فيهما بعضها على حد « لا تقربوا الصلاة » يقتصر عليها من يريد تحريم الصلاة . واذا صح أن قسوس النصارى لا يعتدون بتلك الذبيحة ولا يحجزون أكلها فالفتوى صريحة في تحريمها اذ فيها اشتراط

ان يأكل منها قسيسهم وعامتهم ويتفقون على أنها حلال في دينهم . فانظر كيف يناقض المرجف نفسه فيؤيد الفتوى من حيث لا يفهم ، ثم يفندوها من حيث لا يعلم ، ثم خرق له منفذا ثالثا وهو الطعن بابن العربي لان المفتي ذكره في فتواه وأيد رأيه في الاخذ بالآية الشريفة مع اعتبار ذلك الشرط المذكور آنفا . أما طريق هذا الطعن فهو ان بعض الفقهاء بحث في فتوى لابن العربي بحل ما يخنقه الكتابي وقد تهافت قول المرجف وتناقض في هذا أيضا ونقل عن المالكية ما يصرح بأن فتوى القاضي ابن العربي صحيحة على خلاف فيها وان وجه النقد عليها من جهة العبارة فقط . وهو انه أطلق القول ولم يقيد به بأن يكون قتل عنق الدجاجة المسؤول عنه بقصد التذكية أي الامانة لاجل الاكل فقد جاء في نقله عن المالكية بعد نقل مقاله ابن العربي مانصه :

(ظاهر كلام ابن العربي التعارض ولكن جمع بينهما ابن عرفة ونصه : وقول)
 (ابن عبد السلام : أجاز ابن العربي أكل ما قتله الكتابي ولو رأيناه يقتل الشاة)
 (لانه من طعامهم : يرد بأن ظاهره نوى بذلك الذكاة أولا وليس كذلك - فنقل)
 (جميع ما تقدم عنه مختصرا وقال مانصه : قلت فخالصه أن ما يروونه مذكي عندهم)
 (يحل لنا أكله وان لم تكن ذكاته عندنا ذكاة : اه) اه من جريدتي المرجف

وما قاله ابن عرفة وهو من أكبر فقهاءهم موافق لما قلناه في الجزء الماضي من أن مجموع الاحاديث يدل على أن الذكاة هي ما كان ازهاق الروح فيه بقصد الاكل لا مطلق التعذيب والاعدام . وظاهره أن مسألة فتوى ابن العربي لم يكن ينقصها الا النص على أن قتل عنق الدجاجة يعد ذكاة اذا أرادوا به ذلك وكأنه لم يذكره لدلالة القرينة عليه ثم ذكر قول آخر عن (المعيار) في المسألة وأنه أيد فتوى ابن العربي أيضا وقولا آخر عن الزياتي وانه سلمه فعلم أن المسألة مسلمة عند فقهاء هذا المذهب

وانما أورد المرجف هذه النقول وهي حجة عليه لانه وجد ان بعض المتأخرين قال ان في هذا الكلام نظرا من وجوه . وقد تصفحنا تلك الوجوه فرأيناها غير وجيهة فانه في أولها يستشكل تصديق أخبار أهل الكتاب ورهبانهم في ان هذا حلال عندهم ويستدل على ذلك بأن القرآن شهد عليهم بالتحريف والتبديل وثبت أنهم كذبوا بحضرة النبي (ص) وانه عليه الصلاة والسلام قال « لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل

اليكم » وهذا الوجه حجة على ذلك المتأخر فان الله تعالى قد أطلق القول بحل طعامهم وهو عالم بذلك منهم وأخبر به نبيه والمؤمنين . فدل ذلك على أنه لا يطلب من ابل يحرم علينا ان نعتمد على ما في كتبهم المحرفة وعلى أقوالهم فيها وانما يحل لنا أكل طعامهم من غير بحث عن حكمه عندهم وانما طعامهم ما يأكلون الا ما حرم لذاته كالحم الخنزير . وقصاري هذا ان فقهاء المالكية كابن العربي اخطأوا في اشتراط كون طعامهم مما يأكل منه رجال الدين عندهم . وهذا صحيح ولذلك قلنا في الجزء الماضي ان مقاله ابن العربي وعول عليه المفتي هو من باب الورع والظاهر ما عليه أكثر الصحابة من حل طعامهم مطلقا وان لم يتسكوا بشي من كتبهم وأحكام دينهم كبني تغلب من متصرة العرب

والوجه الثاني البحث في التفرقة بين لحم الخنزير وما يقتلونه بالعقر كالضرب بالشاقور . ونقول ان الفرق قد تقدم في الجزء الماضي نقلا عن كتاب (صفوة الاعتبار) وباقي الوجوه مناقشات في العبارات . على أن مقتضى هذه الابحاث أن لا يحل من طعام أهل الكتاب شيء الا ما علمنا أنهم جروا فيه على أحكام الشريعة الاسلامية وما هم بفاعلين فيكون قصارى قول الباحث ان الآية لا معنى لها ولم تفد حكما جديدا وهو ظاهر البطلان . واذا اعتبرنا كلام هذا المتأخر فأكثر ما فيه ان تكون مسألة أكل ما يخنقه أو يعقره الكتابي مختلفا فيه عند المالكية . ويجب ان يكون من أعظم المرجحات ما كان أبعد عن الحرج المنفي بنص القرآن وهو قول القائلين بالحل . ولا يخفى ان هذا الخلاف ليس في موضوع فتوى مفتي الديار المصرية لان موضوع الفتوى في حيوان يذبح بعد ضرب وهو حلال باجماع أهل السنة والجماعة كما تقدم . وانما يورد المرجف ذلك في الرد على الفتوى لايهام العامة الذين لا يعقلون

الفقه في تحريم الميتة وما أهل به لغير الله

قد علم مما بيناه في الجزء الماضي من أنواع التذكية الشرعية ان الضابط العام الذي يجمعها كلها هو أن يكون ازهاق روح الحيوان بقصد أكله ويشترط في ذلك شرط ديني واحد وهو أن لا يكون فسقا أهل لغير الله به من مسلم أو وثني مشرك بالله كالذي كانوا يذبحونه على النصب وهي حجارة تنصب ويذبح عليها للاصنام وقد نهى بعض الصحابة عن أكل ما أهل به الكتابي لغير الله وتقدم البحث فيه في مسألة التسمية وأن الجمهور على خلافه وذكرنا في الجزء الماضي ما يؤيد رأي الجمهور من كون

آيات تحريم الاهلل لغير الله مكية الخ وتقدم أيضا ان مأهل به لغير لله هو أشد المحرم تحريماً لأن علته دينية تتعلق بجوهر التوحيد،

ومن عجائب جهل عامة المسلمين بالدين في هذا الزمن أن صار فيهم قوم يهلون لغير الله من الشيوخ الميتين المعتقدين ولا تكاد تجد لذلك منكراً . بل يذكر عن العامة أن بعض علماء الوقت يأكل من البهيمة (السائبة) للسيد البدوي عند ما تذبح على اسمه في مولده وان ذكر اسمه عند الذبح وكأن هؤلاء المشايخ يكتفون في التأويل بأن الذبيحة تحل لان مريق الدم منسوب الى الاسلام ويذكر اسم الله وان كانت سببت أولاً وسيقت آخرها لأجل التقرب الى السيد البدوي ويقصد بها ارضاءه والتماس الخير منه لذاته بدون ملاحظة شيء آخر كما عليه البعض أولانه واسطة عند الله يفعل الله لاجله ما يريد هو أو يريد المتقرب اليه عند قبره أو في بلده ولكن من يتدبر القرآن ويتفقه في الدين يعلم ان تحريم مأهل لغير الله به على المسلمين حكمته أن لا يقعوا في مثل ذلك الذي كان عليه المشركون الذين كانوا يعتذرون بما حكاه الله عنهم بقوله «والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى» ، واذ لم نصدق ان بعض المنتسبين للعلم يأكلون مما يذبحه بعض الناس للسيد وغيره فأننا نعلم ان هذا المنكر فاش ولا ينكر ونه على العامة ولو أنكره علماء الازهر والجامع الاحمدي لما استمر الناس عليه بل لو أن الجرائد اليومية ساعدت المنار ورددت قوله في إنكار مفاسد الموالد والذلت كلها أو بعضها ولكن الاهواء السياسية والشخصية لم تهب على هذه الذات أنواط ولكنها هبت على الشجرة الطيبة التي يستظل بها الاستاذ الامام تريبان ترعزها وتقلعها ولكنها شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فلا تقوى عليها هذه الاهواء.

بقي من بحث الفقه في التذكية وتحريم الميتة مسألة لم نذكرها في الجزء الماضي لان المقال فيه كان قد طال وهي : ماهو الفقه في تحريم مامات حتف انفه - وهو المتبادر من لفظ الميتة عند الاطلاق - وما هو في معناه كالمخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع منها اذا لم تذك أي يجهز عليها بقصد الاكل؟ وما هو الفرق بين الصيد يأتي به الكلب المعلم ميتا فيكون حلالا وبين ما أكل السبع منه فمات ولم تذك ذكاته وما ضرب الانسان بعصا أو حجر فمات كذلك ولم يذك بالقتل؟ وما الحكمة في جعل القصد محملا؟ والجواب عن ذلك فيما يظهر لنا بعد اعتبار تعظيم شأن القصد في الامور كلها

ليكون الانسان معتمدا على كسبه وسعيه وهو الحكمة الاولى في ذلك - هو أن الميت حتف أنفه يغلب أن يكون قد مات لمرض أو أكل نبات سام وبذلك يكون لحمه ضاراً كالحم الحنيز فان هذا قد حرم لضرره (راجع الجزء الثامن) فهذه حكمة ثانية

وتم حكمة ثالثة غير اعتبار القصد وخوف الضرر وهي ان الطباع السليمة تستقدر الميت حتف أنفه ولا تعدد من الطيبات والدين يربي الانسان على شرف النفس ولذلك أحل له الطيبات وحرم عليه الخبائث. وأما ماهو في معنى الميتة حتف أنفه من المخنقة والموقوذة الخ فيظهر في علة تحريمه كل ما ذكر الاحكام توقع الضرر في الجسم فيظهر فيه بدلها تنفير الناس عن تعريض البهيمة الى الموت باحدى هذه الميتات القبيحة في حال من الاحوال وان يعرفوا ان الشرع يأمر بالمحافظة على حياة الحيوان وينهى عن تعذيبه أو تعريضه للتعذيب ويعاقب من يتهاون في ذلك بتحريم أكل الحيوان عليه اذا تهاون في حفظ حياته فان الرعاة يغضبون أحيانا على بعض البهائم فيقتلونه بالضرب ويحرقون بين البهائم فيغرون الكباشين بالتناطح حتى يهلكا ويكافأ، ومن كان يرعى أنعام غيره بالاجرة يقع له مثل هذا كثيراً. ولو كان كل ما هلك بتلك الميتات حلالا لما بعد ان يعتمد الرعاة وأمثالهم من التحوت تعريض البهائم لها لئلا يكلوها بعذر. ويدل على هذه الحكمة أحاديث صحيحة منها قوله (ص) بعد النهي عن الخذف وهو الرمي بالحصى والبندق (الطين المشوي لذلك) : «انها لا تصيد صيداً ولا تنكأ عدواً ولكنها تكسر السن وتفقأ العين» رواه أحمد والبخاري ومسلم.

هذا ما ظهر لنا ومن آتاه الله حكمة وراء ذلك فليستفضل علينا ببيانها

ذكرنا هذا البحث في فقه الشريعة وحكمتها لان أحكام المعاملات والعادات هي معقولة المعنى كلها مبنية على قاعدة دفع المضرات وجلب المنافع وأما قول بعض العلماء ان أحكام الدين على قسمين قسم تعبدي تؤديه امتثالاً لامر الله تعالى وان لم تعقل وجه فائدته ومنفعته وقسم معقول المعنى نتمثل فيه الامر من حيث نطلب به المنفعة المقصودة منه فلا شك ان التعبدية منهما لا يظهر له وجه الا في أحكام العبادات التي يتقرب بها الى الله على حسب ما وضع وشرع. ومن عجيب أمر علماء الرسوم وأهل الرأي انهم حكموا بقياسهم ورأيهم في مسائل العبادة المحضة حتى زادت على المنصوص أضعافاً كثيرة وجدوا على بعض أحكام العادات ولم يجتوا عن عللها وحكمها بل منعوا أو كادوا بمنعوا القياس فيها فتدبر

تأييد علماء العصر والجرائد للفتوى

لما قام المرجف يلمظ في الجريدة المحدثه بالانتقاد على الفتوى نفر طائفة من أهل العلم الى الرد عليه في الجرائد فنشر واما مقالات كثيرة أيدوا بها الفتوى بالنصوص القاطعة ، والادلة الساطعة . ومن هذه الجرائد الاهرام والمقطم والوطن اليومية وأما الاسبوعية الاسلامي التي كتبت فلم نحصها ولكن أشهرها جريدة (التمدن) التي يحرر مباحثها الدينية بعض الازهرين والنيل والممتاز والرائد العثماني . وقد نشر كاتب أديب في المقطم مقالة (عتاب صديق) للعلماء ولبعض الجرائد اليومية الاسلامية لعدم الكتابة في الموضوع فأحسن كل ما كتب الا تعظيم شأن الخلاف وتكبير المسألة وهي صغيرة ولم يخالف فيها الا المرجف ومستأجره وأيده الحدث وصاحب الحمارة . ولذلك أجابه أحد العلماء المدرسين المؤلفين بجواب وحيز نشر في (عدد ٤٩٩) من المقطم وقد جاء فيه ما نصه : « ولعمري الحق انما دعاهم (أي العلماء) الى السكوت عنها وضوح السؤال والجواب وعدم الحاجة الى رد أقوال المعارض على افتاء ليس عليه بنظر الشريعة غبار . أصل المسألة ذبيحة ضربت على رأسها ببلطة ثم ذبحت أم لا ؟ أفبعد قول السائل ثم ذبحت يتوهم أنها ميتة أو موقوفة ؟ كلا » الخ أما سكوت المؤيد فالظاهر أن سببه عدم العناية بالجريدة المحدثه وكراهة اشهارها مع اعتقاد أنها ضارة ولهذا لم يذكر اسمها الذين ردوا عليها أيضا . وإذا كان هناك سبب باطن أيضا فليس لنا ان نجث عنه وانما كلامنا في الظاهر فقط واما الراوي فقد كتب أخيرا ما يدل على الانتصار للفتوى

وبينا نحن نكتب في هذا المقام وردت علينا جريدة جديدة تسمى (الواعظ) فرأينا فيها مقالة وعظية لعالم مغربي عرج على القاهرة في طريقه الى الحج فلما قرأ ما نشرت الجرائد في موضوع الفتوى كتب هذه المقالة وأرسلها لبعض الجرائد الصامته الساكنة فلم تنشرها فرغب الى صاحب الواعظ ان ينشرها ففعل فكان فعله مما حقق ان اسم الجريدة وافق المسمى . وقد رأينا ان نقلها تنويرا بالواعظ وتنبيه للناس الى مكانة المرجف من نفوس العلماء الغرباء بل على مكانة المصريين عند من يتوهم انه يروج فيهم مثل هذا الارجاف ومكانة الاستاذ الامام من نفوس عقلاء المسلمين في بلاد المغرب وهذا نصها

« أيها المسلم . هل أتاك خبر ماشاعت به الانبياء من قيل وقال في فتوى الشيخ الامام ، وهل علمت ما كتبه المنار بما نص عليه الفقهاء والعلماء والصحابة وصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام ، وما حدث في أوائل القرن الماضي في الديار المصرية ؟ تأمل وانظر كيف انعكست الاحوال وانقلبت ظهراً لبطن ، وأصبح الدين آلة في أيدي رجال العلم يحرمون اليوم ما حله آباؤهم من قبل ، معارضين فتوى السيد الامام ، وجهور الفقهاء والصحابة والتابعين وصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام . وباليات شعري أهذا دليل على وقوع الامة في شرك الجهالة وانها ستتدلى الى أسفل سافلين أم ذلك تنافس يمحى وينزل ؟ »

« من لا مسلمين رجال يؤيدون الدين ويقومون بالاصلاح ويحافظون عليه كالسيد الامام المفتي برأي الجمهور وما اعتمده العلماء ، فهل يرد عليه بما رآه الآخرون وهل يعترض بمذهب على مذهب ؟ »

على ان هذه الشريعة السمحة البيضاء تشعبت فيها الاقوال ، ليأخذ العلماء من كل زمان بما يناسب الامة من أحوال ، ولا تكون ضيقاً على عباد الله اذ هي الشريعة التي ينتظر المسلمون وعقلاء النصاري أن تعم الارض كلها كما قال تعالى « والله متم نوره » وكما قال « ليظهره على الدين كله » فهل يليق ان نسميها بالخرج والضيق ؟ وقد اعتاد العلماء أن يقولوا قولاً ضعيفاً ليأخذوا به عند الحاجة اليه . وليست فتوى السيد الامام من هذا القبيل وانما الكلام في ان الشريعة أوسع مما يضيّقون

وما لنا ولهذا وذاك ! كنا نقرأ في كتب الفقه ان المفتي والقاضي لا يوليان الا اذا حازا درجة الاجتهاد كالائمة الاربعة والا كان تقليدها باطلاً فهل يسمح الدهر بهم واذا سئل العلماء عن المجتهدين يقولون انقطع الاجتهاد من القرن السادس وكل قاض ومفت بعد هذا الانقطاع فهو قاض للضرورة وكأنهم بهذا حكموا على الامة أن تتدلى وتقرض وقد حكموا بتطبيقهم هذا على الشريعة القراء أن تنقلص على الاحكام وحل محلها القانون السياسي

من لنا بقوم يشعرون بما نقول وأنا رجل مغربي طالما تمنيت ان يكون في المسلمين رجال عظام حتى اذا مارأيت هذا السيد في بلادتي قرت به عيني . وها انا قد

وفدت الآن على مبعث انوار عرفانه فوجدت لفظا دلني على ان القوم هنالايالون بشريةهم ولا رجاها

وياليت شعري هل درى اخواننا العلماء انهم يحرمهم ذبيحة اهل الكتاب يفتاتون على القرآن؟

القرآن أحل ما جرحته كلاب الصيد وقتلته . وعلم الله تعالى ان الانسان أفضل من الحيوان فاستدرك ذلك واحل ذبيحة اهل الكتاب ، والا كانوا في نظر الشرع أقل من الكلاب، وجل الله ان ينزل الانسان الدين في شريعة متممة للشرائع على اخس حيوان وأقبحه في نظرها مع ان هذا الدين جاء ليعم الارض كلها . وهو الذي احل منا كحة الكتاني ومعاشرته ومجاملته ومعاهدته وأوجب الدية في قتله ولم يجز قط الاكل في أثناء ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مرات احداهن بتراب

أيجوز لنا ان نأخذ الذبيحة من بين انياب الكلب ولا نأخذها من بين يدي الانسان؟ .. حاشا لله حاشا

اظن اننا الآن أصبحنا اضحوكة في عيون الافرنج ومضغه في افواههم اذ يسموننا بالوحشية المطلقة وديننا بدين الوحوش . ذكر الله الصيد في اول سورة المائدة فلم يشأ ان يسكت عن اهل الكتاب علماً منه انهم أولى بالحل . وهل ينقص النصراني الترنسفالي في نظرديننا عن حيوان الصيد أو انه من التعصب الاعمى وعدم التفطن والنظر .

وهل عرف أولئك العلماء حكمة الذبح المعتاد وشيوعه بين المسلمين بقطع الحلقوم والمريء مع قيام غيره مقامه في الصيد والدابة الشاردة والسماك والجراد والجنين في بطن أمه وغير ذلك ... فليعلموا ان كل قتل بحسب الاصل موصل للمقصود ولكن الله لحكمته ورحمته بنا وبالحيوان جعل بيننا قسمة عادلة ومنة عامة فحرم علينا ما قتله الحيوان ومات في الحلاء بغير قصد منا ليقى ذلك كله للحيوان يأكله لانها أمم امثالنا . وكأنه تعالى لم يرض ان نأكل ما لم تقصده ولم نفكر فيه . فاما المذكي والصيد والسماك والجراد ونحوها فانها كلها غالباً لا تؤخذ الا بالنصب والتعب هذا . ولما علم الله ان الناس منهم الجاهل والعالم والقوي والضعيف وضع قانونا عاماً يشترك فيه عامتهم وخاصتهم في الذبح وهو ذبح العنق ولو أباح أي ذبح لتفنى الناس

في تعذيب الحيوان . فلهذا الحكمة البالغة . هذا هو لقصد من شيوع قطع الحلقوم والمريء مع قيام غيرها مقامها في أحوال أخرى كالسماك والجراد والصيد وذبيحة الكتاني يأكلها المسلمون هل أنتم منتهون عن هذا؟ انه ليحزن العقلاء ان نتكلم في صغار الامور وقد تركنا كبارها . وهل يجوز اكبار لبس البرنيطة مثلاً واستصغار تعلم اللغات وانها القتالة للعواطف القومية المجتثة لاصول المعتقدات الدينية من مغارسها في النفوس تركنا كبار الامور واستمسكنا بصغارها وانه لعار عظيم . هلاقمنا وقعدنا هذا القيام وهذا القعود لفروض الكفايات كالصناعات والسياسات التي ينطق بها القرآن لقد دخلت بلادكم الافرنج مداخلة أشربت بها القلوب والاجسام ، وأصبحت المنازل والابواب والاثياب وكل شيء جديد فيها من آثارهم وولائد صناعاتهم . فكيف تحملون هذا كله وتحرمون البرنيطة على الترنسفالي الذي لا قوة له ولا استقلال يلبسها للضرورة . لعل العلم وقف على انظواهر ولم يعبا بالبوطن بل بالقشر دون اللب . ان الشيخ الامام حين قرأ الدرس في بلادنا المغربية في هذا العام فهمنا ان مصر كعبة العلم ومنبع الفضل ، مؤيداً لما كنا نسمع من قبل ، ولكن لما زرتها تزلزل يقيني في ذلك ، وما هو عندي بمتهم في قوله فلعلني عند رجوعي من الديار الحجازية استنشق روح الوفاق على تأييد الحق وما هو ببعيد .

(المنار) يظهر ان الكاتب صدق المرجف في زعمه ان العلماء خطأوا الفتوى وان سبق له القول بأن شيخ الازهر وعلماء لا يخالفون المفتي !! . وفي هذه المقالة بيان حكمة رابعة لتحريم الميتة وما فيها من حظ الحيوانات التي تأكل اللحم رحمة بها

تأييد واقعة الفتوى بمذهب الحنفية خاصة

أشرنا في الجزء الماضي الى أن الفتوى مؤيدة بالكتاب والسنة وعمل السلف والى ان خلاف الحنفية في مسألة التسمية ليس في شيء من واقعة الفتوى التي أفتى فيها مفتي الديار المصرية لان الحكم في واقعها مجمع عليه وقد رأينا ان تنقل بعض مآله الحنفية اتماماً للموضوع حتى يعلم ان المفتي موافق لمذهب الحكومة المصرية وان لم يكن ذلك واجبا عليه لاسيما في المسائل الدينية الشخصية خصوصاً اذا لم يكن السائل عنها من رعية هذه الحكومة . وقد كنا راجعنا ما في الفتاوى الحامدية ثم جاءتنا رسالة

من بعض شيوخ الحنفية المتخرجين في الازهر يذكر فيها نص الفتوى بعدمقدمة في انكار ارجاف المرجف ثم ذكر ما يؤيدها من كتب التفسير وأقوال السلف وختم الكلام بما نصه :

بقي علينا ان نوضح موافقه الفتوى لفروع الفقه الحنفي فنقول : في كتاب (العقود الدرية، في تنقيح الحامديه) للمرحوم المحقق العلامة السيد محمد ابن عابدين رحمه الله (سئل في ذبيحة العربي الكتابي هل تحل مطلقا أولا (الجواب) تحل ذبيحة الكتابي لان من شرطها كون الذابح صاحب ملة التوحيد حقيقة كالمسلم أو دعوى كالكتابي ولانه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى وتحل منا كحته فصار كالمسلم في ذلك ولا فرق في الكتابي بين ان يكون ذميا يهوديا أو نصرانيا حريبا أو عربيا أو تغليا لاطلاق قوله تعالى « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » : والمراد بطعامهم مذكاهم قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم : الى أن قال : وهذا اذا لم يسمع من الكتابي انه يسمي غير الله تعالى كالمسيح والعزير وأما لو سمع فلا تحل ذبيحته لقوله تعالى : « وما أهل لغير الله به » وهو كالمسلم في ذلك : وقال بعد كلام : لكن في مبسوط شمس الأئمة وتحل ذبيحة النصراني مطلقا سواء قال ثالث ثلاثة أولا ومقتضى الدلائل واطلاق الآية الجواز كما ذكره الترمذاني في فتواه : ففاد ما ذكره صاحب المبسوط حل ذبيحته مطلقا سواء سمي عليها أو سكت عن التسمية أو قال ثالث ثلاثة لأن قوله أولا داخل تحته ما اذا سمي الله وما اذا لم يسم أصلا بدليل قوله بعد ذلك : ومقتضى الدلائل واطلاق الآية الجواز : فمن هنا يعلم ان هذا القول موافق للفتوى من غير نزاع في ذلك وهو قول صحيح في المذهب

يدل على ما ذكره ما قاله صاحب كتاب فتاوى الهندية حيث قال : ثم انما تؤكل ذبيحة الكتابي اذا لم يشهد ذبحه ولم يسمع منه شيء أو شهد وسمع منه تسمية الله وحده لانه اذا لم يسمع منه شيء يحل على انه قد سمي الله تعالى تحسينا للظن به كما بالمسلم : ثم قال بعد ذلك : المتردية والمنخقة والموقوذة والشاة المريضة والنطيحة ومشقوقة البطن اذا ذبحت ينظر ان كان فيها حياة مستقرة حلت بالذبح بالاجماع وان لم تكن الحياة فيها مستقرة يحل بالذبح سواء عاش أولا يعيش عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وهو الصحيح وعليه الفتوى كذا

في محيط السرخسي : اه فمن هذا كله يتبين للقراء ان ما أفتى به فضيلة مولانا الاستاذ مفتي الديار المصرية موافق لاصول مذهب أبي حنيفة رحمه الله ولا خلاف في ذلك فلموقوذة التي لم تمت اذا ذكيت حل أكلها سواء كان المزكي لها مسلما أو يهوديا أو نصرانيا لانها قبل موتها تسمى موقوذة كما أفاد ذلك العلامة الطبري فيما ذكرناه وفي القدر كفاية لمن له قاب أو ألقى السمع وهو شهيد « اه (التوقيع محفوظ)

﴿ فائدة في حقيقة تفسير ابن عباس ﴾

يوجد بين أيدي الناس كتاب في التفسير مطبوع يسمى تفسير ابن عباس ويتوهم الجاهلون ان ابن عباس هو الذي ألفه والحق أن الصحابة لم يكتبوا في التفسير شيئا وانما رويت عنهم فيه روايات كما رويت الاحاديث المرفوعة وكاتب هذا التفسير يزعم انه اعتمد فيه على ما روي عن ابن عباس ولكن الروايات عنه كثيرة متناقضة فبعضها صحيح وبعضها مكذوب بالضرورة اذ لا يمكن ان يفسر الآية الواحدة أو يقول في الحكم الواحد بقولين متناقضين وأقوال المحدثين تؤيد هذا الحكم بأن بعضها صحيح وبعضها غير صحيح . وقد نقلنا في الجزء الماضي ان ابن عباس من الصحابة الذين قالوا ان ذبيحة الكتابي تحل وان ذكر عليها اسم غير الله وان عطاء من الذين قالوا بمثل ذلك وعطاء هذا من رواة التفسير عن ابن عباس . وزعم المرجف ان ابن عباس يقول بعدم الحل ويشترط ان تكون ذبيحتهم على شريعتنا فان كان لقوله نقل من الكتاب المتداول أو غيره فهو من رواية الكلبى اذ نقل عنه القول بذلك وقد قال المحدثون ان روايته كاذبة . ولا أحيلك أيها القارئ على كتب أسماء رجال الحديث التي يصعب عليك العثور عليها واستخراج التراجم منها ولكنني أدلك على كتاب مشهور تراجع فيه ما نقله لك عنه بحروفه اذا شككك المرجف في النقل فارجع الى الصفحتين ٥٥٥ و ٥٥٦ من الجزء الرابع من شرح احياء العلوم تجد ما نصه :

« وقد روى عنه (أى عن ابن عباس) التفسير جماعة من طرق مختلفة أجودها طريق علي بن أبي طلحة وله صحيفة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عنه . وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه كثيرا فيما علقه عن ابن عباس وأخرج منها ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر كثير ابوسائط

بينهم وبين أبي صالح

« ومن جيد الطرق عن ابن عباس طريق قيس عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه وهي صحيحة على شرط الشيخين وكثيراً ما يخرج منها الفريابي والحاكم في المستدرک » ومن ذلك طريق ابن اسحق عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو هو وسعيد بن جبير عنه هكذا بالترديد وهي جيدة واسنادها حسن وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم منها كثيراً وفي معجم الطبراني منها أشياء « وأوهى طرقه طريق النكلي عن أبي صالح عن ابن عباس فان انضم الى ذلك رواية محمد بن مروان الصغير فهي سلسلة الكذب وكثيراً ما يخرج منها الشعبي والواحدى » اه المراد منه

فعلم من هذا ان رواية عطاء الذي لا يشترط في ذبائح أهل الكتاب ذكر اسم الله هي من أصح الطرق عن ابن عباس وان رواية النكلي الذي كان يشترط ذلك واهية أو مكذوبة بل هو حلقه من سلسلة الكذب . واخراج الشعبي وغيره منها لا يفيد وثوقها فانهم لم يعتمدوها وقد علمت ان الشعبي وعطاء قالا بعدم اشتراط التسمية

❦ الاستدلال على سوء قصد المرجف ❦

انفرد باللفظ في المسألة صاحب الجريدة المحدثه وهي من الجرائد التي تلعب في مصر بالساقطة ولقبناها في الجزء الماضي بالسياسية ايماء لما يتحدث به الناس من ان اللفظ يقصد به عمل سياسي في الازهر واستدلوا على هذا بسكوت حدث السياسة عن مشاركته بهذا اللفظ مع انه كان ينتحل الشبه البعيدة للتعريض والتشهير بالمفتي لأن الحدث متهم بتلك السياسة ومعروف بالغرض . ثم شاع ان الجريدة المحدثه - الساعات للفظ وخرجت عن الموضوع الى السباب والمهاترة والتناقض قيل انها لم تصادف من الجانب الذي كان يظن أنها تقترب اليه الا البعد والسخط ولذلك تكلم الحدث بعد طول الأزم ، فأيد الباطل وخذل الحق ، وصور المسألة عن السائل بأن أهل الترسانة « يضربون الانعام بالباطل فأفناه المفتي بأنها حلال » وقد علم القراء من نص السؤال في الجزء الماضي ان السائل قال انهم يذبحون البقر بعد الضرب بالبلط ويذبحون الغنم من غير ضرب . فانظر الى تحري هذا الحدث البعد عن الصدق ، لا يهام الناس خلاف الحق ، ثم أنه يسأل كصاحب

الجريدة المحدثه ان يتنازل المفتي لقراءة لغوهم ولجاوبتهم عليه ونحن نعلم علم اليقين أنه لم يقرأه ولن يقرأه عملاً بقوله تعالى في صفات المؤمنين « والذين هم عن اللغو معرضون » وانه اذا سمعه يأخذ بقوله تعالى فيهم « واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنأعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير »

ولو كان الحدث وصاحب الجريدة المحدثه يطلبان الحق في المسألة لما بادرا أحدهما الى بذل ٣٠ جنهما من أصل (١٢٠) ... في ورقة الفتوى ليشتنع عليها اذ توهم ان وراءها مؤاخذة رسمية بل لكان باذر عند العلم بها الى الامام المفتي وسأله ايضاح الاستدلال بالآية الكريمة التي استدلت بها ودفع الشبهة عن الاستدلال ان كانت هناك شبهة . ولولا سوء القصد لما حرق السؤال بعد ما نشره المرجف . فانه نشره اولاً بنصه ثم نشره ثانياً في تقريره على نحو ما أورده الحدث فانه زاد عليه قوله « حتى تشرف على الموت » ولم يقل السائل ذلك ولو قاله لما كان مانعاً من حل الذبح عند الجمهور ولولا سوء القصد لما غير المرجف في تقريره سؤال المستفتي عن لبس القلنسوة بعد نشره في جريدته صحيحاً فزعم أخيراً انه قال انهم يلبسونها تشبهاً بالقوم من غير سبب ! وهذا كذب صريح . والفتوى صريحة في اشتراط عدم قصد التشبه

ولو كان المرجف يطلب معرفة الحق في المسألة لما ترك النصوص التي أوردها في المسألة ولم يترك استفتاء شيخ الازهر وعلماء في مصر أولاً كما كتب في بعض الجرائد وزعم انه سيدفتي شيخ الاسلام في الاستانة وحاخام اليهود وبطريق النصارى ثم اقتصر على استفتاء حاخام اليهود القرايين في ذبيحة النصارى ثم اكتفى بمقالة في جريدة يهودية تفصل ما أحل لليهود من حيوان البر والبحر وما حرم عليهم وتذكر شروط الذبح عندهم ومنها ان يكون الذابح بدرجة من العدالة قلما توجد في الناس اليوم وان يكون مستقبلاً بيت المقدس . ويزعم المرجف ان الله لا يحل لنا ذبيحة النصاري الا اذا كان مستوفياً لتلك الشروط فهو يلزم النصاري بأن يتبع شريعة التوراة وان كان القرآن مصرحاً عن لسان عيسى عليه السلام بقوله « ولا حل لكم بعض الذي حرم عليكم » فكانه يلزمهم بعصيان عيسى فيما نسخه من أحكام التوراة ليكونوا نصارى تؤكل ذبائحهم . على ان الله تعالى أخبر عن اليهود النصارى بأنهم لم يقيموا التوراة والانجيل وانهم يحرفون الكلم عن مواضعه ليوافق أهواءهم ثم انه في السورة التي

يذكر فيها هذه الاحكام عنهم يحل لنا طعامهم فهو تعالى أعلم بعقائدهم وبأعمالهم وبأقوالهم وقد أحل لنا ذبائهم ولم يكلفنا بأن نقرأ قبل أكلها كتبهم ونطبق أحكامها على الذابح بل ورد في الحديث «لا تصدقوهم ولا تكذبوهم» أي فيما يخبروننا به عن شريعتهم ولكن صاحب الجريدة المحدثه يصدقهم ويحتج بكتبهم ويقيّد بكلام جريدة من جرائدهم إطلاق القرآن حل طعامهم وذلك لأن مفتي الديار المصرية قال بوجوب الاخذ بهذا الاطلاق ثم يرجع فيقول لا يعمل بأقوالهم ! ولكن المفتي يقدم نصوص القرآن على كل شيء كسائر أئمة المسلمين فهل نترك القرآن لأن المفتي مستمسك بالقرآن والمرجف لا يرضيه منه ذلك !!!

❦ إهانة المرجف للعلماء وتعريضه بالامير ❦

لما قال المرجف انه يريد استفتاء شيخ الاسلام في الاستانة كتب بعض المنتقدين في الجرائد يتعجب من اهماله استفتاء شيخ الاسلام وعلماؤه في مصر وهم أعلم بالشريعة من علماء الترك وجهه شيخ الاسلام مقدسا كالبا با فاجاب عن ذلك بما نصه (ع ٤٦) :

« أجل لا تنكر اننا نؤثر رفع الفتوى الى مقام مشيخة الاسلام في دار الخلافة ووصفناها بما استوجب حياطتها الدينية من القداسة ولكننا لم نخط من كرامة مشيخة الازهر الجليلية الا أننا نعلم أن المفتي وشيخ الازهر توأمان تلامان فلا يقول أحدهما بما يباين قول الآخر !! ولا نجعل النفوذ الذي للمفتي على الازهر ومن فيه من المستضعفين الذين يخشون الشيخ ويتقون بطاعته هم وقدر سخ هذا الوهم في نفوسهم وتولدت منه مخاوف هوت بأفكارهم وسقطت بمدارك بعضهم حتى صغرت قيمتهم في نظر أنفسهم وعلى ذلك شواهد محسوسة لا تحتاج الى ايضاح » اهـ بحروفه

فلينظر المسلمون الى هذا المرجف كيف يطعن بفضيلة شيخ الازهر وسائر علمائه ويزعم ان المفتي قد استخفهم فأطاعوه حتى في خلاف ما يعتقدونه ديناً كأنه فرعون مصر المستبد فيها. ثم هو بعد ذلك لا يستحي ان يقول في ورقته ان علماء الازهر قد جاءوا اليه وترأوا من الفتوى ومؤيديها وفي تقريره ان علماء الازهر كتبوا اليه بأن عدم استناد مفتي الديار المصرية في فتواه لترانسفالي الى نصوص مذهب أبي حنيفة يقتضي انه مجتهد وبذلك صار معزولاً من وظيفة الافتاء !! (اه من ص ١٤)

فلينظر أصحاب البصر والبصيرة الى تعارض أقواله في العلماء - تارة يجعل رئيسهم

ومرؤسهم تابعا للمفتي وان أخطأ ! وتارة يجعلهم متعجمين على القول بعزله من وظيفته ! فهل يصدق عاقل نقل هذا المرجف على تعارضه وبعد ما يرى من تحريفه السؤال والجواب وتهافته في خلط ما يزعم انه نقل عن الكتب أو العلماء ومن جهة بأقواله .

وقد ذكر في بعض ما كتب في المقام غير الامير على الدين وان عزل المفتي وأمثاله يده. وان العلماء رفعوا الامر الى سموه وللقراري أن يستنبط من هذا ان الناقل كاذب في دعواه أو ان الأمير أعزه الله قد علم ان الذين كتبوا اليه ليسوا من العلماء الذين يعتمد على قولهم في الدين ولو لا ذلك لما أبقى المفتي في منصبه . ونقول : اذا صح ان بعض العلماء كتب للامير بأن الفتوى غير صحيحة وأن كل الذبائح المستول عنها حرام في مذهب الحنفية الذي يتقلده وأنه صدقهم ولم يصدق النصوص التي أوردناها في اثبات حلها بالاجماع أو رأي الجمهور ومنهم أبو حنيفة فلا شك ان سموه يترك أكل اللحوم في أوروبا ولو على موائد الملوك والامراء فان جميع ذبائح أوروبا على الطريقة التي صدرت الفتوى باثبات حلها بل هي أبعد منها عن النصرانية لأن نصارى الترانسفال متمسكون بدينهم متعصبون له كما جاء في الفتاوى وأما أهل أوروبا فقد تساهل أكثرهم بها بل مرق الكثيرون منها وانهم ليختنقون الطيور خنقا ولا يذكرون اسم الله على شيء من ذبائحهم على ما يقال ، والامير أعزه الله أعلم بحقيقة الحال ،

ولعلنا نين في الجزء الآتي شروط المفتي وما يجب ان يعتمد عليه في الفتوى مؤيدة بنصوص العلماء . وربما ألمنا أيضا بشروط صحة الولايات التي يملك صاحبها نصب القضاة والمفتين وأهمها الاستقلال بذلك والقدرة عليه وعلى تنفيذ الاحكام الشرعية . . . وليس العرض من هذا الذي كتبناه كله وما سنكتبه الرد على المرجف فانه في تهافته بحيث لا يعاب به ولكن الفرص سنحت لبيان احكام الدين في هذه المسائل وازالة الشبهات عنها فلم نغفلها

❦ كتاب من الترانسفال ، في البحث عن حقيقة الفتيا والسؤال ❦

بعد كتابة ما تقدم جاءنا كتاب من امام المسلمين في الترانسفال وهو من مشتركى المنار يذكر فيه صورة الاستفتاء والجواب على نحو ما نشر الا ان في الكتابة غلطا أكثر من الاملاء ويقول المرسل انه عرض الفتوى على العلماء وان الشافعية قالوا قد حصل فيها غلط بقوله « ازهاق روح الحيوان بأي طريقة كانت » وقال انه توقف عن إرسالها حتى يصححها من جميع العلماء هناك « على أي حالة كانت ان شاء الله تعالى » وقال في رأس

الكتاب « ولا نعلم هل هي جوابات الاستاذ الامام حفظه الله أو غيره » اه بحروفه
(ج المنار) قد علم السائل من الجزء الماضي ان هذه الاسئلة عرضت على الاستاذ
الامام وأنها غير مفهومة كما قال ولذلك جاءت الاجوبة عن مفهومها لاعن نصها كما
أشرنا الى ذلك في الجزء الماضي وقد عهد في السنة ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
كان يجيب السائلين بمثل ذلك . واما توقف الشافعية فيما ذكرتم فهو لا يستلزم ان
ان يتوقفوا في حل الذبائح عندكم لان ذبيحة الكتاني التي لاتعلم كيفية تذكيته حلال
باجماع أهل السنة . وما علمت كيفيته ففيه تفصيل والجمهور من الصحابة والسلف
على ان ذبائح أهل الكتاب حلال على الاطلاق ولغير الجمهور خلاف في بعض الصور
فالشافعية يحرمون ما ذبح وليس فيه حياة مستقرة اذا تقدم ذبحه سبب يحال عليه الهلاك
فاذا علموا في ذبيحة معينة أنها كذلك فلهم ان يجتنبوا الاكل منها وان أباحها جمهور
السلف الصالح الذين لم يشترطوا الحياة المستقرة وانما اشترطوا ان يكون فيها وقت
الذبح رفق واكتفوا من الدليل على ذلك بحركة أي عضو من الاعضاء وذلك ما يعبر
عنه الشافعية بحركة المذبوح وقد رأيت النقل عن المفسرين في ذلك . واما لبس البرنيطة
فلا دليل في الكتاب ولا في السنة على منعه . وحديث « من تشبه بقوم فهو منهم » عند
أبي داود والطبراني وابن رسلان اذا سلمنا أنه حسن كما قيل فلنا ان نقول ان معناه
ان من يتشبه بقوم يعامل معاملتهم في العادة فينبغي للانسان ان يتشبه بالكراه دون
الثام لكي يكرم ولا يهان ، وقد قال الفقهاء ان التشبه لا يتحقق الا بالقصد وأنه مكروه
في الامور العادية كالملايس تنزيها واما في الامور الدينية فان قصد به الكفر يكفر
والا كان حراما . وهذا البحث مفصل في كتاب (الاعلام بقواطع الاسلام) لابن
حجر المكي الشافعي فراجعوه . ولذلك قال الاستاذ الامام في جواب سائلكم : « أما لبس
البرنيطة اذا لم يقصد فاعله الخروج من الاسلام والدخول في دين غيره فلا يعد مكفرا .
واذا كان اللبس لحاجة من حجب شمس أو دفع مضرة أو دفع مكروه أو تيسير
مصلحة لم يكره كذلك لزوال معنى التشبه بالمرءة » اه

على ان لبس البرنيطة ليس خاصا بأهل دين من الاديان فالمسلمون قد لبسوا
نوعاً منها قبل ان يعرفوا الافرنج سموه البرطلة في بلاد التبطة ومن جاورهم من العرب

وكذلك أهل الافغان لبسوا بعض العسكر نوعاً منها قبل ان يعرفوا الافرنج . ومسلمو
الفرس يلبسون ضرباً منها أيضاً ومثلهم أهل تركستان وخيوه وبخارى والتركان والافغان
والشركس وأهل داغستان . وكذلك فرسان الترك . ويقال انه لا يزال طائفة من مسلمي
المغرب الاقصى يلبسون ضرباً منها يسمونه المظلة . وقد علمتم ان سلطان المسلمين الاكبر
وأكثر أمراءهم قد أخذوا زيهن عن النصارى بل جعلت الدولة العلية زي العلماء الرسمي
شبهها بزي القسيسين الديني لا العادي فشيخ الاسلام في الاستانة مخصوص بالحلة البيضاء
كبطريق الروم وسائر لبوس التشریف للعلماء عندها مرتب على ترتيب لبوس القسوس في
الكنائس أيام الاعياد . وربما نعود الى توضيح هذه المسائل ونقول لكم الآن ان الفتوي
التي وصلت اليكم صحيحة ولا يلتفت الى قول من يخالفها فانه جاهل بالدين والله أعلم

﴿ نصيحة ﴾

من الناس من يغش ويخدع ، بكل ما يري ويسمع . فيكون العوبة
للمخادعين ، وكرة في أيدي المحتلين . يعظمون له ما ليس بعظيم ، ويخوفونه بما لا
يخيف ، يدعي كاذبهم أن الامر الفلاني قد اهتزله العالم الاسلامي واضطرب ، وبكى
من هوله وانتخب ، ونزلت من به من سمائه النوازل ، وثار في أرضه البراكين
والزلازل ، فيصدق الخدوع هذا القال والقليل ، وان قام على تقيضه لاعليه الدليل ،
ولا يرى انفراد المدعي بالخبر مدعاة ارتياب ، ولا غرابته في نفسه موضع استغراب ،
ويدعي جاهلهم أنه أيد الدين والملة ، وعاجزهم أنه نهض بالوطن والأمة ، فيصدق
الخدوع الزعم . وينقاد بشعرة الى الوهم ، ولا يلتفت الى جهل الزاعم أو ضعفه ،
ولا يفكر في كنه العمل المزعوم ولا وصفه ، بل يظل مخدوعاً بالخيال ، ومخلوياً بالمقال ،
من غير نظر في حقيقة الحال ، ذلك شأن أكثر ما يعهد في العوام ، ومن العجب ان
يشاركهم فيه أحيانا من يعدون من الخواص ، ولهذا كانت الخلافة من موارد الكسب ،
وطرق الفخفة والفخر ، سار عليها بعض المستولفين فنال من جاما لامراء ، وتناول
من مال الاغنياء ، ونهض آخر لتقليده فأساء التقليد . لانه عاجز عن الخلافة بقلمه
ولسانه وقد استأجر لها من يستفيد بها ولكنه لا يفيد ، وسينقلب بالخرى الميين ، والعاقبة
للمتقين ، فليحذر العاقل من الغرور بأمثال هؤلاء المخادعين ، لاسيما في أمر العلم والدين . فقد
ورد « ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم »

﴿ بلرم - صقلية ﴾

٢

(المكتبة العمومية • ودار المحفوظات)

أما المكتبة العمومية فقد جاني من أوصي بصحبي ويتقل علي ذكر اسمه لطوله فذهبت معه الى تلك المكتبة وهو أخو مديرها وله احترام في نفوس خدمتها وكان يعرف قليلا من اللغة الفرنسية فسألته أن يطلب لي فهرس الكتب العربية إن كانت فطلب ذلك فبدت حركة شديدة في الخدمة وكثر الداخل والخارج ، والذاهب والآب ، ولغطت اللسن ، وارتفعت الأيدي بالإشارات ، وطال الزمن نحو ربع ساعة ، كل ذلك وأنا لأفهم أسباب هذا الاضطراب ، وآخر الامر جيء الي بدفتر صغير جدا يحتوي على نحو خمسين صفحة وكانت تلك الضوضاء للبحث عنه وكل يتهم صاحبه بأنه هو الذي يعرف مقره والآخر يدافع عن نفسه تهمة معرفته ، ولم يرعني عند تصفحه الا كثرة ما فيه من كتب الأدعية والصلوات كأنه فهرس خزانة لشيخ من مشايخ الطريقة الخلوتية ، أو مكتبة السادات البكرية ؛ قدس الله أرواحهم جميعا وإنما رأيت فيها قطعة من شرح ابن رشد على مدونة الامام مالك رضي الله عنه وكتابا في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الا أنه لا يمكن قراءة سطر واحد من تلك السيرة لأن خطوطا قد جرت على السطور بعناية غريبة حتى عمت الحروف الاصلية وحجبت حقيقتها عن النظر مع سلامة الظاهر من التشويه فعميت لذلك وسألت عن السبب فقيل لي ان قسيسا من أهل القرن الثامن حمله التعصب على أن يأتي الى المكتبة ويطلب الكتاب بحجة انه يريد قراءته وكان يعرف العربية حق المعرفة فسلم اليه فصنع به ذلك حتي يصد الناس عن مطالعة ما فيه • وقد فعل مثل ذلك بمصحف من المصاحف وزور كتب كثيرة أفسدها • وقد انكشف للحكومة حاله فحوكم وصدر الحكم عليه بالحبس مدة عشر سنين في رواية ومدة خمس عشرة سنة في رواية أخرى • أما القطعة من شرح ابن رشد فكانت سليمة وخطها مغربي جيد تسهل قراءته على طالب العلم

والكتاب الفرد الكامل الذي رأيته في المكتبة هو كتاب النخل لأبي حاتم السجستاني وهو صغير في نحو ستين ورقة بخط ضيق مضبوط صحيح . قرأت منه عدة صفحات ونقلت منه عدة فقرات في تفسير قوله تعالى « أم تركيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها » الخ • ومما نقلته في ذلك قول أبي حاتم رحمه الله : ومما كرم الله به الاسلام وكرم به النخل أنه قدر جميع نخل الدنيا لأهل الاسلام فغلبوا عليه وعلى كل موضع فيه نخل وليس في بلاد الشرك منه شيء : فرحم الله أباحتهم ما كان أبعده عن صحة الحكم في طبائع العمران وان كان من أفضل أهل السير وأجل علماء اللغة • والكتاب مفيد في اللغة وهو بخط مشرقى تاريخ نسخته شهر جمادى الآخرة سنة ٣٩٤ وقد بلغنا انه طبع في ألمانيا وكان الاجدر به ان يطبع في مصر ولعل ذلك يكون ان شاء الله • تي ساوى المصريون أهل ألمانيا في اهتمامهم باللغة العربية ونقائسها •

ثم زرت دار محفوظات الدولة وهي مثل (الدفترخانة) عندنا الا انها لم تتبع أوراقها ولادفاترهابالافتطار ولا بارطل كما فعل بالدفترخانة المصرية بل هي محفوظة على ما كانت عليه من عدة قرون لا يفرط في ورقة واحدة منها . وقد طبعت الدولة ما في الاوراق التاريخية المحررة باللسان العربي وغيره من اللسان الشرقية حتى يسهل على الناظر فيها معرفة ما كتب في تلك الاوراق ويتيسر له بعد ذلك قرائتها في أصولها خصوصا اذا كان غير متعود على قراءة الخطوط العربية المختلفة فاذا قابل بين المطبوع والمرقوم عرف صحة العبارة في النسختين . ولعل المكتبة المصرية الكبرى تصنع مثل ذلك في الخطوط المكتوبة على أوراق البردي وغيرها مما كتب بالكوفية أو النسخ القديم أو ما عني بعضه القدم لثم فائدة حفظ هذه الاوراق والانتفاع بها ان شاء الله من العادة في المكاتب وديار حفظ الاوراق ان يجعل لها دفاتر يكتب فيها الزائر اسمه ولقبه وتاريخ الزيارة وهي عادة حسنة تليق بأماكن أقيمت لحفظ الآثار العلمية والتاريخية • أما عمال المكتبة العمومية في بلرم فلم يحفلوا بهذه العادة واكتفوا بتدوين ورقة من أوراق طب المصالحه لوضع امضائي عليها كما

فعل ذلك خدمة المكتبة العمومية في مسينا لكن عمل دار محفوظات الدولة راموا ان تجري تلك العادة مجراها فطلبوا ذلك الدفتر فلم يجدوه فجدوا في البحث والتنقيب وأخذت الاصوات تتقاذف ، والاشارات تنمو وتزايد ، على نحو ما فعل عمال المكتبة العمومية ، في اكتشاف فهرس الكتب العربية ، وكنت على عجل أريد زيارة محل آخر فحسبت مدة حتى يسر الله ووجد الدفتر ووضعت إمضائي فيه . وأظنهم حمدوا الله لأن كنت السبب في العثور عليه بعد ضياعه

هذا وذلك يدلانك على أحد أمرين إما قلة الزائرين لهذه الاماكن العلمية من الاجانب وطلاب النظر في الآثار العربية وقلة الدارسين من أهل البلاد في تلك الكتب التي كتبت في لسان غير لسانهم اكتفاء بتراجمها أو لعدم الحاجة اليها ، واما شدة الاهمال من موظفي هذه الديار ، وقد تيسر لك الجمع بين الأمرين ولم أعهد في مكتبة أوربية أن وقع لي مثل ما وقع في مكتبتك بلرم

❖ حاجة السائح الى معرفة اللغات وأنها أنفع ❖

ومن الامور التي لأجد بدأ من تقدمها أن موظفي هاته المكاتب لا يعرفون من اللغات الا الإيطالية فلا يعرفون الفرنسية مع قربها من لغتهم ومن عرف منها بعض كلمات يصعب عليه ان يؤدي بها مراده . وكان رفيقي يترجم بيني وبينهم عند ما كان معي في المكتبة العمومية لكنني بعد انصرافه وقعت في وحشة يزيد بها لزم الصمت وعدم الفائدة في الكلام وضيق الصدر عند ارادة الاستفهام عما يراد فهمه ولا يوجد السبيل اليه الا من طريق الاشارة . ولا يخفى عليك ان الاشارة انما تصاح للاستفادة والاستفادة من الاخرس اذا كنت والدته له على ما في المثل « أم الاخرس أعرف بلغته » فلا بد من التعود على ضرب من الاشارة مخصوص حتى يتيسر الفهم والافهام . ولهذا لم يمكنني ان أستفيد شيئاً مما ينبغي ان يصنع لاستنساخ شيء من الكتب العربية كذلك القطعة من شرح ابن رشد مثلاً . وبعد طول الكلام بفرنسية لا يفهمونها وإيطالية لا يفهمها انصرفت وأنا من الجهل على مثل ما دخلت به لكن قد انكشفت عني غمة هذا الجهل بملاقة من أمكنه فهم ما أقول وأمكنني فهم ما يقول من أهل المدينة

يناسب في هذا المحل ذكر ما يقال من أن الذي يعرف اللغة الفرنسية يسهل عليه السفر في جميع بلاد أوربا ويتيسر له الفهم والافهام لانها لغة عامة لا تجد نزلاً ولا مكاناً يرغب في زيارته الا وانت تجد فيه من يكفيك حاجتك فيما تريد . وقد رأيت ان هذا القول اضمحلت صحته في مكاتب بلرم ولم ألق ما يقوي صحته في مكتبة مسينا والمكاتب من ديار العلم التي يكثر فيها العارفون باللغات الاجنبية ولا ينبغي ان تخلو منهم لمسيس الحاجة اليهم . وقد بت ليلة في لوندرا ونزلت في أكبر نزل فيها يسمى (كير افنوراوتيل) فيه ما يزيد على ست مئة بيت للنوم ولم أجد فيه من يعرف الفرنسية الا خادمين أحدهما بواب والآخر من خدمة قاعة الطعام . أما خدمه أماكن النوم وغيرهم فلا يفهمون كلمة واحدة والحاجة اليهم أشد فان المطالب الخاصة جميعها منوطة بهم أو بهن . اذا طلبت ماء أو لبناً أو قهوة أو تهيئة حمام أو نقل متاع من مكان الى مكان أو تصحيح منكر أو كسر صحيح لم تجد من تطالبه الا أولئك الذين لا يعرفون كلمة من الفرنسية ، غير أنهم لتعودهم فيما يظهر على كثرة ورود هذا النوع من الخرس صاروا أو صرن كوالدة الاخرس يسهل عليهم أو عليهن فهم الاشارات بدون آعاب شديدة لأعضاء المشيرين (أي الذين يتفاهمون بالاشارة لا الذين حازوا رتبة المشيرية العسكرية العثمانية) لكن لا يخفى عليك ان من المطالب ما لا تعبر عنه الاشارة فاذا تصنع اذا كنت أعلم العلماء بالفرنسية وعرض لك مثل هذا الطلب وليس عندك وقت يسع تعلم اللغة الانكليزية ؟ لا يسعك الا الاقرار بأن ذلك القول الذي قالوا مبني على تجربة قاصرة لا تصلح ان تكون مقدمة من مقدمات البرهان المعدودة في فن المنطق

أزيدك شيئاً في هذا وهو انك اذا كنت لاتعرف لسان القوم الذين تنزل فيهم يجدونك طعمة أو هبة من الله سيقوا اليهم فهم يكلفونك من النفقات ما يشاؤون ولا يجدون في أنفسهم دانقاً من الرأفة بك أو الرحمة لغربتك ، ولا يمكنك ان تبحث مع ناهبك في موضوع نهبك ، لأنه لا يفهم ما تقول ، وأنت لا تفهم ما يقول ، فينتهي أمرك بدفع مارقم لك رغم أنفك ، وغاية ما يمكنك فعله ان تتنفس الصعداء وتهز رأسك وتلوي عنقك علامة على غضبك ولكن هذا كله لا يوفر عليك ما نقصه منك

الجهل باللسان

وفي ظني ان من أراد ان يسافر الى بلد لا يعرف لسانه فأولى له ان يتعلم من لسان ذلك البلد ما يكفيهِ للتعامل ومدة سنة قبل السفر تكفي لذلك وأجرة الاستاذ المعلم لاتصل الى نصف ما يخسره ببركة الجهل باللسان

أستغفر الله من خطايا قلت . اذا أراد السفر الى صقلية (سيسياليا) من بلاد ايطاليا فعليه ان يجد لمعرفة اللغة الايطالية حتى يتكلم بسرعة ويفهم بسرعة يسبق بها كلامه وفهمه كلام الايطاليين وفهمهم والا سأل الله العوض فيما يفقد من متاعه وما يؤخذ منه أجرة على ضياعه . عند وضع قدمه على ساحل صقلية يجتمع عليه الحمالون والمرشدون المضلون ويجاذبون متاعه وثيابه كل يأخذ قطعة فان كان لا يعرف اللسان، كان ما كان مما لا يسعه الامكان . فاذا سلم له متاعه من التحظيم أو الضياع ، أو أصابه من ذلك ما لم يفد فيه الدفاع . وجد أمامه جيشا من الطالبين كل واحد يطالبه بقيمة عمله . وما هو ذلك العمل ؟ هو حمل قطعة من المتاع وككة قيات غير مفهومة في هدايته الى المحل الذي وصل اليه ، مع انه وصل برجليه . ومن طريق كل الناس يمشون فيه . ولا تنس انهم يجاذبونك أعضاءك حتى ان جميع أجزائك اني خطر من مجاذبتهم اذا لم تكن حريصا عليها . فاذا كنت في حاجة الى السفر الى هذه البلاد والاقامة فيها مدة من الزمان لتبديل الهواء وترويح النفس بجمال المناظر خصوصا أيام الربيع فعليك ان تصرف سنتين في تعلم اللغة الايطالية وما تتفقه في التعلم أقل مما تخسر مع تعذر التفاهم

وجدت ان الذي يعرف الانكليزية أسعد حظا في فرنسا ممن يعرف الفرنسية في انكلترا فانك لاتجد نزلا في البلاد الفرنسية الا وفيه كثير من الخدم الذين يعرفون الانكليزية . سألت عن السبب في ذلك فقول لي ان أهل فرنسا قداما يسيحون في بلاد لانكلترا ، أما الانكليز لا يكون فيملاؤن سهول فرنسا وجبالها ، ويدهشون بالذهب صغارها ورجالها ، فاضطر الفرنسي الى ترويح الانكليزية في بلاده لتعجب الزائرين ، وليستكثر من التائرين ،

ويل لك اذا أقمت يوما أو يومين في نزل بمسينا من أكبر ما يقصده السائحون .

رب النزل يعرف بعض كلمات قليلة من الفرنسية يمكنه بها ان يفهمك أن أجرة محل النوم وحده بلا أكل ولا شرب عشرة فرنكات في الليلة ويمكنك أن تفهمه بأنك قبلت ذلك على شرط النظافة وتوفر الراحة وان كان لا يعمل من ذلك بما فهم منك وإنما العمل على ما فهمت أنت منه

تمام عند الساعة العاشرة فلا يمر عليك نصف ساعة الا وقد أطار نومك صباح وجلبة ودوي حركات تذهب ونحي . خارج منامك فيضيق صدرك وتطلب الفرج ولا تجده فتفتح الباب وتقول كلاما كثيرا يفهم منه أنك في شدة الضيق مما تسمع ولا سبيل الى النوم فيقال لك ماتفهم منه ان هؤلاء مسافرون جاؤا الى المحل من من جديد وماذا يصنع معهم ؟ فتطلب محلا آخر للنوم ويأخذون فراشك من محلك الاول الى محلك الثاني فتحمد الله على الهدو وإقبال الراحة ثم تأتي جسمك على الفراش وقبل النوم على عبيك بثقله ثم لا يمضي نصف ساعة الا وقد أخذت يدك تحك وجهك وغنقك واليسرى تحك اليمنى واليمنى تحك اليسرى ولا يزال الحك يزيد والمحكوك يتألم حتى تتعب أعصاب الدماغ والعين ويصبح ذلك النوم الثقيل ، أخف من نفس الجمل ، فيطير عنك الى حيث تبحث عنه ولا تجده ولا يبقى لك الا الحك والحكة : وما هذا كله ؟ هذا هو البق الذي تروعك حرته ، وتقلقك عضته بل حركته . بل تطير نومك رؤيته ، فتطلب الخلاص وما ذا تصنع ؟ مضت مدة من الليل نام فيها الصائحوون فتعود الى محلك الاول وقد نام الخادم فتعود الى غير فراش أو تفرش لنفسك وهذا أفضل لك ، فاذا أصبحت حوسبت على شمعتين في مكانين لم تصرف منهما شيئا وعلى شيئين آخرين ، وكدت تحاسب على أجرة مخدعين ، أظرف ما وقع لي مع خادم هذا النزل ! طلبت منه ماء باردا فلم يفهم فأشرت الى في ومثلت بيدي صورة اناء الماء فاذا هو يفتح الباب وينظر الي كأنه فهم انني أشرت بيدي الى أن الباب مغلق وبفمي الى فتحه لانه فتحة من فتحات بدني ، وبعد تعب أعضائي من الاشارة ولساني من التكلم بالفرنسية قت وبحت عن كوب وأشرت به اليه ففهم أنني أريد ماء لكن لم يفهم أنني أريده باردا وما أشد التعب في تصوير الجليد له ! ، فرغ ماء الغسل فطلبت منه تجديده فرفع في وجهي كرسي طويلا اشتريته لاجلس عليه

في المركب ففرغت لذلك وظننت أنه يريد رمي به ظنا منه أنني شتمته غير أن ذلك سرّي عني عندما رأيته ينظر إليّ نظر الاحترام ويطلب مني بعينه أين يضع الكرسي . فاستلقيت من الضحك وذهبت إلى موضع الغسل وأشرت إليه أن يجدد الماء ففعل . أفلا يحملك ذلك على تعلم اللسان الإيطالي إذا أردت السفر إلى سيسيليا وإن لا تصدق ما يقال لك من أن معرفة الفرنسية تكفيك الحاجة في كل بلاد أوروبا ؟

أنا علي بن أبي العلاء

(التقرّظ)

(رباعيات أبي العلاء المعري)

أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري أشهر من أن يعرف كان إماماً في اللغة والأدب وحكماً كبير العقل بعيد الفكر حرّ النول ذهب بشعره في فلسفة الأفكار مذاهب لم يسبقه بها سابق ، ولم يلحقه بمثلها لاحق ، إلا أن يكون عمر الحيام فانه جرى على آثاره ، في إبداع الشعر فلسفة أفكاره ، وقد عني الفرخ بنقل أشعار هذا إلى لغاتهم وولعوا بها وصار له فيهم أنصار ومريدون ولكنهم لم يهتموا بعد إلى أشعار إمامه وقدرته فيما امتاز به وهو أبو العلاء المعري حتى انتدب من عهد قريب أحد أدباء سوريا إلى نقل بعض شعره إلى اللغة الانكليزية وطبعه في أمريكا وسماه (رباعيات أبي العلاء المعري) محاكاة لكتاب ترجم إلى تلك اللغة يسمى (رباعيات عمر الحيام) ذلك الأديب هو أمين أفندي ربحاني نزيل أميركا أحد دعاة الوطنية وأعداء التعصب الذميم . وقد صدر الرباعيات بمقدمة يذكر فيها شيئاً من شمائل أبي العلاء وفضائله وبعد فكره في فلسفة الدين والاجتماع وقد فضله على غيره من فلاسفة العرب حتى على الرئيس ابن سينا ولكنه أوماً إلى انتقاد المسلمين بأهال شعره ، وعدم الإشادة بذكوره ، وأتينا نقول أن أبا العلاء لم يكن مغمولاً في زمنه ، ولا مهجوراً في موطنه ، وإنما أخذ عنه بعض النابغين كأبي القاسم علي ابن الحسن التنوخي والخطيب أبي زكريا التبريزي بل كانوا يتبركون به كما يتبركون بالاولياء والصلحاء فقد قال

الحافظ السافي أخبرني أبو محمد عبد الله بن الوليد بن غريب لا يادي أنه دخل مع عمه على أبي العلاء يزوره فرآه قاعداً على سجادة أبد وهو شيخ قال : فدعالي ومسح على رأسي وكنت صيباً وكنتي أنظر إليه الساعة وإلى عينيه أحداها نادرة وأخرى غائرة جداً وهو مجرد الوجه نحيف الجسم : ولو وجد في عصره في أوروبا من يقول مثل قوله :

إذا رجع الحكيم إلى حجاب تهاون بالمذاهب وازدراها

لما كان له من جزاء الاحراق بالنار ، ولما بقي له أثر من الآثار ، ولا بأس بأن نعيد هنا عبارة جاءت في مقالات (الاسلام والنصرانية . مع العلم والمدينة) من مجلد المنار الخامس وهي : يذكر علي بن يوسف القفطي أن صالح بن مرداس صاحب حلب خرج إلى المعرة وقد عصى أهلها عليه فنازها وشرع في حصارها وروماها بالمنجنيق فلما أحس أهلها بالغاب سعو إلى أبي العلاء بن سليمان وسأوه أن يخرج ويشفع فيهم فخرج ومعه قائد يقوده فأكرمه صالح واحترمه ثم قال : ألك حاجة ؟ قال : الأمير أطال الله بقاءه كالسيف القاطع لأن مسه وخشن حده ، وكان النهار البالغ قاطوس طاب برده ، « خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین » فقال له صالح : قد وهبت لك : أما السبب في عدم طبع شعره إلا من زمن قريب في الهند ثم في سوريا ومصر فهو عين السبب في عدم طبع مثل كتابي أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز إلا في هاتين السنتين — هو موت العلم العربي من بضع قرون وقد أحسن المترجم في نقل ما اختاره إلى الشعر الانكليزي وخدم الأمة العربية بتعريف فضلاء الفرنج بفضلها ونبلها وسبقها إلى الحكمة ، والآراء السامية ، إلا أنه قد حكم عليه بالنظم بأن يتصرف في بعض المعاني قليلاً وله الشكر على هذه الأريحية

﴿ عرفات ﴾

جريدة أسبوعية جديدة أصدرها في القاهرة باللغة الفرنسية صديقنا محمود بك سالم والغرض منها إزالة شبهات الأوربيين ومن أخذ العلم عنهم من المسلمين وغيرهم عن الدين الاسلامي . واطهار محاسنهم ، ومحمود بك من أعرف الناس بهذه الشبهات ومثاراتها فانه تعلم العلوم الابتدائية والعالية في أوروبا وتخرج في أشهر مدارسها وهو بارع بالفرنسية ثم بالانكليزية وله إلمام بالالمانية والايطالية . وبعد عودته من أوروبا لم يشغله القضاء إذ كان قاضياً في المحاكم المختلطة — عن مدارس العلوم الاسلامية والشف بمتافئة أهلها ومحاورتهم

بها. وقد عرف باستقصاء ما يكتبه الفرنج عن الاسلام والمسلمين في لغات العلم الثلاث. وقد ساح في أوروبا وفي البلاد الاسلامية واختبر الناس. وله لسان صدوقى قومه. فهو بهذه المزايا مضطلع بأعباء هذا العمل الذى تصبوا اليه نفسه من زمن بعيد ويرجى ان تكون جريدته أنفع الجرائد للاسلام والمسلمين. ولأوروبا والأوربيين؛ (الانسانية) مجلة علمية انتقادية دينية سياسية أدبية أسبوعية صاحبها ومديرها محمد افندى أبو النصر المحامي ومحررها الشيخ ابراهيم الدباغ يصدر العدد منها بست عشرة صفحة وقيمة الاشتراك فيها ستون قرشاً صحيحاً في السنة (الباحث) مجلة علمية دينية تهذيبية لمنشئها الخوري جرجس فرح صفيروكيل بطر كخانة الموارنة في الاسكندرية. تصدر في كل شهر مرة. وقد صدر الجزء الاول منها في أول يناير سنة ١٩٠٤ مؤلفاً من ٣٢ صفحة وقيمة الاشتراك فيها ٣٠ قرشاً صحيحاً في السنة. ولم نقرأ من هذه المجلة وما قبلها ما ننتين به حقيقة تمها لضيق الوقت وانما نوهنا بهما عملاً بحقوق الصحافة

(الامة الشرقية) مجلة علمية صناعية طبية أدبية فكاهية منشئها (ح. ص) تصدر في كل شهر مرة في الاسكندرية. صدر الجزء الاول منها في أول يناير سنة ١٩٠٤ مؤلفاً من ٣٢ صفحة. وقيمة الاشتراك فيها ١٦ قرشاً صحيحاً في السنة وهي زهيدة « لا تتجاوز ثمن ورقة دخول في بعض الملاعب » كما هو مكتوب في مقدمتها واضيق الوقت لم تمكن من قرائتها فعسى ان تصادف نجاحاً واقبالاً (النافع) جريدة أسبوعية سياسية أدبية أصدرها في مدينة طنطا الشيخ مصطفى نافع وكيل المؤيد سابقاً وقيمة الاشتراك فيها مئة قرش في السنة وستون قرشاً عن نصف سنة. واتاتنى هذه الجريدة النجاح فقد سبق لصاحبها من الاشتغال بخدمة المؤيد ما عرفه مالا يعرف غيره من شئون هذا العمل ومن أقدم على شيء عن بصيرة رجي له مالا يرجي لغيره

(الواعظ) تقدم التنويه في هذا الجزء بجريدة سميت بالواعظ ونقول هنا ان منشئ هذه الجريدة هو محمود افندي سلامة المشهور عند قراء الصحف في مصر بما سبق له من الاشتغال بالصحافة انشاءً ومحرراً - حتى ان بعض الجرائد اليومية قد وجدت من يقرأها بما كان ينشره فيها من المقالات الصافية في الاخلاق وانتقاد المعاداة. لذلك نرجو لهذه الجريدة من النجاح والانتشار ما نرجو مثله لأكثر الجرائد التي نثبت في عصر عالم بعد عام ويوما بعد يوم وقيمة الاشتراك فيها ستون قرشاً

المسحاة

١٣١٥

بشر عبادي الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الألباب

بقيت الحكمة من بقاء ومن يوت
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما
ينكر الأولو الألباب

(قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الاربعاء ١٦ ذي القعدة سنة ١٣٢١ - ٣ فبراير (شباط) سنة ١٩٠٤)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِن
الشَّجَرَاتِ مِن أَمْنٍ مِّنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا
ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ *

يذكر الله تعالى العرب بهذه النعمة والنعمة العظيمة وهي جعل البيت الحرام
مرجعا للناس يقصدونه ثم يشوبون اليه، ومأمنا لهم في تلك البلاد بلاد
الخوف التي يتخطف الناس فيها، وبدعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت
وأهله المؤمنين، وفي هذا التذكير ما فيه من الفائدة في تقرير دعوة النبي صلى

الله عليه وسلم وبيان بنائها على أصول دين إبراهيم الذي تحترمه قریش وغيرها من العرب . وقد اختار المثابة على نحو المقصد والمزار لأن لفظ المثابة يتضمن هذا وزيادة فانه لا يقال ثاب المرء الى الشيء الا اذا كان قصده أو لا ثم رجع اليه . ولما كان البيت معبدا وشعارا عاما كان الناس الذين يدينون بزيارته والقصد اليه للعبادة يشترقون الرجوع اليه فمن سهل عليه ان يثوب اليه فعل ومن لم يتمكن من الرجوع اليه بجثمانه . رجع اليه بقلبه ووجدانه ، وكونه مثابة للناس أمر معروف في الجاهلية والاسلام وهو يصدق برجوع بعض زائريه اليه . وكذلك جعله أمنا معروف عندهم فقد كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يزعه على ما هو معروف عندهم من حب الانتقام والتفاخر بأخذ الثار

(الاستاذ الامام) قد يقال ما وجه المنة على العرب عامة بكون البيت أمنا للناس والفائدة فيه انما هي للجنة والضعفاء الذين لا يقدر على المدافعة عن أنفسهم ؟ والجواب عن هذا انه ما من قوي الا ويوشك ان يضطر في يوم من الايام الى مفزع يلجأ اليه لدفع عدو أقوى منه أو لهدنة يصطلح في غضونيتها مع خصم يرى سلمه خيرا من حربته وولاءه أولى من عدائه ، فبلاد كلها أخطار ومخاوف لراحة فيها لاحد . وقد بين الله المنة على العرب اذ جعل لهم مكانا آمنا بقوله في سورة العنكبوت « أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَفَتُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ * »

قال تعالى « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » قرأ نافع وابن عامر « واتخذوا » بفتح الخاء على انه فعل ماض معطوف على جعلنا والباءون

بكسرها على انه أمر . أي وقلنا اتخذوا أو قائلين اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فحذف القول للايجاز، وفائدته ان يستحضر ذهن التالي أو السامع المأمورين حاضرين والامر يوجه اليهم فهو تصوير للماضي بصورة الحاضر ليقع في نفوس المخاطبين بالقرآن ان الامر يتناولهم ، وانه موجه اليهم كما وجه الى سلفهم في عهد ابيهم إبراهيم وهم ولده اسماعيل وآل بيته ومن أجاب دعوتهم الى حج البيت ، لانه حكاية تاريخية سبقت للفكاهة والتسلية بل شريعة ودين . وهذا القول أحسن من قول بعضهم ان (اتخذوا) أمر لامة محمد صلى الله عليه وسلم لان ذلك القول يقتصر على معنى صيغة الامر وما دللنا يتضمن مع ذلك معنى القراءة بصيغة الماضي الدالة على ان إبراهيم ومن آمن معه قد اتخذوا مقامه مصلى ولانه أبلغ لما فيه من تحريك شعور الخلف بشرف عمل السلف وبعثهم على الاقتداء بهم

وقد اختلف المفسرون في مقام إبراهيم فقال بعضهم انه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة وعليه مفسرنا (الجلال) وقال آخرون انه الحرم كله وهو مروي عن النخعي ومجاهد وروى عن ابن عباس وعطاء انه مواقف الحج كلها وقال الشعبي انه عرفة ومزدلفة والجمار . واختلفوا أيضا في تفسير المصلى فقال من فسر المقام بالحجر انه مكان الصلاة أي صلاتنا المخصوصة وعليه (الجلال) واستدلوا له بحديث جابر عند مسلم قال : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه عمد الى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ الآية : وذهب الآخرون الى أن المراد بالمصلى موضع الصلاة بمعناها اللغوي العام وهو الدعاء والتوجه الى الله تعالى وعبادته مطلقا . والاستاذ الامام يرجح قول هؤلاء ذكر من دليله ان الحجر لا يسع الصلاة المخصوصة

ولذلك قال جابر ان النبي صلى خلفه فكيف يتخذ منه محل للصلاة؟ وأجاب عن حديث مسلم وحديث أبي نعيم مرفوعا «هذا مقام ابراهيم» بأنه ليس فيهما ما يدل على ان الحجر هو المراد بمقام ابراهيم في الآية دون غيره وإنما صلاته تدل على ان الصلاة هناك مشروعة. على ان في سند حديث أبي نعيم مقالا والخطاب في الاصل للمؤمنين في زمن ابراهيم عليه السلام ولم تكن صلاتنا هذه صلاتهم فحمل المقام على جميع شعائر الحج التي قام فيها ابراهيم والصلاة على معناها اللغوي الذي يشمل صلاة ابراهيم ومن كان معه على عبادته كما يشمل صلاتنا ومناسكنا أظهر كما قال الاستاذ الامام. والصلاة عند العرب وغيرهم من الامم تشمل الدعاء والثناء على الله والتوسل اليه بكل قول وعمل يدل على التوجه اليه سبحانه

قال تعالى «وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهرا بيتي» الخ عهد اليه بالشيء وصاه به والمراد ان الله كلفهما بأن يطهرا ذلك المكان الذي نسبته اليه وسماه بيته لانه جعله معبدا يعبد فيه العبادة الصحيحة. ولم يذكر ما يجب ان يطهراه منه ليشمل جميع الرجس الحسي والمعنوي كالشرك وأصنامهم واللغو والرفث والتنازع

وتخصيص الله تعالى ذلك البيت بالنسبة الى ذاته المنزهة عن صفات الاجسام ليس لخصوصية في موقعه ولا في أحجاره وإنما كان بيتا لله لان الله تعالى سماه بيته وأمر بأن يتوجه اليه المصلون وبأن يعبد فيه عبادة خاصة. والحكمة في ذلك ان البشر يعجزون عن التوجه الى موجود مطلق لا يتقيد بمكان ولا جهة وهم في حاجة الى التوجه الى خالقهم وشكره والتوسل اليه والثناء عليه واستمداد رحمته ومعونته لما في ذلك من الفائدة لهم لانه يعلي

مداركهم عن التقيد في دائرة الاسباب المعروفة على ضيقها وعن الاستخذاء لما لا يعرفون له سببا، ويرفع نفوسهم عن الرضى بالحياة الحيوانية. فله الحمد والمنة أن عين لهم مكانا نسبته اليه فسماه بيته رمزا الى أن ذاته المقدسة تحضره فاذا كان الحضور الحقيقي محالا عليها فانها تحضره رحمته الالهية ولذلك كان التوجه اليه بمنزلة التوجه الى تلك الذات العلية لو وجد العبد الى ذلك سبيلا. ولو كلف الله عباده بعبادته مطلقا - وقد علمهم بنظر العقل، وارشاد الشرع أنه ليس كمثله شيء - لوقعوا في الحيرة والاضطراب لا يدرون كيف يتوجهون الى ذات غيبية مطلقة. ولو اختار بعضهم لنفسه عبادة تليق بهذا التنزيه الذي أرشد اليه الكتاب وصدقته العقل لما اهتدى اليها الآخرون وبذلك يفقد المؤمنون الجامعة التي تجمعهم على أفضل الاعمال التي تؤلف بين قلوبهم، لذلك قلنا ان الله رحمهم اذ جعل لنفسه بيتا يقصدونه ويثوبون اليه عند الامكان، ويتوجهون اليه في صلاتهم وان بعد المكان، ولا يخشى على المؤمن توهم الحلول في ذات الله بنسبة البيت اليه بعد مانتي سبحانه كل ايها بقوله «ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم»

وقوله تعالى «للطائفين والعاكفين والركع السجود» يؤيد ما رجحه الاستاذ الامام من جعل المصلي بالمعنى العام أي المعبد فانه بعد أمر الناس باتخاذ مقام ابراهيم مصلى بين لنا ان ابراهيم واسماعيل طهراه بأمره لأداء أنواع من العبادات فيه كالطواف وفي معناه السعي بين الصفا والمروة والمكوف في المسجد والركوع والسجود وهما من أعمال الصلاة. والآية تدل على ان ابراهيم كان مكلفا هو ومن آمن به بهذه العبادات ولكن

لا دليل فيها على أنهم كانوا يؤدونها على الوجه المشروع عندنا
« واذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً » هذه الآية مسوقة
ليبان منة أو منن أخرى على أهل الحرم وهي ما تضمنته دعاء إبراهيم من جعل
البيت آمناً في نفسه وهو غير ما سبقت به المنة من جعل البيت آمناً. وقد فسر
الجلال (آمناء) بقوله: ذا أمن: مع أن المعنى ظاهر وهو أن يكون محفوظاً
من الأعداء الذين يقصدونه بالسوء وهو غير معنى كونه ذا أمن أي أن من
يكون فيه يكون آمناً ممن يسطو عليه فيظلمه أو ينتقم منه. وقد استجاب
الله دعاء إبراهيم في ذلك ومن تعدى على البيت لم يطل زمن تعديده بحيث
يقال إنه قد مرز من طويل لم يكن البيت فيه آمناً بل لم ينجح أحد تعدى
عليه لذاته وإنما كان التعدي القصير هو التعدي العارض على بعض من
اعتصم فيه « وادرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر »
فسر الجلال الرزق من الثمرات بنقل جبريل الطائف من حوران في
بلاد الشام أو من فلسطين إلى مكانه الآن في أرض الحجاز مع أن الكلام في
البيت وبلده (مكة) لا في الطائف. ورزق أهل هذا البلد الأمين من الثمرات
ظاهر معروف بالمشاهدة والاختبار المصدقين لما جاء به الكتاب في سورة
القصص بقوله « أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجنبى إليه ثمرات كل شيء »
فالثمرات تجبى وتجمع من حيث تكون وتساق إلى مكة ولا فرق في ذلك
بين كونها من الطائف أو من الشام أو الروم، وكونها تجمع من أقطار
متفرقة أظهر في تحقق الآية وأدل على التسخير. وحديث نقل الطائف
لا يصح ولكنهم الصقوه بكتاب الله وجعلوه تفسيراً له وهو بريء منه
وغير محتاج في صدقه إليه

وقد خص إبراهيم بدعائه المؤمنين كما هو اللائق به ولكن الله
واسع الرحمة وقد جعل رزق الدنيا عاماً للمؤمن والكافر « كلاً نمدُّ
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً » ولكن
تتمتع الكافر محدود بهذا العمر القصير، ومصيره في الآخرة إلى شرمصير،
ولذلك « قال » الله تعالى في جواب إبراهيم « ومن كفر فأمته قليلاً
ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير » أي أن كفرهم بإيات الله
سيسوقهم إلى عذاب الله بما أقام الله تعالى عليه الإنسان من السنن الحكيمة
وأساسها أن علم الإنسان وأعماله النفسية والبدنية لها الأثر الذي يفضي
به إلى سعادته أو شقائه اضطراراً ولما كانت هذه السنة بقضاء الله وتقديره
صح أن يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى العذاب والنجاء إليه إذ جعل
الارواح المدنسة بالعقائد الفاسدة والاخلاق المذمومة محل سخطه وموضع
انتقامه. ولما كانت هذه العقائد والمعارف والاخلاق كسبية وكان الإنسان
متمكناً من اختيار الحق على الباطل والطيب على الخبيث صح أن يقال إنه
ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدأها كسبي، وأثرها ضروري،
وفي قوله تعالى « ومن كفر » إلحاحاً بإيجاز بالعطف على محذوف علم
منه أنه تعالى استجاب دعاء إبراهيم في المؤمنين فجعل لهم هذا الخير في
الدنيا وأعد لهم ما هو أفضل منه في الآخرة. وهو إيجاز لم يكن يعمد في
غير القرآن جار على الأصل الذي تقدم بيانه في خطاب القرآن للعرب
خاصة دون ما كان يخاطب به بني إسرائيل وإن كان كل ما في القرآن عبرة
عامة لجميع المعبرين

(باب الفقه في أحكام الدين)

﴿ المفتي والقاضي في الشرع ﴾

وتعريف الاجتهاد

المفتي في الشرع هو الفقيه المجتهد الذي يرجع اليه الناس في معرفة ما يخفى عليهم من أحكام الدين . قال في (كشف اصطلاحات الفنون) مانصه (ص ١١٥٧ ج ٢) : « الفقه هو اسم علم من العلوم المدونة وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية والفقيه هو من اتصف بهذا العلم وهو المجتهد . قال المحقق التفتازاني في حاشية المضدي : ظاهر كلام القوم انه لا يتصور فقيه غير مجتهد ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق . نعم لو اشترط في الفقه التهيؤ لجميع الأحكام وجوز في مسألة دون مسألة تحقق مجتهد ليس بفقيه »

وجاء (في ص ١١٥٦) منه مانصه « الاستفتاء هو عند الأصوليين والفقهاء مقابل الاجتهاد والمستفتي خلاف المفتي . والمفتي هو الفقيه فان لم نقل تجزي الاجتهاد وهو كونه مجتهدا في بعض المسائل دون بعض فكل من ليس مجتهدا في الكل فهو مستفت في الكل . وان قلنا تجزي الاجتهاد فالامر واضح أيضا فانه مستفت فيما ليس مجتهدا فيه مفت فيما هو مجتهد . وبالجملة فالمفتي والمستفتي انما يكونان متقابلين ممتنعين الاجتماع عند اتحاد متعلقهما ، واما اذا اعتبر كونه مفتيا في حكم مستفتيا في حكم آخر فلا : اهـ وبيان هذا ان المفتي عندهم هو المجتهد المستعد للافتاء بالدليل فان كان مستعدا للافتاء في عامة الأحكام فهو المجتهد المطلق وان كان لا يقدر على الافتاء الا في بعض الأحكام فهو مجتهد فيما هو مفت به . وهذا التفصيل مبني على قول المحققين من الأصوليين بأن الاجتهاد تجزأ أي يجوز ان يجتهد الانسان في بعض المسائل فيقف على أدلتها ويعرف الحكم منها وان عجز عن مثل ذلك في مسائل أخرى .

وما تقدم من معنى الفقه هو اصطلاح علماء الأحكام العملية وأصولها (أي علم أصول الفقه) وللفقه معنى آخر هو ما يفهم من الكتاب والسنة وآثار السلف وهو فهم أسرار الدين في إصلاح النفوس ومعرفة آفاتهما وما يصلح أخلاقها . ولا مشاحة في الاصطلاح فان الامام الغزالي الذي بين هذا المعنى كان يستعمل المعنى الاصطلاحي في كتبه الفقهية والأصولية . ويطلق الفقه عند المتأخرين على معرفة أقوال المؤلفين في الأحكام .

وقد اشترطوا في القاضي ان يكون مجتهدا لانه كالمفتي في الحاجة الى معرفة الحق فيما يحكم به بل هو من جهة أحوج الى تحري الحق لانه ملزم والمفتي مبین فقط ولكن الحنفية أجازوا أن يكون القاضي غير مجتهد عند الضرورة اعتمادا على أنه يستفتي فلم ان جواز نصب القاضي من غير أهل الاجتهاد مشروط بوجود مفت من أهله يبين له الحكم . وهذا نص متن الهداية وهو أشهر المتون المعتمدة في مذهب الحنفية قال : « ولا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد » قال الكمال في (فتح القدير) شرح الهداية « الصحيح ان أهلية الاجتهاد شرط الاولوية فأما تقليد الجاهل فصحيح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وهو يقول ان الامر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم . ولنا أنه يمكنه ان يقضي بفتوى غيره ومقصود القضاء يحصل به وهو ايصال الحق الى مستحقه » وقال المرغيناني في تكملة للفتح : « قوله : خلافا للشافعي : ومالك وأحمد وقولهم رواية عن علمائنا نص محمد في الاصل ان المقلد لا يجوز ان يكون قاضيا ولكن المختار خلافا » ثم قال « والمراد بالعلم ليس ما يقطع بصوابه بل ما يظنه المجتهد فانه لا قطع في مسائل الفقه واذا قضى بتول مجتهد فيه فقد قضى بذلك العلم وهو المطلوب » ثم قال « واءلم ان مذكر في القاضي ذكر في المفتي فلا يفني الا المجتهد وقد وقد استقر رأي الأصوليين على ان المفتي هو المجتهد وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت »

ثم ذكر ان نقل النصوص ليس بفتوى وانما هو إخبار على سبيل الحكاية وان هذه الحكاية لا تحمل الا اذا كان للحاكمي سند الى المجتهد الذي ينقل عنه يعتقد صحته أو كان يأخذه عن كتاب معروف تداولته الايدي نحو كتب محمد بن الحسن فعلم من هذه النقول ان مذاهب الاثمة الاربعة متفقة على ما قاله الأصوليون من كون المفتي هو المجتهد وان خلافا الحنفية في القضاء دون الافتاء وفيه عندهم قولان اعتمد صاحب الهداية على وجوب كون القاضي مجتهدا وقال نص الامام محمد واختار آخرون جواز كونه غير مجتهد اعتمادا على وجود مفت يفتيه فكأنه في نظر هؤلاء منفذ فقط ثم قال الكمال : « وفي حديث الاجتهاد كلام عرف في أصول الفقه وحاصله

ان يكون صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الآثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لئلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه . وقيل ان يكون مع ذلك صاحب قريحة يعرف بها عادات الناس لان من الاحكام ما يبنى عليها اهـ بحروفه وقال المرغيناني عند قوله : وقيل ان يكون مع ذلك صاحب قريحة : الخ مانصه : « فهذا القيل لا بد منه في المجتهد فمن أتقن معنى هذه الجملة فهو أهل للاجتهد فيجب عليه ان يعمل باجتاده وهو ان يبذل جهده في طلب الظن بحكم شرعي عن هذه الادلة ولا يقلد أحدا » اهـ أي ويجب عليه ان يفتي كذلك بما ظهر له ولا يجوز له ان يفتي بقول أحد بل علمت من نصهم ان تقل قول الغير لا يسمى فتوى

هذا ما فسر به المفتي والمجتهد في كتب الشريعة وابتدأنا بالنقل عن كتب الحنفية خاصة لان الحكومة المصرية على مذاهبهم ومنها علم أن المذاهب الثلاثة موافقة لمذهب الحنفية في اعتبار كون المفتي هو المجتهد ، ولكن الجهل الظاهر قام يحتاج على العلم فيحرم الاجتهاد على المفتي ولو في بعض المسائل ويضع للمجتهد تعريفا جديدا وشروطا جديدة لان حرية المطبوعات في مصر أباحت لكل أحد ان يخوض في كل شئ فقدر رأينا تقريراً لبعض الجاهلين بالشرع يحتاج فيه بزعمه على بعض ما أفتى به أشهر علماء الاسلام في هذا العصر وينفي عنه الاجتهاد في الدين بناء على تعريف اخترعه للمجتهد لم يقل به قبله عالم ولا جاهل وهو كما في (ص ٣٧) من ذلك التقرير : « المجتهد هو الرجل الوجيه عند الله وعند الامة البالغ مبالغ العلم ومعرفة مدارك التشريع واسرار الشريعة بشرط ان يعترف له الناس بذلك » ثم قال بعد سطور في الاستدلال على كون الاجتهاد يكاد ممنوعا عقلا : ان الثقة العامة ركن من أركان الاجتهاد « فاذا ادعى مدع انه من المجتهدين واختلف الناس في أمره سقطت دعواه »

نقول ان هذا الكلام لغو باطل لانه اختراع أصول جديدة للشرع لم يقل بها أحد من اهل العلم على انه غير معقول وغير مفهوم . دع عنك تخصيص الاجتهاد بالرجال المقتضي ان أمهات المؤمنين نسوة صاحب الشريعة عليه وعلمين السلام كن مقلدات غير مجتهدات في دينهن وانظر في اشتراطه كون المجتهد وجيها عند الله مع اشتراطه به ذلك ان تعترف له الامة بذلك او من يقدر من الامة ان يحكم على الله بما لا يعرف الا بوحى من الله فهذا

من غير المعقول ، ثم انظر في قوله « البالغ مبلغ العلم » تجده من غير المفهوم ، ثم انظر في اشتراط اعتراف الامة بمقلديها وجهلاها لرجل بانه وجيه عند الله وأنه باع مبلغ العلم وفهم أسرار الشريعة تجده غير معقول وغير مفهوم لان الامة لا يمكن أن تصل الى معرفة هذه الامور فتحكم بها واذا فرضنا وصولها اليها فانها تكون أمة مجتهدة أي يكون جميع أفرادها مجتهدين وكل واحد منهم عارف بقدر الآخر وشاهد له ... ولم يشهد فرد واحد لمجتهد من السابقين بمثل ذلك .

﴿ بيان ما جاء في كتاب الاحكام السلطانية من القول باجتهد القاضي ﴾

(فصل) ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله ان يقلد القضاء من اعتقد مذهب أبي حنيفة لان للقاضي ان يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه ان يقلد في النوازل والاحكام من اعزى الى مذهبه فاذا كان شافعيًا لم يلزمه المصير في أحكامه الى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده اليها فان أداه اجتهاده الى الاخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به وقد منع بعض الفقهاء من اعزى الى مذهب أن يحكم بغيره فنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي اذا أداه اجتهاده اليه لما يتوجه اليه من التهمة والممايلة في القضايا والاحكام وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفي لالتهمة وأرضى للخصوم وهذا وان كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا توجبه لان التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق واذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه وقضى بما أداه اجتهاده اليه وان خالف ما تقدم من حكمه فان عمر رضي الله عنه قضى في المشتركة بالتشريك في عام وترك التشريك في غيره فقل له ما هكذا حكمت في العام الماضي فقال : تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي : فلو شرط المولي وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم الا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين أحدهما أن يشترط ذلك عموما في جميع الاحكام فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولى أو مخالفا له وأما صحة الولاية فان لم يجمله شرطا فيه وأخرجه مخرج الامر أو مخرج النهي وقال قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الامر أولا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء تضمن أمرا أو نهيا ويجوز أن يحكم بما أداه اجتهاده اليه سواء وافق شرطه أو

خالفه ويكون اشتراط المولي لذلك قدحا فيه ان علم انه اشترط مالا يجوز ولا يكون قدحا ان جهل لكن لا يصح مع الجهل به أن يكون موليا ولا واليا. فان أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء على أن تحكم فيه بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة كانت الولاية باطلة لانه عقدها على شرط فاسد وقال أهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط. والضرب الثاني أن يكون الشرط خاصا في حكم بعينه فلا يخلو الشرط من أن يكون أمرا أو نهيا فان كان أمرا فقال له أقدم من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر واقتص في القتل بغير الحديد كان أمرا بهذا الشرط فاسدا ثم ان جعله شرطا في عقد الولاية فسدت وان لم يجعله شرطا فيها صححت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده اليه. وان كان نهيا فهو على ضربين أحدهما ان ينهيه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا باسقاطه فهذا جائز لانه اقتصر بولايته على ما عداه فصار ذلك خارجا عن نظره. والضرب الثاني أن لا ينهيه عن الحاكم وينهيه عن القضاء في القصاص فقد اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه؟ على وجهين أحدهما أن يكون صرفا عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته فلا يحكم فيه بأبواب قود ولا باسقاطه والثاني ان لا يقضي الصرف عنه ويجري عليه حكم الامر به ويثبت صحة النظر ان لم يجعله شرطا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده اليه اه

فعلم من هذا ان القاضي لا يعزل اذا خالف مذهب مواليه او شرطه عليه تقليد امام معين بل تجب عليه مخالفة مواليه اذا ظهر له الدليل على ان مخالفته هي الصواب. والمفتي في ذلك كالقاضي كما تقدم نقلا عن شرح الهداية بل القول بوجوب اجتهاد المفتي عند الحنفية أقوى من القول باجتهاد القاضي كما علمت وبهذه النصوص تعلم ان ما كتب في تلك الجريدة المحدثه من كون المفتي يصير معزولا اذا افتى بخلاف مذهب مواليه قول باطل، مبني على الجهل بالظاهر،

وقد كان وقع مثل هذا الوهم أو قريبا منه لبعض الازهرين عندما علم ان قاضي قضاة السودان حكم في بعض القضايا بمذهب الامام مالك كالطلاق على المعسر والغائب. فسألنا يومئذ ذلك الازهري عن ذلك فأجبتناه بنحو ما تقدم وزيادة تتعلق بالمولي نسكت عن مثالا الآن. وربما نزيد الكلام في الافتاء والمفتي بيانا في جزء آخر

﴿مناظرة بين مقلد وصاحب حجة﴾ - تابع ويتبع (الوجه الثالث والاربعون) قواهم: ان الله سبحانه وتعالى اتى على السابقين الاولين من المهاجرين والانصار، والذين اتبعوهم باحسان، وتقليدهم هو اتباعهم باحسان: فما اصدق المقدمة الاولى وما أكذب الثانية. بل الآية من أعظم الادلة رداعلى فرقة التقليد فان اتباعهم هو سلوك سبيلهم ومنهجهم وقد نهوا عن التقليد وكون الرجل إمامة. واخبروا انه ليس من أهل البصيرة ولم يكن فيهم - والله الحمد - رجل واحد على مذهب هؤلاء المقلدين. وقد أعادهم الله وعافاهم مما ابتلى به من يرد النصوص لآراء الرجال وتقليدها فهذا ضدمتابعتهم وهو نفس مخالفتهم. فالتابعون لهم باحسان حقاهم أولوا العلم والبصائر الذين لا يقدمون على كتاب الله وسنة رسوله رأيا ولا قياسا ولا معقولا ولا قول أحد من العالمين. ولا يعملون مذهب أحد عيارا على القرآن والسنة فهؤلاء أتباعهم حقا جعلنا الله منهم بفضلهم ورحمته. يوضحه:

(الوجه الرابع والاربعون) ان اتباعهم لو كانوا المقلدين الذين هم مقرون على أنفسهم وجميع أهل العلم انهم ليسوا من أولي العلم لكان سادات العلماء والدائرون مع الحجة ليسوا من اتباعهم، والجهال أسعد باتباعهم منهم وهذا عين الحال. بل من خالف واحدا منهم للحجة هو المتبوع له دون من أخذ قوله بغير حجة، وهكذا القول في اتباع الأئمة رضى الله عنهم معاذ الله ان يكونوا المقلدين لهم الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوص بل يتركون لها النصوص فهؤلاء ليسوا من اتباعهم وانما اتباعهم من كان على طريقتهم واقتفى منهاجهم.

ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الاسلام في تدريسه بمدرسة ابن الحنبل وهي وقف على الحنابلة والمجاهد ليس منهم فقال انما أتناول ما أتناول منها على مع رفيق بمذهب أحمد لاعلى تقليدي له. ومن الحال ان يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم. فأتبع الناس مالك ابن وهب وطبقته ممن يحكم بالحجة وينقاد للدليل أين كان وكذلك أبو يوسف ومحمد أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة مخالفتهما له وكذلك البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وهذه الطبقة من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المحض المنتسبين اليه - وعلى هذا فالوقف

على اتباع الائمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الامر .
 (الوجه الخامس والاربعون) قولهم : يكفي في صحة التقليد الحديث المشهور « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » . جوابه من وجوه :
 أحدها : ان هذا الحديث قد روي من طريق الاعمش عن أبي سفيان عن جابر ومن حديث سعيد بن المسيب عن ابن عمر ومن طريق حمزة الجزري عن نافع عن ابن عمر ولا يثبت شيء منها . قال ابن عبد البر : ثنا محمد بن ابراهيم بن سعيدان أبا عبد الله بن مفرح حدثهم . ثنا محمد بن أيوب الصموت . قال : قال لنا البزار : واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم » فهذا الكلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

الثاني : ان يقال لهؤلاء المقلدين فكيف استجزم ترك تقليد النجوم التي يهتدى بها وقد تم من هودونهم بمراتب كثيرة . فكان تقليد مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد أثر عندكم من تقليد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي . فمادل عليه الحديث خالفتموه صريحا واستدلتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه .

الثالث : ان هذا يوجب عليكم تقليد من ورث الجدمع الاخوة منهم ومن أسقط الاخوة به معا وتقليد من قال : الحرام يمين : ومن قال : هو طلاق : وتقليد من حرم الجمع بين الاختين بملك اليمين ومن أباحه . وتقليد من جور للصائم أكل البرد ومن منع منه . وتقليد من قال : تعتد المتوفى عنها بأقصى الاجلين : ومن قال : بوضع الحمل : وتقليد من قال : يحرم على المحرم استدامة الطيب : وتقليد من أباحه . وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين . وتقليد من حرمه . وتقليد من أوجب الغسل من الإكسال . وتقليد من أسقطه . وتقليد من ورث ذوي الارحام . ومن أسقطهم . وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير . ومن لم يره . وتقليد من منع تيمم الجنب . ومن أوجبه . وتقليد من رأى الطلاق الثلاث واحدا . ومن رآه ثلاثا . وتقليد من أوجب فسخ الحج الى العمرة . ومن منع منه . وتقليد من أباح لحوم الحمر الاهلية . ومن منع منها . وتقليد من رأى النقض بمس الذكر . ومن لم يره . وتقليد من رأى بيع الامة طلاقها ومن لم يره . وتقليد من وقف المولى عند الاجل . ومن لم يقفه . واضعاف

اضعاف ذلك مما اختلف فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فان سوغتم هذا فلا تحتجوا لقول على قول ومذهب على مذهب بل اجعلوا الرجل خيرا في الاخذ بأي قول شاء من اقوالهم . ولا تشكروا على من خالف مذهبكم واتبع قول أحدهم . وان لم تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث ومخالف له وقائل بضدمقتضاه وهذا مما لا انفكاك لكم منه .
 الرابع : ان الاقتداء بهم هو اتباع القرآن والسنة والقول من كل من دعا اليهما منهم فالإقتداء بهم يحرم عليكم التقليد ويوجب الاستدلال وتحكيم الدليل كما كان عليه القوم رضي الله عنهم . وحيث أن الحديث من أقوى الحجج عليكم وبالله التوفيق .

(الوجه السادس والاربعون) قولكم : قال عبد الله بن مسعود : من كان مستنا منكم فليستن بمن قد مات أولئك أصحاب محمد : فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه . فانه نهى عن الاستئنان بالاحياء وأنتم تقلدون الاحياء والاموات . الثاني انه عين المستن بهم فانهم خير الخلق وأبر الامة وأعلمهم رضي الله عنهم . وأنتم معاشر المقلدين لاترون تقليدهم ولا الاستئنان بهم وانما ترون تقليد فلان وفلان ممن هو دونهم بكثير . الثالث : ان الاستئنان بهم هو الاقتداء بهم وهو بأن يأتي المقتدي بمثل ما أتوا به ويفعل كما فعلوا . وهذا يبطل قبول قول أحد بغير حجة كما كان الصحابة (رض) عليه . الرابع : ان ابن مسعود قد صح عنه النهي عن التقليد وان لا يكون الرجل امعة لا بصيرة له . فعلم ان الاستئنان عنده غير التقليد .

(الوجه السابع والاربعون) قولكم : قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وقال « اقتدوا بالذين من بعدي » فهذا من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم عليه من التقليد فانه خلاف سنتهم . ومن المعلوم بالضرورة ان أحدا منهم لم يكن يدع السنة اذا ظهرت لقول غيره كائنا من كان ولم يكن له معها قول البتة وطريق فرقة التقليد خلاف ذلك . يوضحه
 (الوجه الثامن والاربعون) انه صلى الله عليه وآله وسلم قرن سنتهم بسنته في وجوب الاتباع . والاخذ بسنتهم ليس تقليدا لهم بل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ان الاخذ بالاذان لم يكن تقليدا لمن رآه في المنام . والاخذ بقضاء ما فات المسبوق من صلاته بعد سلام الامام لم يكن تقليدا لمعاذ بل اتباعا لمن أمرنا

بالاخذ بذلك فابن التقليد الذي أتم عليه من هذا ؟ يوضحه
(الوجه التاسع والاربعون) انكم أول مخالف لهدين الحديثين فانكم لاترون
الاخذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجبا وليس قولهم عندكم حجة وقد صرح بعض علمائكم
بأنه لا يجوز تقليدهم ويجب تقليد الشافعي ، فن العجائب احتجاجكم بشيئ أنتم أشد
الناس خلافا له وبالله التوفيق يوضحه

(الوجه الخمسون) ان الحديث بجملة حجة عليكم من كل وجه : فانه أمر عند كثرة
الاختلاف بسنته وسنة خلفائه وأمرتم أنتم رأي فلان ومذهب فلان . الثاني : أنه حذر من
محدثات الامور وأخبر ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة . ومن المعلوم بالاضطرار ان ما أنتم
عليه من التقليد الذي تركه كتاب الله وسنة رسوله ويعرض القرآن والسنة عليه ويجعل معياراً
عليهما من أعظم المحدثات له والبدع التي يرأى الله سبحانه انقرض التي فضلها وخيرها على غيرها .
منه . وبالجملة فمأساة الخلفاء الراشدين أو أحدهم للامة فهو حجة لا يجوز العدول عنها فإن
هذا من قول فرقة التقليد : ليست سنتهم حجة ولا يجوز تقليدهم فيها : يوضحه

(الوجه الحادي والخمسون) انه صلى الله عليه وآله وسلم قال في نفس هذا الحديث «فانه من
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا» وهذا اذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم وانما
كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيما
كل فرقة تصير متبوعها ، وتدعو اليها ، وتذم من خلفها ، ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة
أخرى سواهم يدأبون ويكدهون في الرد عليهم ويقولون : كتبهم وكتبنا وأتمتهم وأئمتنا ،
ومذهبهم ومذهبنا ، هذا والنبى واحد ، والقرآن واحد ، والدين واحد ، والرب واحد ،

فالواجب على الجميع ان ينقادوا الى كلمة سواء بينهم كلهم وان لا يطيعوا الا الرسول ولا
يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه ولا يتخذ بعضهم بعضاً رباً !!

فلواتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه الى الله ورسوله وتحاكموا كلهم
الى السنة وأتار الصحابة لقل الاختلاف وان لم يعدم من الارض . ولهذا تجد أقل الناس
اختلافاً أهل السنة والحديث . فليس على وجه الارض طائفة أكثر اتفاقاً وأقل اختلافاً منهم
لمسبوا على هذا الاصل وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد ، كان اختلافهم في أنفسهم أشد
وأكثر ، فان من رد الحق مرجع عليه أمره ، واختلط عليه ، والتبس عليه وجه الصواب ، فلم
يدرك أين يذهب كما قال تعالى (بل كذبوا بالحق لما جاءهم . فهم في أمرهم ريب)

باب السؤال والفتوى

الحكمة في كون الانبياء لا يورثون

(س ١) انجي أمبوغ بن أحمد في سنغافورة : ما الحكمة في كون الانبياء عليهم السلام لا يورثون ؟
(ج) الحكمة في ذلك دفع تهمة الكافرين والمرتابين الذين يظنون ان الانبياء عليهم
الصلاة والسلام كالمملوك والامراء كانوا يريدون بدعوتهم الثروة والجاه والسيادة . والحجة
على هؤلاء ان سيرة الانبياء تردها الزعم وتبطله فقد كانوا معروفين بالزهد في الدنيا وعدم
المبالاة بزخرفها والعناية بمجدها . وقد يقول المنكران المعهود في كثير من الناس ان يضيقوا
ويقترروا على أنفسهم ليوفر والترات لذرياتهم وهؤلاء كذلك فكان من تمام الحجة ان يجعلوا
ما يترون صدقة لامتهم ليعلم انه لم يكن لهم حظ في الدنيا الا لأنفسهم في حياتهم ولذرياتهم بعد
ميتهم وانما كانوا يقصدون بدعوتهم مرضاة الله تعالى بهداية خلقه وارشادهم الى ما فيه
خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة

تكملة الحرج الذنوب

(س ٢) عوض افندي محمد الكفر اوي زفتي : أفيدوناعن الحرج المبرور هل يكفر
جميع الذنوب الكبائر والصغائر حتى التبعات أم يكفر البعض ويبقى البعض ؟ وعن أصح الاقوال
والنصوص فيه لان يمتنا خلافا في ذلك

(ج) الاصل في القول بالتكفير حديث أحمد والشيخين وأصحاب السنن ماعدا أبا داود
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج
المبرور ليس له جزاء الا الجنة» وحديث أحمد والشيخين وغيرهم عنه «من حج فلم يرفث ولم
يفسق رجع كيوم ولدته أمه» وفي رواية للترمذي «غفر له ما تقدم من ذنبه» قال الترمذي هو
مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الله لا العباد ولا يسقط الحق نفسه بل من عليه صلاة يسقط عنه
ائم تأخيرها لانفسها فلو أخرها بعد ذلك تجدد إثم آخر . وقال ابن عبد البر ان الذي يكفر هو
الذنوب الصغائر ، وقال الطبري هو محمول بالنسبة الى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها أي
فمن كان عليه حق لأحد فانه لا يكفر عنه الا العجز عن ادائه مع نية الاداء عند القدرة . وقالوا
ان الحرج المبرور هو المنقبول والذي جاء على الوجه الاكمل باستيفاء الاعمال البدنية والقلبية ومن
ذلك ان يكون المال الذي ينفقه حلالات . وأنشدوا :

إذا حجب ببال أصله دنس فما حجب ولكن حجت العير

لا يقبل الله الاكل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور

وإذا بحثنا في معنى التكفير وسره يتيسر لنا ان نفهم ان قول هؤلاء الائمة هو المعقول وان قول بعض المتأخرين ان الحج يكفر التبعات والموبقات ويسقط الحقوق فاسد مخالف لاصول الدين وقواعد الشريعة . ذلك ان الكلام الالهي والهدي النبوي يدلان على ان الذنوب تدنس الارواح وتُدَسِّسُهَا ، وان الاعمال الصالحة تطهرها وتزكِّيها . وان تكرار السيئات يحدث في النفوس ظلمات معنوية اذا كثرت ترين على القلوب أي تغطيها حتى لا تعود تتأثر بالذكرى والموعظة وان من أحاطت به سيئته بمثل هذا التكرار ، كان خالدا في النار ، وان من تدارك الذنب بالتوبة والعمل الصالح الذي يكون أثره في النفس مضادا لآثر ذلك الذنب يغفر له ويكفر عنه « ان الحسنات يذهبن السيئات » - « واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى »

والحج المبرور الذي لارفت فيه ولا فسوق أي الذي ليس فيه كلام فاحش ولا خروج عن آداب الشريعة وحدودها هو توبة نصوح وإيمان وعمل صالح له في النفس أكبر الآثار في اصلاحها لما فيه من الانقطاع عن الاهل والوطن والاعمال الدنيوية والاقبال على الله تعالى بزي الاموات ، واحياء شعائر أعظم المرشدين ، والوقوف في مواقف أفضل المرسلين ، والتذكر بتقاليدهم في تلك المعاهد المقدسة تعبدا لله تعالى وتقربا اليه وخضوعا خالصا لجلاله لاحظ للنفس فيه . فمن حج مثل هذا الحج المبرور ، واستغرق قلبه بمثل هذا الاحساس والشعور ، رجي ان يمحى ما كان علق بنفسه من آثار الذنوب الماضية أو تغلب تلك الظلمة بهذا النور وعند ذلك تنبعث النفس الى حسن الطاعة ، والاستقامة على طريق الهداية ، فتعتمد الى أداء ما عليها من الحقوق لله ولتناس بقدر الاستطاعة فيصح ان يقال انها ولدت ولادة جديدة لانها دخلت في دور من الحياة جديد ، وان يقال ان السيئات الماضية قد كفرت وغفرت لان الغفر والتكفير بمعنى تغطية الشيء وقد غطيت تلك الظلمة الماضية وسترت بهذا النور الحاضر

وأما من يتوهم ان التكفير والمغفرة عبارة عن أجرة الحركات البدنية في السفر الى مكة والطواف والسعي والوقوف في تلك المعاهد وان مثاها مثال من

أفسد في حرث غني ونسله فكلفه بعمل شاق في مقابلة ذلك الافساد وجعل هذا في مقابلة ذلك - فهو الذي يجهل الدين ويرى ان الله ينظر الى حركات الابدان ، دون اصلاح النفوس والارواح . ولو كان الامر كذلك لكان كل من أدى أعمال الحج الظاهرة مقطوعا له بالمغفرة ولكن للمغفور ان يترك الفرائض ، وينتهك المحارم ، ويتوغل في المظالم ، ثم يسافر الى تلك البلاد ويأتي بتلك الحركات ، ويعتقد ان قد سقطت عنه جميع الحقوق والتبعات ،

وقد قالوا ان للحج المبرور الذي يكفر السيئات علامات جماعها الاستقامة بعده . قال الامام الغزالي في آخر كتاب الحج من الاحياء بعد ذكر أعمال القلب فيه ما نصه : « فاذا فرغ منها فليلزم قلبه الحزن والههم والخوف وأنه ليس يدري أقبل حجه واثبت في زمرة المحبوبين ، أم رد حجه وألحق بالمطرودين ، وليتعرف ذلك من قلبه وأعماله فان صادف قلبه قد ازداد تجافيا عن دار الغرور وانصرفا الى دار الانس بالله تعالى ووجد أعماله قد اتزنت بميزان الشرع فليثق بالقبول فان الله تعالى لا يقبل الا من أحبه ومن أحبه تولاه وأظهر عليه آثار محبته وكف عنه سطوة عدوه ابليس لعنه الله . فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول وان كان الامر بخلافه فيوشك ان يكون حظه من سفره العناء والتعب نعوذ بالله من ذلك » اهـ

بعض حكم الحج

- (س ٣ و ٤ و ٥) سيد افندي نصر بالجيزه : (١) ما الحكمة في الوقوف بعرفة ؟
 (٢) ما الحكمة بجمع الجمرات من محل مخصوص وماهي حقيقة الرجم وأي شيء يرمون ؟
 (٣) هل يترزم من صناعة أم طبيعية وما علة تسميتها بهذا الاسم ؟
 (ج) الوقوف بعرفة في معنى الاجتماع لصلاة الجمعة الآن جماعة أكبر ، وفائدة الاجتماع فيه أعم وأكمل ، فان المسلمين يجتمعون له من كل شعب وقبيل ويقصدون اليه من كل رجا من أرجاء الارض فيتعارفون في موقف يساوي بين الملوك والامراء ، والصغار عاكين والفقراء ، اذ يجتمعون بزي واحد ، على عمل واحد ، ويتلقون من إمام المسلمين أو نائبه تعليما واحدا بالخطبة * واما رمي الجمار فيقصد به التشبه براهيم عليه الصلاة والسلام اذ كان في تلك المعاهد يبني بيت الله وينقل الحجارة بنفسه ويساعده ولده اسماعيل . فان تذكر

قيام الرجال العظام بخدمة الدين بحبي شعور الدين في النفوس وبعث الهمة للاقتداء بهم. وروح هذا التشبه وسره اظهار العبودية لله تعالى والامتثال لامره واقتفاء أثر رساله في الامور الدينية التي وضعت لاصلاح النفوس باحياء شعور الايمان والتعبد لله. وللرمي اذكار مخصوصة يقصد بها ما ذكرنا فتكون الحصيات مع هذه الاذكار كالسبحة في احصاء الاذكار الماثورة بالعدد المعين وكانوا في الصدر الاول اذا عدوا يعدون على نحو الحصى والنوى. والعمدة ما ذكرناه أولا من معنى التأسي والتعبد. واما برز مزمم فهي كسائر الآبار ماء طبيعي وبناء صناعي وفي ماها معادن نافعة ان شاء الله تعالى. والماء المزمم الكثير وروي ان هاجر أم اسماعيل عليهما السلام هي التي اهتدت اليه عند الحاجة وان الملك فجره لها والملائكة موكلون بكل شيء فهم أرواح النظام ونواميس الاسباب والله أعلم وقد كنا عازمين على أن ننشر في الجزء الماضي أو في هذا الجزء مقالا مسهبيا في أعمال الحج الظاهرة والباطنة وفي حكمه وأسراره الروحية والاجتماعية ولكن الكلام في مسألة الفتاوي العارضة شغلنا عن ذلك حتى سافر أكثر الحجاج الذين كنا نحب ان نزودهم بما نكتب ولعلنا ان أمهل الزمان نكتب ذلك في العام القابل ان شاء الله تعالى

الصور الشمسية

(س ٦) عبد الكبير افندي المصطفوي الخطيب والمدرس في (روسيا):

شاع في عصرنا هذا التصوير بالآلة مخصوصة ونحن مجبورون من حكومتنا الروسية على ان نصور بهذه الآلة في بعض الاحوال لاثبات اشخاصنا ومن ذلك ان من يريد منا ان يكون اماما في مسجد يكلف بأن يقدم صورته الى الجمعية الشرعية في أوقاف عند حضوره اليها لتأدية الامتحان لاثبات انه هو فهل يجوز هذا شرعا أم لا وما معنى الاحاديث الواردة في النهي عن ذلك؟

(ج) سبق لنا في المنار بيان السبب في النهي عن التصوير واتخاذ الصور بهيئة تدل على التعظيم وهو ان القوم كانوا قريبي عهد بالوثنية وكانت الكعبة في الجاهلية مزينة بالصور المعتقدة ومنها صور بعض الانبياء فاراد الشارع ان ينسبهم تلك العبادة الوثنية التي افوها القرون الطويلة وأنست نفوسهم بها فهاهم عن التصوير وتعظيم الصور كما نهاهم عن تشريف القبور واتخاذ المساجد عليها وايقاد السرج عندها بل وعن زيارتها في أول الامر وعن

اتخاذ قبره وثنا أو عيدا. ولقد شدد في أمر القبور ما لم يشدد في أمر الصور حتى كان يلعب من يتخذها مساجد وهو في مرض الموت. ولكن المسلمين ظلوا في الغالب يتجنبون التصوير واتخاذ الصور حتى بعد زوال سبب النهي بالمرّة فانه لا يخطر ببال مسلم الآن ان يعبد صورة أو تمثالا ونراهم قد استباحوا ما نهوا عنه في شأن القبور فاتخذوها مساجد وأوقدوا عليها السرج والشموع وأوقفوا لذلك الاوقاف مع ان معنى النهي قائم متحقق بل زاد المسلمون على غيرهم فيما نهوا ان يفعلوا فيه فعلهم وهذا من عجائب انقلاب أوضاع الدين اتخاذ الصورة وحملها لاجل ان يعرف الشخص بها لمصلحة ألزمته حكومته بها. لا ضرر فيه لا لأنه لا دخل لنزعات الوثنية وتذكر عبادتها بهذه الصورة فقط بل يزيد على انتفاء علة النهي عن التصوير واتخاذ الصور أن الفقهاء الذين يقلدهم المسلمون الآن قد صرحوا بذلك فمنهم من قال ان اتخاذ الصور من غير تعظيم لها لا ضرر فيه واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في الصحيح وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بهتكت القرام (الستار) الذي فيه الصور اذ كان معلقا كما تعلق الصور المعبودة فهتكته واتخذت منه وسادة كان النبي (ص) يستعملها والصور فيها. ومنهم من قال انه لا بأس باتخاذ الصور التي لا يعيش مثلها وأكثر الصور الشمسية التي تتخذ لمعرفة اشخاص أصحابها لحرمة فيه عليكم الاجتهاد ولا تقليدا بل الامر أوسع من ذلك

تعليم النساء الكتابة

(س ٧) ومنه: ذكرتم في المنار ان الحديث الوارد في النهي عن تعليم النساء الكتابة موضوع وقلتم ان تعليمهن الكتابة جائز ولكن الكتاب الذي طبع في دياركم المسمى (تفليس ابليس) أو (فصل الخطاب) يقول ان الحديث في النهي عن تعليم النساء الكتابة واسكانهن الغرف متواتر فمن أين اخذ صاحب هذا الكتاب القول بتواتر الحديث وتصحيحه؟

(ج) ان مؤلف ذلك الكتاب جاهل بالحديث والشرع فلا يعتد بقوله وقد أخذ قوله عن أمثاله من العامة وانالم نقرأ من كتابه المذكور شيئا حرصا على الوقت ان يضع منه شيء في قراءة لغو المعتدين على العلم والدين بغرورهم. وقد رأيت النص عن المحدثين بأن الحديث موضوع وتنصح لكم بأن لاتعتمدوا على أي حديث في

أي كتاب لاي مؤلف اذا لم يذكر تخريجه عن الحفاظ المعروفين . وكيف ينهى النبي (ص) عن اسكان النساء الغرف والله تعالى يقول « أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » ولكن اين هؤلاء الجاهلون من فهم القرآن وتطبيق السنة عليه ؟؟

﴿ ايعمل بخبر الجرائد في اثبات الصيام ﴾

(س ٨) الشيخ مقبل الذكير في جزيرة البحرين : اطلعنا في الجزء السابع عشر من المنار على بحث الصيام وفضله وثبوته فجزاكم الله عن الاسلام خيرا فقد أوجزتم وأحسنتم ولنا ههنا سؤال وهو اذا ذكرت الجرائد ان شهر رمضان قد ثبت شرعا ان اوله الجمعة وكان بعض أهل الاقطار البعيدة كخليج فارس والعراق قد رأوا الهلال ليلة السبت فهل يعتمدون على خبر الجرائد اذا بلغهم في أثناء الشهر وينبون عليه اتمام العدة ثلاثين يوما اذا لم يروا هلال شوال ثم يقضون ذلك اليوم (الجمعة) أم يتمون العدة على حسب صيامهم الذي اوله السبت ولا يجب عليهم قضاء ؟ أفيدوا ما جورين (ج) الواجب على من ذكرتم ان يعملوا بحسب رؤيتهم ويتموا العدة على حسابهم الا ان يروا الهلال ليلة الثلاثين بحسابهم فانهم بنوا صيامهم على اثبات شرعي صحيح . وما سبق في المنار استحسانه من عمل أهل القطر المصري لا ينطبق على مثل ما ذكرتم فانه خاص ببلاد يمكن ان يعرف أهلها كلهم اثبات الشهر في الليلة الاولى منه ليصوموا جميعا ويفطروا جميعا فان الاجتماع والاتفاق في اداء العبادة من مهمات الشرع . وأما البلاد المنقطعة بعضها عن بعض فيجب ان يعمل أهل كل جهة بما يثبت عندهم ولا يعمل أهل البحرين بما يثبت في البصرة أو الهند أو مصر الا اذا أمكن العلم بذلك في الليلة الاولى من الشهر بطريقة مأمونة من التزوير وأنى لهم هذا ؟

﴿ كيفية الاعتقاد بالوحي ﴾

كتب كاتب الى الاستاذ الامام يسأله ان يكتب في المنار كيفية الاعتقاد بالوحي وتعريف الوحي التعريف الذي يسهل على الفهم تناوله وعلى العقل قبوله ويقول انه اجتهد في فهم الوحي فلم يفهم المراد منه . فالاستاذ الامام يحيله على رسالة التوحيد فاذا قرأها وتدبر ما كتب فيها ولم يقتنع فليحضر بنفسه الى محل الافتاء في الازهر وليسأل عما اشبه عليه يجب عنه واذا لم يتيسر له الحضور فليكتب ما يشبه عليه

﴿ نظام الحب والبغض ﴾ - تابع ويتبع

(حب القوة)

- رابطة الدين -

قد بينا هنا لكم ان رابطة القومية لا يمدونفعها قدر اطفيفا كأن يعين الرجل رجلا من عترته على رجل من عتره أخرى . وأن هذا القدر لولبت عليه الانسان لما تميز على الحيوانات التي ينهش بعضها بعضا . وهنانيين كيف حدثت لهذا النوع رابطة أخرى ، وكيف أورتته قوة عظمى ، وسارت به في الارتقاء مسافة كبرى .

أما التاريخ فلا يعطينا هذا البيان لانه انما حدث بعد حدوث هذه الرابطة . فبيانا هذا تأخذه مما قرأناه في طبيعة الانسان وعناية فاطره به .

﴿ تأسيس ﴾

ان من المحقق المحسوس ان الاقاليم والاعمال والاعمار تحدث في أهلها ثم في أعقابهم من الصفات الجسدية ما يجعل بينهم وبين الآخرين فروقا تبدي صغيرة ثم تكبر . فهذه من جملة الاسباب التي أوجبت - على التبادي - الفروق التي بين ابدان البشر . وليس من صدقنا الآن التصدي لذكر الاسباب الاخر . بل نكتفي بهذه لدعمها مقدمة أردنا اثباتها هنا وهي انه « كما تفاوت الابدان لاسباب تفاوت الافكار لاسباب » (ولم أرامثال الرجال تفاوتاً)

ومن المحقق المحسوس والمعقول ان بين القوى الثلاثة التي في الانسان ارتباطاً فالقوى الظاهرة مسخرة للنوعين الآخرين من قواه نفي بهما قوة الادراك - التي نسميها الفكر أو العقل - وقوة الطلب والارادة - التي نسميها القلب - واننا نجد أن العقل والقلب يكونان على مبلغ البدن من الصحة والاعتدال والقوة . ثم نجد لصحة البدن أسباباً منها صحة الادراك واعتدال الارادة .

هذا الارتباط دقيق جداً وفيه شبه الدور الذي يمنعه علماء التصور والتصديق (المنطق) ولدقته خفي على أكثر الناس إنافة كل قوة على أختها في التأثير .

فن الناس من ظن ان صحة البدن هي التي تتيح صحة الفكر والارادة . وقد نسوا ان أصح البهايم بدناً لا تفوق بالفهم أضعفها . ونسوا أن الذين ليس لهم نصيب كبير من الحياة النوعية -

كرءاء الابل - أقرب الى صحة الابدان منهم الى صحة الافكار ونحن بهذا الاحتجاج لم نرد تفنيد ذلك الرأي من كل الوجوه بل من وجه الجمود على هذه الجهة وحدها . وآخرون ظنوا ان الاصل صحة العقل فهي التي تنتج صحة البدن والارادة . وقد نسوا ان أقوى الناس عقلاً لا يفوق بصحة البدن ضعاف الادراك وبصحة الارادة ضعاف الابدان .

كل هذه الظنون نشأت من الشعور بذلك الارتباط ولكن لم يرافقها التدقيق فسيمت بالارتباك . والظن السديد الموطود هو ان الارتباط موجود ، والدور مفقود ، والامر دائر على فضل طفيف بينها . فهبة القلب للعقل والبدن تنيف إنافة قليلة على اتها به منهما . وهبة العقل للبدن تنيف قليلاً على اتها به منه . ثم وراء الكل للعقل والقلب جاذبان ضدان مستتران قدأوجدهما باري الكل محكاً للعقول ليخلص الطيب كما يخلص النور من الغشاء الاحوى . ولا يسهل من خلق الاضداد عما خلق . سبحانه هو المنزه وحده عن الاضداد والانداد

هذا ماظهر لنا من كيفية الارتباط بين قوى الجسد الظاهرة والباطنة ثم علاقتها بالامرين الغيبين وهو يعرفنا أنه مهما يكن للامور الحسية من تأثير فان وراءها أموراً غيبية . وأنه مهما يكن للامور الغيبية من تأثير فان للامور الحسية دخلاً وشركة . وتثمر هذه المعرفة احترام الاسباب الظاهرة أدبا مع من لم يوجد لها عبثاً وتشوف النفوس الى ما وراء المعارف الحاضرة وبمثل هذا كان رقي النوع في المعارف . ويؤخذ من هذا ان أوائل علوم البشر كلها الهامية وحشية وأن الهام كل فرد يكون بحسب قواه .

ومعنى الالهام او الوحي في اللغة الالتقاء في الروح أي الاخطار على البال . بيد أنه يكون على ثلاثة انواع يختلف تعريفه اصطلاحاً بحسبها .

النوع الاول : عام وهو ما تكون به هداية كل نوع لما يصلح له قوامه كالذي نراه في فطر آكلة العشب من اجتناب الاعشاب التي لاتلائمها من غير معلم ومن غير تجربة سابقة كالحيل والبقر والانعام . وكالذي نراه من اتخاذ كل نوع من الانواع المتعادية اسباباً لدفاع والمهجوم من صياصي وخدائع . اعتبر بذلك من صفات الحشرات

الى كبار السباع . وكالذي نشاهده من استشفاء البعض منها ببعض الاعشاب كالسنانير والكلاب . وكالذي نراه من نظام الحيوانات المتقادة لرئيس منها كالنحل والنمل . (*) والنوع الثاني : خاص وهو ما تكون به هداية هذا النوع الانساني في حياته النوعية وشؤونه الخصوصية . ومن هذا الباب الرجاء الفجائي وأوائل الاختراعات على اختلافها . (**)

والنوع الثالث : أخص وهو ما تكون به هداية بعض الافراد في معرفة شيء من عالم الغيب الذي من نحوه وردت نواميس عالم الحس فكان بها قوامه ونظامه *** ويقابل هذه الهدايات في النوعين الآخرين اضلالات تأتي من جانب أحد الضدين المجتئين المتجاذبين لعقل الانسان وقلبه . حتى يصعد ذوهدي من النوع الاخير الى أعلى عالين ، وينزل ذو ضلال يضاد الى أسفل سافلين (****)

ومن ثمة لا يكون هذان النوعان الاخيران لافراد أهلها على وتيرة واحدة ولا لما كان التفاوت المكتوب . وانما يكون أهلوهما متفاوتين على مقدار قابلياتهم في الاتهاب . فمن الناس من يتعلم من معلم صنعة ثم يوحى اليه ان يجرب تجربة لم يتعلمها ليزيد في تلك الصنعة شيئاً جديداً ومنهم من لا يوحى اليه ذلك أو يوحى اليه ان ينقص منها . ومنهم من يوحى اليه ان يتبدى ويخترع أمراً لم يكن من قبل ولم يعلمه اياه معلم . ثم يوحى اليه ان يعلمه للغير أو ان لا يعلمه .

ومنهم من يلهم علم أمر سيكون (١) ومنهم من ياتي في روعه ان ينفع غيره

(*) شاهد هذا النوع من القرآن المجيد « وأوحى ربك الى النحل »

(**) الشاهد : - وأوحينا الى أم موسى - الآية

(***) الشاهد : - انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده - الآية

(****) الشاهد : « وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غروراً » (١) ان علم كل شيء من الامور الغيبية لا يكون لاحد من البشر كما لا يكون العلم لاحد منهم بكل شيء من الاشياء المحسوسة . أما الامور الخفية التي هي من عالم الحس فالعلم ببعضها ليس بغريب بالنسبة لمن فطر هذه الفطرة الغريبة . وانما

الغريب العلم بالامور التي هي من عالم الغيب فهذه هي التي يوحى بعضها للرسل المطهرين .

وممنهم من يلقي اليه ان يضر الغير ومنهم من ينشر صدره لتصديق الملهم ومن لا ينشر صدره وهكذا .

هذا وربما طالبنا مطالب بتسمية ذينك المتجاذبين المجتنبين فاقول انه قد سمي من قبل جاذب الخير والسعادة والفضيلة بالروح الطاهر (القدس) ، والامين ، وعون الله ، وحبر الله ، ونصر الله ، وأمر الله ، وروح الله ، وبالنور، والشفاء، وكل جميل . وسمي جاذب الشر والشقاء والرذيلة بالروح النجس (الرجس) واللعين، ولعن الله، وغضب الله ، وخزي الله، وبالظلام ، والمرض ، وكل قبيح .

ولكنني أحب الذين يدركون خواص المسمى اولاً ثم يلتفتون الى الاسماء فان وافقت المطلوب كما هنا والا التمسوا المطابق وأكره الذين يلتفتون للاسماء اولاً ثم يتجافون عن الخواص التي ربما لا تظهر لهم من الاسماء . أو يتجافون عن أسماء لم يسمعوها لخواص كانوا قد سمعوا بها .

❖ بناء ❖

بناء على هذا الاساس الذي مكناه نحال أو نقول :

إن البشر لما تفاوتت أبدانهم وعقولهم وقلوبهم للأسباب الظاهرة والباطنة تفاوتت محبوباتهم ومشتياتهم ، وحرص كل منهم على مشتهاه ، واتخذ إلهه هواه ، وافق ذلك المشتى لغيره أو لم يوافق ، طابق ذلك التأليه للإنسانية أو لم يطابق ، فتكونت بينهم العداوة والبغضاء ، وأمسى القرباء بعداء ، وزين للأقوياء منهم حطم الضعفاء ، وماذا تكون عاقبة الاقوام ، اذا آلهوا بالحكام ، وتعبدوا بدم الحسام ، الا يستجير الضعاف ويحاربون ، الا يسرون بطلب المناص ويجهرون ، فن ذا الذي يجيب دعوة المضطرين ، أقسمها الاحجار ، أفتستجيب لها الاشجار ، أفتغيثها الحشرات ، أفتليها العجماوات ، أفرحم لها نفوس الذين من نارهم تضج ، ومن غبارهم تعج ، لمن يشكون ، أسمعهم الكواكب وتبصرهم . أتجبر كسرهم وتصرهم ؛ أتقدر ولا تريد ، أم كل ذلك عنها بعيد .؟ تجل يا عالم الغيب فليس الامن لديك يرسل الخالق هذا المدد الذي يحتاجه كمل عوالم الارض خاصة ، وأشرفها من ربة وأعظمها قوة ؛ وأكرمها منزلة ،

ألم تسبق عناية الفاطر ان تعد لهذا المصنوع البديع ما لاتراه الابصار ، ولا تسمعه الاذان ،

ولا تبلغه الاذهان ، فها هو ذا لم يجد حاجته هذه عند تلك المحسوسات ، من الجمادات الارضية فصاعدا الى نيرات السموات ، فهل خبأ له هذه الحاجة الا في خزائنك يا عالم الغيب ، تجل لنا بأنوارك ، أشرق علينا بأسرارك ، متغنا بحمالك ، هبنا من كمالك ،

بلى قد سبقت عناية الفاطر وهذا برهانها ، وظهرت منحتها وهذا سلطانها :

إنه كان رجال مطهرون مصالحون يرشدون الاقوياء الى العدل الذي ينفعهم أنفسهم وغيرهم يرشدون الضعاف الى أسباب القوة التي يدفعون بها ظلم الظالمين . وعلى هذا النحو أسسوا أول ميزان في الارض اتوزن به ذات كل بالسوى ، وتعرف به حدود القوى ، فيكون الرجا والتقوى « فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا » هي القرية التي لها بعد « فَإِنَّ الْجَحِيمَ (على أنواعها الحسية والمنوية) هِيَ الْمَأْوَى ، * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ (الذي يربى غيره كما يربيه ، ويقويه كما يقويه) وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ (على أنواعها الحسية والمنوية) هِيَ الْمَأْوَى ، »

تالله الخدا ، لم نخلق سدى ، وان للحظة الدنيا غدا ، ان هذا القول من دعوا الى الهدى ، في كل الامم واللغى ، من أول الازمان حتى المدى .

هذا الذي أشرنا اليه هو مبدأ تاريخ الدين القويم ولزيادة التوضيح نقول :

لما كان الفساد يكثر كان رجال ممن تغلب فيهم الروح الطاهرة يقومون للاصلاح ويرهنون للناس على انه اذا لم توضع للمطالب والمجوبات حدود يخضعون لها يفسد النظام ويفني بعضهم بعضا من حيث لا يستفيد آخر من يفني الكل . وكان الناس منهم من يقبل ومنهم من يعرض اذ لو قبل الكل لمن أصلح لما كان اليوم من فساد قط . ولو قبل الكل لمن أفسد لما كان اليوم من نظام قط . بل قد كان اتباع المفسدين أكثر لان الفرق بين المصلح والمفسد كبير هو فرق ما بين الضدين . واذا كانت درجة المصلح عالية كان الاقربون منها أقل من الابعدين . ولولا أن للاصلاحات قوة تؤيدها التلاشي كل اصلاح قام به مصلح منذ الدور الاول حتى هذا الدور . ولكن تلك القوة المؤيدة هي التي تقوم للمصلح ومن يقاربه مقام الكثرة فقد تكون عظيمة ويظيف من الاصلاح بنفوس المفسدين خطرات موقظة مزعجة فتجذب فريقا منهم وترجمهم عن غيرهم . وقد تكون ضعيفة ويظيف بنفوس المفسدين طائف

من الروح الحديث فيهلك المفسدون دعاة الإصلاح ومتبعيهم . ولكن لا يلبثون بعدهم الا قليلا حتى تبيدهم طبيعة الفساد لتقوم الحجة فيما بعد .

وهذه خلاصة هذا الامر : (١) انه في القديم فسدت العشائر (٢) فقام في كل قوم مصلح منهم . (٣) فلم يؤمن للإصلاح الا قليل (٤) وزاد المفسدون (٥) فأبادت طبيعة الفساد من أبادت منهم من الطاغين (٦) واعتبر آخرون (٧) ثم نسوا ما ذكروا به فأصابهم ما أصاب الاولين (٨) لتكون آية في الآخرين (٩) وما برحوا حتى تواتر الهادون (١٠) وعلا شأن الميزان والوازنون . (١١) وخسر هنالك الطاغون والمطففون ، « الَّذِينَ إِذَا أَكْتَمَلُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِرُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ » .

هذا هو تاريخ هذا الامر فيما قبل التاريخ . واما من بعد ذلك فذلك أمة كتب منكم من يعلمها تقص عليهم أنباء مصلحين عرفوهم ولم تعرفهم أمة أخرى . والجدير بالذكر بعد كل ما تقدم أن الدعاة الهادين الذين قاموا في أقوامهم بأستهم قد أثمر عملهم من بعد حين ثمرة كبيرة جدا وهي ربط أقوام كثيرين مختلفي الانساب واللغات بمبادي واحدة يدينون جميعا بها حتى يكون اسم امامهم فيما بينهم جميعا مقدسا بل حتى يكون حلف الشفاف من أفئدتهم ، وعمدة الحلف والاقسام في ألسنتهم ، فمثل هذه الحال من قوم أو أقوام ، تقوي بينهم أو أصر القلوب ووشائج الافكار وهي أهم من أواصر الابدان ووشائج الارحام

هذه هي القرابة التي تقرب البعيد ، وتحبب الغريب ، وتحمي الضعيف ، من كيد القوي . هذه رابطة الدين ان سألتم عن اسمها ، واحدى مراقبي الانسانية ان سألتم عن رسمها .

وقد عرقت الآن كيف كان كونها ، وكيف صار لونها ، وأوصيكم أن لا تجمدوا وتظنوا أن وحي الانبياء هو من قبيل ما ذكرنا فقط . بل هو من أفق آخر أعلى . أتيناكم من أجله بالاشياء والامثال ، وأريناكم في مرآتي الكون الانساني أسفل سافل وأعلى عال ، ومن لم ير ينايع العيون الصغيرة فرما لا يعرف كيف تنفجر الانهار العظيمة من الارض وقد يظنها من السماء . وانما الفرق بينها وبين الصغيرة بحسب المدد فتفكروا وتذكروا ،

ومعنى الدين الطاعة للتعالم ويتكون من هذه الطاعة العمومية قوة يكون عظمها على مبلغ أهلها من قوة الابدان والعقول والقلوب وكثرة الافراد . وكيف ما كانت فان هذه الرابطة تقضي ان يكون الكل في أنفسهم وامام غيرهم كرجل واحد . ويظهر ان مقتضياتها المجاد نانية كبرى تتضاءل بل تتلاشى فيها الغيرية حتى لا يكون لامة غير . ولكن هذا لا يتم من جهتها حتى يعلم افراد كل أمة حق العلم ما هو الجوهر الحقيقي للدين القويم . ويعملوا حق العمل بما يطبع في النفس ذلك الجوهر المطلوب .

وقد استبعد هذا قوم فحكموا ان الاديان لم تزد الناس الاتعادي وزعموا انها لم تك الا زيا آخر من أزياء رابطة القومية من ركش اقليل بما هذبت فيه يد التجارب ونقموا منها تضيق الدائرة على الناس في تصوراتهم وفي عاداتهم وأعمالهم بكثرة ما يأتهم مؤسسوها من فروع الامر والنهي . والقطع والجزم ، في مسائل يحتاج في ادراك اسرارها الى تبصر عقل سليم ، وتروي ارادة معتدلة . ويفرق هؤلاء بما تصف ألسنتهم وأقلامهم من الاديان حتى يبعدوا عن الحكمة وهم يظنون القرب منها ، ويضلوا الحقيقة وهم يرون انهم وجدوها . ولذلك ناسب ان تأتي في نبذتنا هذه بما يفند من مزاعمهم ونيين لهم واغيرهم منشأ هذه المزاعم ليتفكر من يتفكر ، ويتذكر من يتذكر : ثمة بقية (ع . ز)

بلرم - صقلية

٣

(مسينا ومقبرتها)

نسيت ان أضع في جانب المقابر مقبرة مسينا وهي مقبرة في الجنوب الغربي من المدينة وانك اذا قلت لصقلي : اني ذاهب الى مسينا : يقول لك في الحال : لا بد ان ترى المقبرة : وهي جزء من المدينة تحسب مدينة بنفسها فيها مدافن للامراء والاعيان مبنية على أجل نظام وأقربه الى السذاجة وفيها مكان شاخز رفيع يدفن فيه أرباب الشهرة من المهندسين والشعراء ونحوهم . وطريقة الدفن في تلك الاماكن تختلف فبعضها على الطريقة المعهودة من وضع صندوق الجثة تحت الارض وبعضها بوضعه في صندوق ضخم كبير لا يمكن سرقة على ظهر الارض ، وبعضها في بيوت تفرض في عرض الجدر العريضة

وهكذا . والمقبرة مزينة بأغراس من شجر الصنوبر وضرب من فصيلة الصنوبر يشبه الاثل وليس به ولا أعرف اسمه بالعربية سوى انه شيء من كبار الطرفاء لكنها نظمت بيد أوربية تعرف كيف تخضع النبات لارادتها فتوجهه الى الوجهة التي تريد . والطرق فيها على غاية مايرام من النظافة والانتظام ، وهي انظف وأجمل من كثير من شوارع مدينة الاحياء (مسينا) ثم انها تأخذ من أسفل الطريق الى قمة جبل اذا صعدت عليه نظرت وأنت في المقبرة من البحر والساحل أجمل ما تنظر عينك من اللائ والوضرة في المواقع المختلفة ، ومن الاشكال الطبيعية ، وبدائع الاعمال الصناعية ،

يظهر ان المقبرة أعجبتني حتى انطلق قلبي في وصفها كأنه قلم صاحب جريدة ينطلق في السياسة المصرية لبيان مناحيها ، ووصف ضواحيها ؛ - أعوذ بالله - يوجد في هذه المقبرة مواضع مخصوصة للفقراء قد صفت فيها قبورهم على نظام محكم تراها كأنها خطوط مزارع القطن في أرض غير معتدلة تقصر وتطول وعلى رأس كل قبر صليب أسود يخيل للرائي من بعيد أنها أجنحة الغربان الجاثمة على بقايا الجثمان . لا ازال في وصف المقبرة كما لا يزال بعض الغافلين عن أنفسهم في بلادنا يشتغلون بالسياسة . عن الادب والكياسه

ماذا أقول في وصف هذه المقبرة ؟ مدينة جميلة المناظر ؛ بديعة المداخل . بعيدة الخارج ، الداخل فيها أكثر من الخارج منها ، قد اختير لها شجر الصنوبر زينة من بين الاشجار ، لانه في خضرة دائمة وحياة مستمرة ؛ كأن ارواح من يموت تنتقل اليه بعد مفارقة الاجساد فهو لا يزال دائم الحياة في الصيف وفي الشتاء والحريف والربيع ، مدينة زينها الاحياء في حياتهم ، ليعدوها لاقامتهم - فيما يزعمون - بعد مماتهم ، وهكذا من كان على يقين من الرحيل الى دار هيا تلك الدار للسكنى وأعد لنفسه فيها أنواع النعيم لطيب له المقام ، ولا يقلق به المكان ؛ لكن هل يكفي أن تزين لنفسك مقرا لجنتك وأنت لا تدري هل تشعر هناك بما زينت ، أو تؤخذ عنه اذا مت ، فهل زينت دارا لروحك بالطيبات ، كما زينت دارا لجنتك بالزهر والنبات ، ؟ أخاطبك وأنت مصري من سكان القاهرة لا ترى في مقبرتك ولا في الطريق الموصلة اليها الا ما يخيفك من الموت وينقصك فيه ؛ غمر من الغبار ، وتلوث من التراب ، تذكر بها أنك من التراب والى التراب ،

اذا بنيت فيها مسكنا فلست تبنيه لنفسك يوم تموت ولكن تبنيه لتقيم فيه بجانب الاموات وتشاركهم في المسكن وأنت حي تقضي فيه الايام من رجب ومن شعبان ومن شوال ومن ذي الحجة وبعض ايام من بقية الشهور تأكل وتشرب وتنام ولا تشبه حيرانك من أهل المقابر الا في النوم الثقيل ولا تستحي من معاشرتهم وأنت تأكل وهم لا يأكلون ، وتضحك وهم ربما يبكون ، وتلعب وهم لا يلعبون ، تلهو بالقليل والقال ؛ وملاعببة النساء والاطفال ؛ وربما أقمت في المقبرة ما تسميه بالموالد وجلبت بذلك اليها من المغنين والمطربين والعازفين ، ونصبت فيها الخيام ، وصنعت من لذيذ الطعام ، ما تدعو الى تناوله العلماء الاعلام ؛ والأتقياء الكرام ، فيلبوا دعوتك زرافات ووحدا ؛ مشاة وركبانا ، ويخوضون في غمار اللاهين الى ان يصلوا الى حيث نصبت خيامك ، وهيأت طعامك ، على ظهور الاموات ، وبحوار تلك الرفات ، وتبيت ليلتك تلهو وتلعب ، وتصيح وتصخب ، كأن الموت قد فارق ديارك ، وكره جوارك ، وفر من بين يديك ، مشتمزا بما يرى لديك ؛ اما مقبرة مسينا فلا ترى فيها آكل ولا شارب وانما ترى الزائرين في سكينه ووقار لا يتكلمون الا همسا ، تماشيهم ولا تكاد تسمع لهم جرسا ،

﴿ صخب الصقليين وتسولهم وكسلهم ﴾

أهل مسينا من اهالي سيسيليا وسيسيليا هي جزيرة صقلية التي ملك فيها العرب نحو مئتي سنة وكان منها كثير من العلماء والفقهاء والمؤرخين والفلاسفة والصوفية وبعض الزنادقة وكل صنف من صنوف أهل العلم والمنتسبين اليه كما كان في العراق والشام والاندلس . وقد ترك العرب آثارا في البلاد منها ما تقدم ذكره وهو مما لا يذكر ومنها كلمات في لسانهم كثيرة كالشروق للرج الشرقية وكالقبسة والطلعة والشر ونحو ذلك من الكلمات التي ترشدك لأول وهلة الى أصلها والى البلاد التي حملت منها . ولا أظن ان الصياح والصخب الذي اختص به اهالي سيسيليا يكون من ميراث العرب رحمهم الله فان اصوات السيسيليين أشد قرعا ، وآلم في الاذن وقعا ، واني لأشك في ان حناجرهم أشد تمرا على الصراخ بغير داع من حناجر أهل كفر الجاموس (*) أو سكان عرب يسار ، أما العرب فكانوا يصيحون في الحرب والجلاد ، ويسكتون عند الرجوع الى البلاد ، ولعل هؤلاء استعملوا

(*) كفر الجاموس من رعة بالقرب من عين شمس في ضواحي مصر

في السلم ما كان يستعمله أولئك في الحرب كما يفعل بحرية يافا وبيروت من تنور سوريا أما الاهال والكسل فلا أدري هل هو من طبيعة البلاد أو من ميراث تركه بعض السلف من الفاتحين ؟

ويل لك اذا عرفت بأنك غريب فانه يتبعك السائلون الملحفون ، والمكتدون لمجدون ، ويلزموك حتى تعطي شيئا من النقد ، ولا فرق في حالك بين ان تجلس في قهوة ، أو تكون في زيارة معبد ، أو في تفقد مكتبة أو دار آثار ، تجد من ذلك ما لا تجده عند المتبولي ولا عند ضريح الاستاذ اليومي (رضي الله عنه) ثم تجد الناس في الساحات وقوفا أو جوالين لا يدرون ماذا يعملون وانما يتقرب الى الغرباء من يظن القسرة في نفسه على ان يفترس منهم فريسة لكن يمكنك ان كان عندك صبر أيوب وسماجة بعض السباين عندنا من المصريين أو السوريين ان لا تعطي شيئا وتهرب اذا أردت

لعلك تفرست شيئا من الكسل في حكاية ما وقع في فهرس الكتب العربية في المكتبة العمومية ، ودفتر الاسماء في دار المحفوظات ، وأزيدك انك اذا ذهبت عند شركة الملاحة (بكسر الميم وتخفيف اللام لا الملاحة بفتح الميم) وتشديد اللام كما يقول بعض أكابرنا فان التشديد يجعل الكلمة موضعا للملح الذي يوضع على الطعام ويتناول أحيانا للاسهال . أما التخفيف فهو اللازم في اسم الشركة لحفة مراكبها في السفر على البحر الملح وأظن اللفظ يرجع أيضا الى رفيقه فان في البحر ملحا أيضا لكنه ليس بكثر كالذي في تلك الكلمة المشددة) وجئت مكتب الشركة لتطلب تذكرة سفر مثلا تجد العامل يحرك يده ببطء كأن بعض أجزائه ينازع بعضا فاذا فرغ من الكتابة على هذا الوجه القتال أسرع بمد يده اليك لطلب المبلغ فاذا دفعته اليه وكانت لك بقية من النقد يلزمه ردها اليك كادت يده تشل بجانبه وأنت تنظر اليه وتنتظر أن تتناول مالك وتصرف وهو ينظر اليك كأنه يتمنى ان تنسى مالك عنده أو تمل الا تظار ويأخذك الوقت فتتركه وهذا ضرب من الكسل في أداء الحق ونوع من البطء في العمل لا تجده حتى في مصر حرسها الله فان العمال عندنا حتى في زمن الصيف لا يسمحون لعضائهم ان تعود هذه العادة الرديئة

﴿ رثاء الصقليين ووساختهم ومقابلتهم بالمصريين ﴾

أما رثاء الملابس عند الفقراء وندس الثياب وعدم العناية بالنظافة في كثير من الشئون فذلك مما لا تجده مثالا في كثير من الاحياء عندنا . واني أقص عليك فكاهتين وقعتا في النزل الكبير التي نزلت فيه - رفع الله عماده - كنت أطالع في جريدة خطابا للقاه بعض أساتذة السوبون في باريس لمناسبة رفع تمثال للكاتب المؤرخ الفرنسي رنان القائد في بلدة رنان التي ولد فيها وكنت مستغرقا فيما يقول الخطيب عن القسيسين وتعاليمهم وعن الاحرار اطال الله في سنتهم وما يرونه في فلسفتهم واذ بالجادم النزل دخل علي وتحت ابطة ولد صغير في الخامسة من سنه تقريبا وقد علا الوسخ وجه الصبي وهجم القذر على عينيه يريد أكلهما . وانفه وفمه سيلان ذك بما تعرف وهذا بما لا يخفى عليك ويده عنقود عنب يتناول منه حبة بعد حبة وماء كل حبة يسيل من شديقه اذا رأيته امكنت ان تحالف بشيء من الطلاق أو العناق ان أمكن ان هذا من ذرية الشيخ الدعكي رحمه الله أو ان روح الاستاذ ظهرت في مظهره اللطيف ، واذا كنت واحدا من بعض الاعيان أو بعض من يزج بنفسه في العلماء الذين تعهد هم أقسمت في الحال انه ولي من الاولياء مجذوب من المجاذيب . فاذا ذكرك مذكر أنه إيطالي قلت لا يبعد على الله ان يكون قد ملأ قلبه جذبا وولها ورزقه من ذلك في صغره ، ما لم ينله الدعكي في كبره ، والا فكيف تسيل سعايدبه الى هذا الحد ويكون ليس بمجذوب ؟ هذا خلف . وربما حملك حسن الاعتقاد على ان تذهب الى المحمل الذي تعرفه وتستخرج من بحر الانساب ما يصل نسبه بمن لا يصح لاحد ان ينتسب اليه مادام على مثل هذا الاعتقاد . فانظر بعيشك الى هذا الطباق والتقابل بين ما كنت مستغرقا فيه وبين ما فاجأني من هذا المنظر الكريه ، هل يمكنك ان تحدث نفسك بما اذا دافعت عن نفسي في هذه الشدة ؟ دفعت فرنكا واحدا زميته على الارض فأتقته الصبي كما يلتقط العصفور حبة الارز وكر راجعا لا يبالي بتأخر أبيه عنه ايشكرني على ذلك الاحسان كأن الصبي كان يخاف ان أتبعه لاخذ الفرنك منه . لا تظن أنني أبالغ في كلمة مما قلت فأرايك بهذه الوساخة !

أما الفكاهة الثانية فقد كنت على مائدة الطعام في محل نومي من ذلك النزل لقلة السياح وسعة قاعة الطعام بحيث تكبر عن ان يجلس فيها شخص واحد فلما جاء صنف من الطعام يحتاج الى الملح تنهت الى الملاحة (هذه المرة بتشديد اللام لان فيها ملحا) كما سترى . نظرت الى الملح فاذا فيه النقط السوداء أكثر من نزغات الشيطان ، في قلوب أهل الفسق والعصيان ، وأغزر من الخطيئات ، في بعض المزارات ، فنظرت الى الخادم وأخذت الملاحة وأنشأت أنكث ما فيها من

النقط السوداء نكتة نكتة وأصعد نظري في وجه الحادم وأقطب وأظهر التقزز ولازلت كذلك حتى فهم أن هذا شيء من الوسخ لا يستطيع تناوله فعند ذلك تناولني الملاحه بغاية الكسل ثم ذهب وأطال الغيبة وبعد ماكدت أغضب مع سعة حلمي في السفر جاء بملاحه أخرى أوسع من الأولى وأظهر منها ملحاً فكأنه يفهم أن الوساخه مما لا يليق لكن لا يتم له هذا الفهم الا اذا قال له شخص آخر ان النظافة خير منها وان الوسخ شيء تقزز منه النفس ، ويفر منه الحس ،

اما مثال هذه الواقعة الثانية فما يكثر في خد منابل في بعض ساداتنا رقة الله حياتهم فانهم ينظرون بأعينهم الى الحديث والحجائب ويربما يحكموا فيه بوصفه لكنهم لا ينزهون المكان عنه بل ربما لا ينزهون أنفسهم عن التلوث به الا اذا أمرهم بذلك أمر فعند ذلك يمثلون الامر بغيره المختار ، وعزيمه الجبار ، ثم يحدثك أحدهم بحسن ما يصنع مما أمر به كأنه هو الذي اندفع اليه من نفسه كأن الامر الصادر اليه هو الذي اكسب الشيء حسنه وحلاه بوصفه . وأعوذ بالله أن يكون هذا هو مذهب الاشاعرة الذين يقولون ان حسن الفعل هو الامر به وقبحه هو النهي عنه وانه لا حسن ولا قبح للشيء في ذاته فاني على يقين أنهم لا يعنون به ما يجده اولئك الآلات في أنفسهم . وما عليك الا أن تبحث في رأي الفريقيين حتى تقف بنفسك على تحقيق الشبه أو نفيه فاني الآن لا أكتب كتاباً في علم الكلام ، ولا أكتب اسطري هذه الافاضل من أهل الفن فانهم أعلى من ان يستفيدوا من قراءة امثال هذه القصص أوسع الله من عقولهم حتى تسع أهالي بلرم ومسينامعا وما ذلك على الله بعزيز

الذي يخطر ببالي من أسباب ذلك اذا أخذنا بالجد أن هذا شأن العامة من الامم التي طال فيها زمن الاستبداد وتصرف الارادة الواحدة في جميع الارادات مع ما يطرأ على تلك الارادة الواحدة من الاختلال وفساد المزاج فتأمر بالشيء اليوم لانه من هواها ، وتنهى عنه غدا لانه لم يبق من مشتهاها ، وأمرها واجب الاطاعة ، وفي مخالفته إضاعة أي إضاعة ، فتعود الانفس على تعاطي الاعمال لالأنها مما تختاره بل لانها مما تؤمر به ، ويخفي عليها وجه الحسن والقبح لأن التعود على العمل مهما كان قبيحاً يزينه للنفس أو يسهل عليها مقارفته . وسهولة المقارفة انما تنشأ عن عدم الاحساس برائحة القبح ولو بقيتته في شامة النفس لعاقته ولما أمكنها تعاطيه . وكذلك يخفي وجه الحسن في الشيء متى خفي وجه القبح في ضده كما لا يخفي عليك ان كنت من المدققين خصوصاً في علم أصول الفقه الحنفى وقرأت ما كتبه العلامة الغزوي والمحقق الحفيد وغيرهما على التلويح للعلامة الثاني سعد الدين التفتازاني حاشية

التوضيح على مختصر البردوي . اما اذا سألتني عن العلامة الاولى في مقابلة العلامة الثاني فاني لا أتذكره الآن وان صدق ظني يكون هو عبد القاهر الجرجاني ولكن الافضل لك أن تسأل شخصاً آخر من مدرسي حاشية التجريد للبناني فان من يقرأ هذه الحاشية يسهل عليه وزن العلمين ، وتحديد الفرق بين العلمتين ، - وربما قال لك ان الاول هو القطب الشيرازي لان سهولة كلام الامام عبد القاهر وسلاسته تمنعهم من جملة العلامة الاولى - وان شئت ان لا تشغل بهذه المسألة فهو أفضل من ذلك الافضل ويكون أفضل التفضيل الاول على غير بابه والسلام . وانما المهم فيما نحن بصدده ان الارادة السليمة ، والطبيعة المستقيمة ، بمكنها أن تميز الملح النظيف من الوسخ وتعتني بتقديم النظيف الى الضيف من أول الامر ، بدون احتياج الى اصدار أمر ، وقس على على ملح الطعام بقية الاملاح كالنحو ملح العلم والعلماء ملح العالم وهكذا كل ما يحتاج اليه في اصلاح الاغذية بدنية كانت أو روحية دنيوية كانت أو دينية . اما اذا كنت لا تميز ولا تفهم الا بأمر فتربص حتى يأتي الله بأمره والله شديد العقاب

بسم الله الرحمن الرحيم

الاحتفال لتذكار تأسيس الدولة العلية

نرى الاوربيين في مصر يحتفلون في كل عام احتفالات عمومية لدولهم أهمها الاحتفال للجمهورية الفرنسية والاحتفال لاستقلال ايطاليا وان لهم في بلادهم من العناية بذلك اضعاف ما نرى منهم في بلادنا حتى انهم ليحتفلون للرجال العظماء الذين خدموا الامة خدمة جليلة . وبلاد مصر عثمانية ولكنها مستقلة عن الدولة في ادارتها وعامة شئونها وقد زال على عهد الاحتلال أكثر ما يذكر المصريين بها حتى انها فقدت كانت التركية الزامية في مدارس الحكومة المصرية ثم صارت اختيارية ثم اضمحلت وتلاشت . وقد استحسن نفر من نخباء الترك المقيمين في القاهرة ان يحتفلوا في كل سنة بتذكار تأسيس الدولة العثمانية وتكونها في مثل الوقت الذي نودي فيه بعثمان الاول سلطاناً وكان ذلك في ٤ جمادي الاولى سنة ٦٩٩ للهجرة الشريفة الموافق ١٧ يناير سنة ١٣٠٠ ميلادية وقد جعلوا هذا الاحتفال الاول على الحساب الميلادي ولا أدري أكان ذلك عن اختيار لا لحساب الميلادي لانه بالاشهر الشمسية أم السبب فيه ان الفكر

أو العزم على الاحتفال كان متأخراً؟ والرأي الذي لا ينبغي التردد فيه ان يكون الاحتفال بعد هذا العام على الحساب الهجري

تألفت لجنة في ادارة جريدة (ترك) لاجل هذا الاحتفال فوضعت اللجنة قانوناً لتأسيس جمعية خيرية للعثمانيين الذين ليس لهم جمعيات خيرية في مصر وهم المسلمون على اختلاف شعوبهم ولغاتهم فان للنصارى العثمانيين جمعيات كثيرة منها عدة جمعيات للسوريين خاصة واحدة للموارنة وواحدة للروم الارثوذكس وواحدة للروم الكاثوليك . والسبب في ذلك ان المسلمين متأخرون عن جميع أبناء الملل في الاعمال الاجتماعية حتى ان مسلمي مصر لم توجد لهم جمعية خيرية الا من عهد قريب وكان سبب ايجادها مشعوذ أفرنجي ولكن قيص الله تعالى لها أفضل رجال مصر في هذا العصر خلقا وهمة فثبتت بثباتهم على شدة سعي المسلمين أنفسهم في اسقاطها ولو لم يكن لها مورد الامن اشترك المشتركين فيها لسقطت من زمن طويل فان الرجل الغني يشترك فيها وتمر عليه السنين الطوائف ولا يدفع المبالغ الذي تبرع به وفرضه على نفسه . هذا وهم يرون كثرة الجمعيات المسيحية ويساعدونها . وقد قضت الصعوبات التي مارسها الذين نهضوا بهذه الجمعية والشوايات التي وجهت اليهم من المسلمين - ومنها اتهامهم بأنهم يساعدون مهدي السودان في وقته - ان يجملوها خاصة بمسلمي مصر فأصبح سائر المسلمين العثمانيين لا مارجاً لمن يصاب منهم أو ينكب في هذه البلاد التي لاتزال أوروبا تعترف بانها عثمانية . لهذا كان تأسيس جمعية خيرية لمسلمي العثمانيين من أفضل الاعمال الدالة على ان روح الحياة الاجتماعية دبّت في المسلمين أي في بعضهم، ولكن أعداء أنفسهم من المسلمين سيسعون في ابطال هذه الجمعية ويتهمون بها بمثل ما تهتموا بها أختها المصرية من قبلها ونسأل الله ان يقض لها من أهل الجدة والنبات ما يقض لتي قبلها وان يهيئ لها أسباب النجاح والفلاح

دعت اللجنة نحو ثمانين رجلاً من العثمانيين من جميع الاجناس الى فندق السكوتيننتال ، وأعدت لهم هناك مائدة كأحسن ما يؤدب للامراء والاقبال . وبعد الفراغ من الطعام ، افتتح رئيس الحفلة الكلام ، (هو لطيف باشا سليم) فذكر ان الغرض من الدعوة قد عرف من الرقاع التي أرسلت الى المدعوين وقال انه دعي الى رئاسة الاحتفال الحاضر ولا يدري السبب في ذلك ثم تكلم كلاماً وجيزاً في سبب ترك مثل هذا الاحتفال في الاحقاب الماضية والسنين الحالية . أيام عز الدولة ومجدها ، وبزوغ شمس سعادتها ، والقيام به في مثل هذه الايام ، وقد انحطت الدولة في نظر الانام ، فقبال

ما خلاصته : ان الذي يسبق الى الأفهام ان الاحتفال باستقلال الدولة العلية الآن ينطبق على المثل « بعد خراب البصرة » فان هذه الدولة التي أسسها قوم ساقهم حب المعالي الى اذلال الامم ودوس هام الدول بسنابك خيولهم فأقاموها بالقوة القاهرة والسيوف الباترة قد وصلت الى درجة من المجد والفخر لاتعولها درجة ولم يحتفل في أيام عزها أحد بتذكار استقلالها . ثم طرأ عليهم الترف والفساد فضعت وانحطت وقامت دول الغرب تهدها بالحو والاقراض — وذكر من مجرد دول الغرب وتقدمها — وفي هذه الحالة التي نرى فيها الدولة في النزاع تحتفل بتذكار استقلالها . ألا يصح أن يقال ان هذا « بعد خراب البصرة » (قال) ماذا تريد بهذا الاحتفال الآن هل تريد أن تفتخر بمجد مضى وانقضى وتغش أنفسنا ونحدها بما لا ينبغي عن ضعفنا شيئاً؟ أم تريد ان ترثي الدولة ونؤنبها ونبكي على عزها ومجدها؟ ثم قال انه لا يريد ان يسيء الحاضرين ويوقعهم في اليأس فانه يوجد في العثمانيين الآن من الفصحاء وأصحاب الاقلام من يرجي فيهم الخير للدولة . وختم كلامه بقوله انه قد أسست في القاهرة جمعية خيرية وأشار الى قانونها بين يديه وان جمعية الاحتفال عهدت اليه بأن يكلف جلال الدين بك عارف بالقاء خطبة تركية وصاحب المنار بخطبة عربية . فقام جلال الدين بك فتلا خطاباً مسهباً مكتوباً في ورقات صفق له القوم في أثنائه مراراً . ثم قام هذا العاجز منسئ المنار وخطب خطبة عربية ارتجالية سر العثمانيين عامة والمصريين منهم خاصة اعتدالها واختتامها بالدعاء للسلطان عبد الحميد أيد الله دولته ولم يذكر اسم الرئيس والخطيب التركي .

وقد لحقت بعض الجرائد الخطبة فرأينا ان نقل تلخيص جريدة الراوي لانه لم يكذب يغادر من الافكار الاساسية التي قلناها شيئاً مهما الا قولنا ان العثمانيين أنشأوا يشغلون بتحصيل العلم لعلهم في هذا العصر قوام الدول وأساس القوة لذلك تنقح كلتين مما جاء في تلك الجريدة ولنا الحق في ذلك لانه كلامنا هو :

نحتفل اليوم بتذكار استقلال دولتنا العلية العثمانية وقد دعيت الى الخطابة فرأيت ان أنبي على ما قاله سعادة رئيس الاحتفال في فاتحة المقال وهو كلمتان — كلمة في معنى الاحتفال وكلمة في الدولة التي نحتفل لذكري استقلالها وتكونها انما يراد بالاحتفال احياء الشعور بمجد من يحتفل لاجله والتذكير بتاريخه المجيد، وهل نحن اليوم في حاجة الى احياء هذا الشعور وتجديد هذه الذكرى؟ وهل لدولتنا العلية تاريخ مجيد تستحق به ان تحتفل لتذكر تاريخها وتمثيل ماضيها؟ ولماذا لم يسبق للعثمانيين مثل هذا الاحتفال في الزمن الماضي

لاشك اننا اليوم أحوج الى مثل هذا الاحتفال منا في الزمن الماضي أيام مجد الدولة الاكبر فان احياء الشعور بمجد الدولة وتذكر تاريخها يبعث فينا روح النهوض لتأييد استقلالها ، وتدارك ما فرط من خطأ بعض رجالها ، وأما سبب تأخيرها الى اليوم فهو ان مثل هذا العمل لم يكن يعهد في بلادنا وانما هو شيء استفدنا في هذا العصر من الاوروبيين فالتنا نرى القوم يحتفلون للتذكير بقيام دولهم وابعامها العظيمة ويحتفلون مثل ذلك لرجالها العظام من الفاتحين وغيرهم

وللدولة العلية العثمانية اسم عظيم في الدول ولها تاريخ مجيد يحق للعثماني ان يفتخر به ، يعلم ذلك من النظر في كيفية تكوينها ومن سيرتها الحميدة في نشأتها

يذهب الذين لا يعرفون من التاريخ الاظواهر الى ان هذه الدولة قامت بالقوة والقهر والصواب انها قامت بالفضيلة فان تلك الفئة التي جاءت مع أسرة السلطان عثمان الاول من بلاد ارمينيا الى بلاد الاناطول ونصرت السلطان علاء الدين السلجوقي وايدته ثم بنت دولة عظيمة على اطلال دولته بعد سقوطها لم تكن من القوة والكثرة بحيث تملك بلاد الفرس وبلاد الروم وجزء أعظم من بلاد أوروبا. وانما نعلم ان السلطان محمد الفاتح قد حاصر القسطنطينية العظمى بثلاثمائة رجل ونيف على عدا اهل بدر (رض) تقريباً ثم فتحها وهي أمتع مدينة في الارض وأهلها كانوا اكثر من الترك عدداً وأحسن عدداً وأكثر اطلاعا وعلماء. ولكن العثمانيين كانوا متصفين بالفضائل التي أهمها الاتحاد الذي كان الروم محرومين منه يومئذ . فقد نقل انهم كانوا يتنازعون في المسائل الدينية والفتاح على اسوار المدينة حتى ان بعض رجال الدين قال : لأن أرى تاج السلطان محمد في مذبح كنيسة أياصوفيا أحب الي من ان أرى فيه كمة (طاقية) على رأس كردينال من كرادلة الكنيسة الغربية لانهجوا من القول بان الدولة قامت بالفضيلة لا بمجرد القوة والقسوة فان القوم

كانوا في حال بداءة فجاءهم الاسلام فجمع كلمتهم وهذب نفوسهم حتى كان ملوكهم الاولون على مقربة من سيرة الخلفاء الراشدين فقد نقل المؤرخون ان المؤسس لهذه الدولة السلطان عثمان الذي ترون صورته امامكم الآن لم يترك لورثته الا حلة وعمامة مزرجة بالدم والمعهود في الفاتحين المؤسسين للمالك بالقهر والقسوة ان يتركوا القناطير المنقطرة من الذهب والجواهر والاثاث والماعون

اماسيرة هذه الدولة الحميدة فانها تعلم من النظر في وجه حاجة الانسانية اليها عند تكوينها ومن سيرتها في بلادها . اما وجه الحاجة الى دولة مثلها في زمنها فاقم

أيها السادة تعرفونه من الوقوف على تاريخ الامم التي تأسست الدولة في بلادها هذه الدولة مؤلفة من أمم وشعوب وقبائل لها لغات مختلفة واديان مختلفة ولكن الدولة مسلمة واكثر شعوبها اسلامية وأهم عناصرها الاولى المسلمون والروم. فاما المسلمون فقد كان ملكهم تمزق كل ممزق فاما الدولة العباسية فقد كان التناقضوا صرحها ثم زحف الصليبيون على بلادها من كل جانب وأما الدولة الفاطمية فكانت أيضا قد زلزلت زلزالها ، وهددت من الصليبيين بزوالها ، ولا أعد ملوك الطوائف والممالك في عداد الدول فانهم كانوا أشبه بالبيوت (العائلات) منهم بالدول — يقوم في البيت رجل عظيم فيجعل له ذكراً ومجداً ثم يسقط فيسقط البيت بسقوطه ولا يبقى فيه الا اثره . فدول الاسلام قبل العثمانيين ثلاث الاموية والعباسية والفاطمية وقد كانت هذه الدول اضمحلت وذهب الرجاء منها وبذلك كان المسلمون في حاجة الى دولة جديدة تجمع كلمتهم وتحمي حوزتهم

وأما الروم فقد كانوا في ذلك الوقت أسوأ حالا من المسلمين ولولا ذلك ما تيسر للترك تفريق شملهم والاستيلاء على بلادهم وفتح عاصمتهم بعدد قليل . ذلك انهم لم يكونوا أقل من العثمانيين عدداً ولا علماً بالحروب وانما كان ينقصهم ما كان عند العثمانيين من الفضيلة والوحدة فان فساد الاخلاق والتنازع في الدين لا يبقى للامم بقية

سار العثمانيون في تأسيس دولتهم بما تقتضيه الفضيلة الاسلامية من العدل بالنسبة الى غيرهم من الدول الفاتحة فقد اقرروا أهل الملل المخالفة لمثلهم على اديانهم ولغاتهم وعاداتهم بل جعلت لهم امتيازاً يتمتعون به الى الآن حتى انهم يفضلون المسلمين في ذلك ببعض الامور . وكان يسهل على هؤلاء الممتازين ان يرتقوا في ظل عدل هذه الدولة وفضلها وتحت حمايتها الى أقصى ما في استعدادهم

فدولة لها مثل هذا التاريخ الحميد يصح لانبائها ان يفتخروا بها على اختلاف مللهم ونحلهم وان يحتفلوا لتذكارتأسيسها واستقلالها . ونعود الى ذكر فائدة الاحتفال

قلنا ان الفائدة في هذا الاحتفال هو احياء الشعور بمجد الدولة والتذكير بتاريخها لاجل السعي في استحياء ما كان نافعا واجتباب ما كان ضاراً . وقد تكلم رئيس الاحتفال عن ضعف الدولة واحاطة الاخطار بها تنبيهاً وتذكيراً ولكنه لم يوقعنا في اليأس بالمرّة فقد أعرب عن رجائه ببعض فضلاء الامة . ونزبد على ذلك فقول انه لا يأس من الدولة

فإنها بفضل الله لا تزال ذات قوة عسكرية يشهد لها بالاعداء وهي قادرة على حماية الأمة وإنما ينقصها قوة هي أم القوى في هذا العصر وهي قوة العلم والصناعة قلنا إن هذه الدولة قامت بقوة الفضيلة الفطرية والدينية وقد كانت هذه القوة كافية لسيادة صاحبها على جميع الأمم إذ كانت متساوية في الجهل . ولكن الزمان قد تغير وصار كل شيء فيه مبنياً على العلم والصناعة ولذلك تأخرت الدولة عن غيرها فإنها لم تكن في يوم من الأيام دولة علم وكيف تكون دولة علم وهي لم تكن لها لغة إلا اللغة البدوية التي لا قواعد لها ولا تنسج للعلوم والفنون . إن اللغة العثمانية العذبة التي تعلم الآن قد وضعت قواعد النحوية والصرفية أثناء القرن الماضي فأين العلم من أمة وافاها القرن الماضي وليس لها لغة تعلم بالقلم والكتاب؟

فأساس الإصلاح الذي نطلبه لحفظ استقلال الدولة هو العلم . فالعلم هو الذي تقوي شوكتهم والعلم هو الذي يعمي ثروتها والعلم هو الذي يجمع كلمها . أرايتم هذه الشعوب المتفرقة والمملد المختلفة لا يمكن أن تكون أمة واحدة إلا بالعلم . العلم هو الذي يقرب بين البعداء ويوصل الأفكار بالأفكار، وهو الذي يمتاز به الإنسان فكل من كان أقرب مني فكراً كان أقرب مني وداً وأنا لا أفضل معاملة من لا تجمعني به غير صلة الإنسانية على معاملة من تجمعني به كل صلة حتى صلة الدين والنسب القريب إذا كان الأول قريباً مني بفكره وقلبه، والآخر بعيداً عني بعقله ولبه، لكن العلم الناقص ربما كان شرّاً من الجهل البسيط فإن الجاهل البسيط يكون على شيء من سنة الفطرة يستقيم به عمله بعض الاستقامة ولكن ناقص العلم لا يستقيم على الفطرة ولا يحسن الصناعة العلمية

أقول هذا لأنني أرى كثيراً من الناس يحصرون السعي في إصلاح الدولة بالإنهاء على القابضين على زمام الأحكام فيها وما هؤلاء الحكام الطائفة من الأمة فاذا صلحت الأمة بالعلم والتهدب فإنها تصاحبهم لا محالة . تشكو الأمة من الحكومة وانتالسنأمة في الحقيقة ولا يمكن أن تكون أمة إلا بالعلم والتهدب العام والدولة غير قادرة على تعميم التعليم فملى العقلاء منان يسعوا في ذلك لاجل تكوين الأمة . إن لنا صورة الأمة وهي الأفراد مجتمعاً ولكن ليس لنا معاًها وهو الأفراد المتحدة . فاذا كانت هذه الصورة التي أمامكم هي السلطان عثمان مؤسس الدولة فهو لاء الأفراد الذين ترونها في البلاد العثمانية هم أمة لها أن تطالب بحقوق الأمم هذا ما أقوله واحتصر القول خوف المال واختتم قولي بالدعاء إلى الله تعالى بأن يؤيد لدولة العلمية ويوفق سلطاننا الأعظم عبد الحميد خان ورجال دولته إلى ما فيه خيرها وحفظ مجدها آمين .

المسحاة

١٣١٥

بوقت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً وما ينذكر إلا أولو الألباب

فيشر عبادي الذين يستمعون القول فينبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب

(قال عليه الصلاة والسلام : إن للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الخميس غرة ذي الحجة سنة ١٣٢١ - ١٨ فبراير شباط سنة ١٩٠٤)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ : رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ * رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ذكر الله تعالى العرب أولاً بنعمته عليهم بهذا (البيت) أن جعله مثابة للناس وأمناء وبدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبلد البيت واستجابة الله تعالى دعاءه إذ جعله بلداً آمناً تجي إليه الثمرات من البلاد البعيدة فيتمتع أهلها بها، وهي نعم يعرفونها لا ينكرها أحد، وانتقل منها إلى التذكير بالنعم المعنوية

فذكر عهده الى ابراهيم واسماعيل بأن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود لينبهم باضافة البيت الى نفسه أنه لا يليق ان يعبد فيه غيره وبتطهيره لاجل الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيهه عن الاصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة وعن سائر الاعمال الذميمة كطواف العريان وكانوا يفعلونه ثم ذكرهم بعد هذا بأن ابراهيم هو الذي بنى هذا البيت بمساعدة ابنه اسماعيل وذكر لهم من دعائهما هنالك ما يرشدهم الى العبادة الصحيحة والدين الحق ويجذبهم الى الاقتداء بذلك السلف الصالح الذي ينتمون اليه ويفخرون به ، فان قریشا كانت تنسب الى ابراهيم واسماعيل وتدعي انها على ملة ابراهيم ولذلك كانت ترى أنها أهدي من الفرس والروم. وسائر العرب تبع لقریش

قوله تعالى « واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل » ظاهر في انهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البلاد الوثنية ولكن القصاصين ومن تبعهم من المفسرين جاؤنا من ذلك بغير ما قصه الله تعالى علينا وتفننوا في رواياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الانبياء اليه وعن ارتفاعه الى السماء في وقت الطوفان ثم نزوله مرة أخرى. وهذه الروايات يناقض او يعارض بعضها بعضها فهي فاسدة في تناقضها وتعارضها وفاسدة في عدم صحة أسانيدھا وفاسدة في مخالفتھا لظاهر القرآن ، ولم يستح بعض الناس من ادخالها في تفسير القرآن والصاقها به وهو بريء منها. ومن ذلك زعمهم ان الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم ووصفهم حج آدم اليها وتعارفه بحجوا في عرفة بعد ان كانت قد ضلّت عنه بعد هبوطهما من الجنة، وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى الى الارض بعد ارتفاعها بسبب

الطوفان وحليت بالحجر الاسود وأن هذا الحجر كان ياقوتة بيضاء - وقيل زمردة - من يواقيت الجنة أو زمردھا وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قبيس فتخض الجبل فولدها ، وأن الحجر انما أسود لملازمة النساء الحيض له وقيل لاستلام المذنبين إياه .

(الاستاذ الامام) لو كان أولئك القصاصون يعرفون الالامس لقالوا ان الحجر الاسود منه لانه أبهج الجواهر منظرا وأكثرها بهاء وقد أراد هؤلاء ان يزينوا الدين ويرقصوه برواياتهم هذه ولكنها اذا راقت للبله من العامة فانها لا تروق لاهل العقل والعلم الذين يعلمون أن الشريف هذا الضرب من الشرف المعنوي هو ما شرفه الله تعالى فشرّف هذا البيت انما هو بتسمية الله تعالى إياه بيته وجعله موضعا لضروب من عبادته لا تكون في غيره كما تقدم لا يكون أحجاره تفضل سائر الاحجار ولا يكون موقعه يفضل سائر المواقع ولا يكونه من السماء، ولا بأنه من عالم الضياء ، وكذلك شرف الانبياء على غيرهم من البشر ليس لمزية في أجسامهم ولا في ملابسهم وانما هو لاصطفاء الله تعالى إياهم وتخصيصهم بالنبوة التي هي امر معنوي وقد كان أهل الدنيا أحسن زينة وأكثر نعمة منهم

وقد أفصح عن هذا المعنى الذي قرره الاستاذ الامام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ قال عند استلام الحجر الاسود: اما والله اني أعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله (ص) قبلك ما قبلتك : ثم دنا فقبل رواه أبو بكر بن أبي شيبة والامام أحمد والعدي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عدة طرق . وروى ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل عن عيسى بن طلحة عن رجل

رأى النبي (ص) وقف عند الحجر فقال: «اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ثم قبله، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ثم قال: اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله (ص) يقبلتك ما قبلتك: وحديث عمر يؤيد هذه الرواية المرفوعة وانما قدمناه لانه أصبح سنداً. وما روي من مراجعة علي لعمر في ذلك غير صحيح فلا يعول عليه. والحديث يرشدنا الى أن الحجر لا مزية له في ذاته فهو كسائر الحجارة وانما استلامه أمر تعبدي في معنى استقبال الكعبة وجعل التوجه إليها توجهها الى الله الذي لا يحدده مكان، ولا تحصره جهة من الجهات، على أنه قد غرز في طبائع البشر تكريم البيوت والمعاهد، والآثار والمشاهد، التي تنسب للاحياء، أو تضاف الى العظماء:

أمر على الديار ديار ليلي أقبل ذا الجدار وذا الجدارا
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديارا
وانما يكون التعظيم والتكريم للديار، في حال غيبة الساكن والديار، كأن النفس اذا حرمت من المشاهدة التي تذكي نار الحب، وتهيج الاحساس والشعور بلذة القرب، تحاول ان تذكي تلك النار، بالتعلل بالاطلال والآثار، ولا يقال لم خصص الحجر الاسود بالتقبيل؟ فان كل مشعر من تلك المشاعر قد خص بمزية تثير شعورا دينيا خاصا يليق به فلا يقال: لماذا كان الوقوف والاجتماع. وتعارف أهل الآفاق والاصقاع، مخصوصا برفة دون غيرها من البقاع: ولهذه المشاعر والشعار معان وأسرار أخرى عند بعض الخواص، لا ينبغي شرحها لعامة الناس،

وقد جهل القصاص تلك الاحاديث والآثار، وهذه المعاني والاسرار،

وجعلوا مزية البيت الحرام ومشاعره وحجره المكرم محصورة في مخالفتها لسائر الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التي هي من عالم الغيب، وراجت بضاعتهم عند من لا يعرف من الدين الا هذه الرسوم الظاهرة ومنها كسوة الكعبة الحريرية المزركشة فانها عند عامتنا في هذه الازمنة من أعظم شمائر الدين، وان حرم حضور احتفالها أروؤيتها بعض علماء الازهر المتأخرين، (كالباجوري) وهكذا كل واحد يفهم الدين، يأخذ من كتب الاولين والآخرين، ما يناسب استعداد عقله، ويحسن في نظر جيرانه وأهله، حتى يخرج المسلون من هذه الفوضى في الدين والعلم، ويدير شئونهم الاجتماعية أهل الحكمة والفهم، فيضعون لهم نظاما يتبع في تعميم التربية والتعليم، «ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم»

ومن مباحث اللفظ في الجملة ان القواعد جمع قاعدة وهي ما يقعد ويقوم عليه البناء من الاساس أو من الساقات ورفعها اعلاء البناء عليها أو أعلاؤها نفسها على الخلاف. و«من البيت» قال الجلال انه متعلق ويرفع وهذا إنما يصح اذا أريد بالبيت العرصة أو البقعة التي وقع فيها البناء، والا كثرون على ان (من) للبيان وعليه يكون البيت بمعنى نفس البناء والجدران، وهناك قول ثالث وهو ان (من) للتبويض بناء على ان البيت مجموع العرصة والبناء، قال الاستاذ الامام: وفي الكلام نكتة لطيفة وهي ان ذكر القواعد أولا ينبه الذهن ويحركه الى طلب معرفة القواعد ماهي وقواعد أي شيء هي فاذا جاء البيان بعد ذلك كان أحسن وقعا في النفس، وأشد تمكنا في الذهن، وأما النكتة في تأخير ذكر اسماعيل عن ذكر المفعول مع ان الظاهر ان يقال: واذا رفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت:

فهي الامساع الى كون المأمور من الله ببناء البيت هو ابراهيم وإنما كان اسماعيل مساعداً له وقد ورد انه كان يناوله الحجارة

وقوله تعالى «ربنا تقبل منا» الخ حكاية لدعاء ابراهيم واسماعيل عند البناء وهو انهما كانا يقولان ذلك ، حذف القول للايجاز الذي عهد من القرآن في خطاب العرب كما تقدم وجملة القول بيان حالهما وقتئذ . وتقبل الله العمل قبله ورضي به «إنا أنك أنت السميع» لا فوالنا «العليم» بنيتنا «ربنا واجعلنا مسلمين لك» المسلم والمسلم والمستسلم واحد وهو المنقاد الخاضع والمراد بالكلمة ما يشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى في الاعتقاد والعمل جميعاً . ومعنى الاول - أي الاخلاص في الاعتقاد - ان لا يتوجه المسلم بقلبه الا الى الله ولا يستعين بأحد في وراء الاسباب الظاهرة الابل الله ، ومعنى الثاني أن يقصد بعمله مرضاة الله تعالى لا اتباع الهوى وإرضاء الشهوة وانما يرضيه تعالى منا ان تزكى نفوسنا بمكارم الاخلاق ، كما ترقى عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبرهان ، فبذلك نكون محل عنايته تعالى ومستودع معرفته وموضع كرامته ، ومن يقصد بأعماله إرضاء شهوته واتباع هواه لا يزيد نفسه الا خبثاً وبذلك يكون بعيداً عن الاسلام ويصدق عليه قوله تعالى «أفرأيت من اتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً»

وقد يقال: ان الانسان يندفع لمعظم الاعمال بسائق طلب المنفعة واللذة وهو سائق فطري فكيف ينافيه الاسلام وهو دين الفطرة . ومثاله طلب الغذاء لقوام الجسم يسوق اليه التلذذ بالطعام ، ومثل ذلك طلب اللذات العقلية والادبية فكيف يمكن ان يكون ما يطلب للذة خالصاً لله وحده ؟ والجواب ان الاسلام قد حل هذه المسألة حلاً لا يجده الانسان في ديانة اخرى ، ذلك

أنه لم يحرم علينا الا ما هو ضار بنا ، ولم يوجب علينا الا ما هو نافع لنا ، وقد أباح لنا ما لا ضرر في فعله ولا في تركه من ضروب الزينة واللذة اذا قصد بها مجرد اللذة وإما اذا قصد بها مع اللذة غرض صحيح وفعلت بنية صالحة فهي في حكم الطاعات التي يثاب عليها ، ومن نية المرء الصالحة في الزينة والطيب ان يسر اخوانه بلقائه وان يظهر نعم الله عليه وان يتقرب الى امرأته ويدخل السرور عليها ، وانما الهوى المذموم في الاسلام هو الهوى الباطل كأن يزين الرجل ويتطيب للمفاخرة والمباهاة أو يستميل اليه النساء الاجنبيات عنه وبذلك تكون الزينة مذمومة شرعاً و «انما الاعمال بالنيات»

دعا هذان النبيان العظيمان لانفسهما بحقيقة الاسلام ثم دعوا بذلك لذريتهما فقالا «و» اجعل «من ذريتنا أمة مسلمة لك» أضافا الذرية الى ضمير الاثنين للدلالة على ان المراد الذرية التي تنسب اليهما معا وهي ما يكون من ولد اسماعيل ، اللفظ ظاهر في هذا المعنى ويرجحه الحال والمحل الذي كانا فيه وعزم ابراهيم على ان يدع اسماعيل في بلاد العرب داعياً الى توحيد الله وإسلام القلب اليه ويرجع هو الى بلاد الشام ، وكذلك الدعاء لهذه الذرية بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم كما سيأتي . وقد استجاب الله تعالى دعاء ابراهيم وولده عليهما السلام ، وجعل في ذريتهما أمة الاسلام ، وبعث فيها منها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ، والى هذا الدعاء الاشارة بقوله تعالى في سورة الحج «ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل» وعلم مما تقدم ان المراد بالاسلام معناه الذي شرحناه فن قام به هذا المعنى فهو المسلم في عرف القرآن وليس المراد به اسم في حكم الجامد يطلق على أمة مخصوصة حتى يكون كل من يولد فيها أو يقبل لقبها مسلماً ذلك الاسلام الذي

نطق به القرآن ، ويكون من الذين تنالهم دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد جرى ابراهيم وولده على سنة الفطرة في هذا الدعاء أيضا فخصاه ببعض الذرية لانه قد يكون منها من لا يتناول الاسلام

« وارنا مناسكنا » أي علمنا اياها علما يكون كالرؤية البصرية في الجلاء والوضوح ، والمناسك جمع منسك بفتح السين في الافصح من النسك (بضمين) ومعناه غاية العبادة وغلب استعمال النسك في عبادة الحج خاصة والمناسك في معاملة أو أعماله . « وتب علينا » أي وقفنا للتوبة لتتوب ويدل عليه قوله تعالى « ثم تاب عليهم ليتوبوا » او المعنى أقبل توبتنا ومنه الحديث : ويتوب الله على من تاب : وتاب (بالمشاة) كتاب (بالثلثة) ومعناه رجع . ويقال : تاب العبد الى ربه أي رجع اليه لان اقتراف الذنب اعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجبات رضوانه ، ويقال : تاب الله على العبد : لان التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف كأن الرحمة الالهية تنحرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة فاذا تاب عادت اليه ، وعطف ربه عليه ، والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس فعبدك يتوب اليك من ترك ما أمرته بفعله ، أو فعل ما أمرته بتركه ، وصديقك يتوب اليك ويعتذر اذا هو قصر في عمل لك فيه فائدة عمافي إمكانه واستطاعته ، ولذلك يتوب اذا قصر في أدب من الآداب التي ترشده اليها ليكون في نفسه عزيزا كريما . وكذلك تختلف توبات التائبين الى الله تعالى باختلاف درجاتهم في معرفته ، وفهم أسرار شريعته ، فعامة المؤمنين لا يعرفون من موجبات مسخط الله تعالى وأسباب عقوبته الا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها ، واذا تابوا من عمل سيئ فأنما يتوبون منها ، وخواص المؤمنين يعرفون

ان لكل عمل سيئ لوثة في النفس تبعدها عن الكمال ، ولكل عمل صالح أثر افيها يقربها من الله وصفاته ، فالتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى فهي اذا قصرت فيها تتوب واذا شمرت لا تأمن النقائص والعيوب ، ويختلف اتهام هؤلاء الا برار لانفسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآفات في سيرها ، ومعرفتهم بكمال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه ، ولذلك قال بعض العارفين : حسنات الا برار سيئات المقربين : ومن هنا تفهم معنى التوبة التي طلبها ابراهيم واسماعيل ، عليهما الصلاة والتسليم ،

« ربنا وابعث فيهم رسولا منهم » أي من أنفسهم ويتضمن هذا الدعاء لهم بالارتقاء الذي يؤهلهم ويعددهم لظهور النبي منهم . وقد أجاب الله تعالى هذه الدعوة بخاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كما كما ورد في حديث أحمد « أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى » الخ ثم وصف هذا الرسول بقوله « يتلو عليهم آياتك » الدالة على وحدانيتك وتنزيهك وعظمة شأنك ، والدالة على صدق رسلك الى خلقك ، فالمراد بالآيات الآيات الكونية والعقلية أو المراد آيات الوحي التي تنزلها عليه فتكون دليلا على صدقه ، ومشتمة على تفصيل آيات الله في خلقه ، كبراهين التوحيد والتنزيه ، ودلائل النبوة والبعث ،

« ويعلمهم الكتاب والحكمة » قال الاستاذ الامام ﴿ فسروا الكتاب بالقرآن والحكمة بالسنة والثاني غير مسلم على عمومته ، اما الاول فله وجه وعليه يكون المراد بالآيات فيما سبق دلائل العقائد وبراهينها كما تقدم فيما سبق دون الوحي والا كان مكررا . وفيه وجه ثان وهو ان المراد بالكتاب

مصدر كتب يقال : كتب كتابا وكتابة : وانما الدعاء لامة أمية لا بد في اصلاحها وتهذيبها من تعليمها الكتابة وقد كانت الامم المجاورة لها من أهل الكتاب فلا يتيسر لها اللحاق بها أو سبقها حتى تكون من الكاتبين مثلها . واما الحكمة فهي في كل شيء معرفة سره وفائده والمراد بها أسرار الاحكام الدينية والشرائع ومقاصدها ، وقد بين النبي (ص) ذلك بسيرته في المسلمين ، وما فيها من الفقه في الدين ، فان أرادوا من السنة هذا المعنى في تفسير الحكمة فهو مسلم وهو الذي كان يفهم من اسمها في الصدر الاول وان أرادوا بالسنة ما يفسرها به أهل الاصول والمحدثون فلا تصح على إطلاقها فالحكمة مأخوذة من الحكمة (بالتحريك) وهي ما أحاط بمخفي الفرس من اللجام وفيها العذاران وفي ذلك معنى ما يضبط به الشيء ومن ذلك إحكام الامر واتقانه ، وما كل من يروي الاحاديث يحقق له هذا المعنى ولكن الذي يتفقه في الدين ويفهم أسرارهم ومقاصدهم يصح ان يقال : انه قد أوتي الحكمة التي قال الله فيها « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » ولن يكون أحد داخل في دعوة ابراهيم ، حتى يقبل تعليم الحكمة من ذلك النبي الكريم ،

علم ابراهيم واسماعيل (ص) ان تعليم الكتاب والحكمة لا يكفي في إصلاح الامم واسعادها بل لا بد ان يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحمل على الاعمال الصالحة بحسن الاسوة والسياسة فقلنا « ويزكيهم » أي يطهر نفوسهم من الاخلاق الذميمة ، وينزع منها تلك العادات الرديئة ، ويعودها على الاعمال الحسنة التي تطبع في النفوس ملكات الخير ، ويبغض اليها الاعمال القبيحة التي تغريها بالشر ، ثم ختم بالدعاء بهذا الثناء ، « انك أنت

العزیز الحكيم » العزیز هو القوي الغالب على أمره فلا ينال بضم ، ولا يغلب على أمره ، والحكيم هو الذي يضع الاشياء أحسن وضع ، ويتقن العمل ويحسن الصنع ، والسرفى ذكر هذين الوصفين هنا إزالة ما ربما يعلق بالذهن ، أو يسبق الى الوهم ، من ان هذه الامور التي دعي بها للعرب منافية لطبائعهم ، بعيدة من أحوالهم ومعايشهم ، فانهم جمدوا على بداوتهم ، وأنفوا غلظتهم وخشونتهم ، فهم أعداء العلم والحكمة ، خصماء التهذيب والتربية ، لا يخضعون لنظام ، ولا يؤخذون بالاحكام ، والاستعداد فيهم للمدينة والحضارة التي هي أثر تعليم الكتاب والحكمة ، وتزكية أفراد الامة ، فكان يتوقع ان يقول قائل : من يقدر أن يغير طباع هذه الامة المعروفة بالخشونة والقسوة ، فيجعلها من أهل العلم والمدينة ، : لولا أن علم ان الموعد والمستول هو العزیز الذي لا مرد لأمره ، الحكيم الذي لا معقب لحكمه ،

باب الفقه في أحكام الدين

﴿ المفتي والافتاء في الشرع ﴾

ختم الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه (أعلام الموقعين) بفوائد كثيرة مطولة تتعلق بالفتوى فرأينا ان نلخص منها ما يأتي تنويرا لبحثنا السابق ولنعلم قليل الاطلاع أن مفتي الديار المصرية جرى في فتواه للترنسفالي على سنة السلف الصالح واقتدى فيها بأئمة الدين ، لا بأوضاع جهلة المقلدين ، الفائدة الاولى من تلك الفوائد في أنواع الاسئلة التي تعرض على المفتي ، والثانية في بيان انه يجوز للمفتي ان يعدل في جواب المستفتي عما سأل عنه الى ما هو أنفع منه واستدل على ذلك بالكتاب والسنة ، والثالثة في بيان ان يجوز للمفتي ان يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه واستدل على ذلك بالسنة (وفي صحيح البخاري باب معقود لهذا) والرابعة في بيان ان من فقه المفتي ونصحه أن يدل المستفتي على ما هو خير مما منعه منه بالفتوى فيما سأل عنه واستدل

عليه بالسنة . والخامسة في انه ينبغي للمفتي ان يحذر السائل مما يذهب اليه الوهم من خلاف الصواب في الفتوى واستدل عليه بأسلوب الكتاب والسنة . قال :

(الفائدة السادسة) ينبغي للمفتي ان يذكر دليل الحكم وما أخذه مما يمكنه ذلك ولا يلقيه الى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله وما أخذه فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته من العلم . ومن تأمل فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم (وقد أوردنا المصنف في آخر الفوائد) الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ولظيره ووجه مشروعيته ؛ وهذا كما سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال « أينقص الرطب اذا جف » قالوا نعم فزجر عنه ومن المعلوم انه كان يعلم نقصانه بالجفاف ولكن نهيهم على علة التحريم وسببه . ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته وهو صائم فقال : « رأيت لو تضمضت ثم مججته أكان يضر شيئا » قال لا . فنبهه على ان مقدمة المحذور لا يلزم أن تكون محظورة فان غاية القبلة انها مقدمة الجماع فلا يلزم من تحريمه تحريم مقدمته كما ان وضع الماء في الفم مقدمة شربه وليست المقدمة محرمة . ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتسكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم » فذكر لهم الحكم ونهيهم على علة التحريم . ومن ذلك قوله لابي النعمان بن بشير - وقد خص بعض ولده بغلام نحله اياه - فقال : « أحب ان يكونوا لك في البر سواء » ؟ قال نعم قال « فاتقوا الله واعدوا بين أولادكم » وفي لفظ « ان هذا لا يصلح » وفي لفظ « اني لأشهد على جور » وفي لفظ « أشهد على هذا غيري » تهديدا لا إذا فانه لا يأذن في الجور قطعا . وفي لفظ « رده » والمقصود انه نهى على علة الحكم : الخ الشواهد

(الفائدة التاسعة) ينبغي للمفتي ان يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فانه يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام فهو حكم مضمون له الصواب متضمن للدليل على أحسن بيان ، وقول الفقيه المعين ليس كذلك . وقد كان الصحابة والتابعون والائمة الذين سلكوا على منهاجهم يتحرون ذلك غاية التحري حتى خلفت من بعدهم خلوف رغبوا عن النصوص واشتقوا لانفسهم الفاظا غير الفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر النصوص ومعلوم ان تلك الالفاظ لا تنفي بما تنفي به النصوص من الحكم والدليل وحسن البيان

فتولد من هجر النصوص والاقبال على الالفاظ الحادثة وتعليق الاحكام بها على الامة من الفساد ما لا يعلمه الا الله تعالى فالفاظ النصوص عصمة وحجة بريئة من الخطأ والتناقض والتعقيد والاضطراب . ولما كانت هي عصمة عمدة الصحابة وأصولهم التي اليها يرجعون كانت علومهم أصح من علوم من بعدهم وخطأهم فيما اختلفوا فيه أقل من خطأ من بعدهم . ثم ان التابعين بالنسبة الى من بعدهم كذلك وهلم جرا . ولما استحکم هجران النصوص عند أكثر أهل الأهواء والبدع كانت علومهم في مسائلهم وأدلتهم في غاية الفساد والاضطراب والتناقض

« وقد كان أصحاب رسول الله (ص) اذا سئلوا عن مسألة يقولون : قال الله كذا قال رسول الله (ص) كذا أو فعل كذا : ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا اليه سبيلا قط ، فمن تأمل أجوبتهم وجدها شفاء لما في الصدور . فلما طال العهد وبعد الناس من نور النبوة صار هذا عيبا عند المتأخرين أن يذكروا في أصول دينهم وفروعه : قال الله وقال رسول الله : أما أصول دينهم فصرحوا في كتبهم أن قول الله وقول رسول الله لا يفيد اليقين في مسائل أصول الدين وانما يحتاج بكلام الله ورسوله فيها الحشوية والمجسمة والمشبهة . وأما فروعهم فقتنعوا فيها بتقليد من اختصر لهم بعض المختصرات التي لا يذكر فيها نص عن الله ولا عن رسوله (ص) ولا عن الامام الذي زعموا أنهم قلدوه دينهم بل عمدتهم فيما يفتون ويقضون به وينقلون به الحقوق ويديحون به الفروج والدماء والاموال على قول ذلك المصنف ، وأجلهم عند نفسه ، وزعيمهم عند بني جنسه ، من يستحضر لفظ الكتاب ويقول : هكذا قال وهكذا لفظه : والحلال ما أحله ذلك الكتاب والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه والباطل ما بطله والصحيح ما صححه ؛ - هذا وأتني لنا بهؤلاء في مثل هذه الازمان فقد دفعنا الى أمر تضج منه الحقوق الى الله ضجيجها ، وتبع منه الفروج والاموال والدماء الى ربها عجيجهاء ، يبدل فيه الاحكام ، ويقلب الحلال بالحرام ، ويجعل المعروف فيه أعلى مراتب المنكرات ، والمنكر الذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات ، الحق فيه غريب وأغرب منه من يعرفه ، وأغرب منهما من يدعو اليه وينصح به نفسه والناس ، قد فلق له فالحق الاصباح صبحه عن غياهب الظلمات ، وأبان له طريقه المستقيم من بين تلك

الطرق الجائزات ، وأراه بعين قلبه ما كان عليه رسول الله (ص) وأصحابه مع ما عليه أكثر الخلق من البدع المضلات ، رفع له علم الهداية فشمريه ، ووضح له الصراط المستقيم فقام واستقام عليه ، وطوبى له من وحيد على كثرة السكان ، غريب على كثرة الحيران ، بين أقوام رؤيتهم قذى العيون ، وشجى الخلق ، وكره النفوس ، وحمى الأرواح ، وغم الصدور ، ومرض القلوب ، أن أنصفهم لم تقبل طبيعتهم الانصاف ، وإن طلبته منهم فإن الثريا من يد الملتمس ، قد انتكست قلوبهم ، وعمي عليهم مطلوبهم ، رضوا بالآثاني وابتلوا بالحظوظ وحصلوا على الحرمان ، وخاضوا بحار العلم ولكن بالدعاوي الباطلة وشقاشق الهذيان ، ولا والله ما ابتلت من وشله أقدامهم ، ولا زكت به عقولهم وأحلامهم ، ولا ابضت به لياليهم وأشرقت بنوره أيامهم ، ولا ضحكت بالهدى والحق منه ربوة الدفاتر إذ بليت به أقدامهم ، أنفقوا في غير شي ، نفائس الانفاس ، وأتعبوا أنفسهم وحيروا من خلفهم من الناس ، ضيعوا الأصول ، فحرموا الوصول ، وأعرضوا عن الرسالة فوقعوا في مهامة الحيرة وبيداء الضلالة ، والمقصود أن العصمة مضمونة في الفاظ النصوص ومعانيها في أتم بيان وأحسن تفسير ، ومن رام ادراك الهدى ودين الحق من غير مشكاتها فهو عليه عسير غير يسير « اهـ

(النار) ان ما ذكره هذا الامام الجليل من وجوب اسناد الفتاوى الى نصوص الكتاب والسنة هو الذي جرى عليه جميع أئمة المسلمين ولكن الذين ذكرهم خرجوا عن هدي السنة وطريقة الأئمة فحتموا اسناد الفتوى الى قول مؤلف من المقلدين الميتين ولم ينقل عن عالم من علماء الاسلام جواز تقليد المقلد ولم يكتبوا بهذا حتى صاروا يعميون من يفتي بالكتاب والسنة ويزعمون انهم بهذا ينصرون الاسلام وما الاسلام الا الكتاب والسنة اللذين تركوهما وعادوهما . وما ذكره من أوصاف العالم الذي يفتي بالنصوص ويراه الناس غريباً ينطبق في زمنه على شيخ الاسلام (رحمهما الله تعالى) وفي هذا الزمن على الاستاذ الامام (حفظه الله) فانه لما استند في الفتوى بمحل ذبائح أهل الكتاب على اطلاقها باطلاق نص القرآن في حلها قام بعض الجاهلين يعيب ذلك زعماء الافتاء بنص القرآن غير جائز للفتي وانما يجب عليه ان يذكر نص مؤلف من المؤلفين الميتين الذين ينتسبون الى أبي خيفة خاصة . وباليه هذا العيب والافكار كان ممن يدعون الاشتغال بكتب الاحكام التي يسمونها فقها ! كلاله صادر من

أجهل أرباب الجرائد الاخبارية بالدين وأشدهم إيغالا في الفسق وإسرافا في الامر ، فلو كان ابن القيم في هذا الزمان فاذا عساه يقول ويكتب في هؤلاء ؟

(الفائدة الحادية عشرة) اذا نزلت بالحكم أو المفتي النازلة فلما ان يكون علما بالحق فيها أو غالبا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفة أولاه فان لم يكن علما بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له ان يفتي ولا يقضي بما لا يعلم ومتى أقدم على ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل تحت قوله تعالى : « قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق ، وأن تشر كوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * » فجعل القول عليه بلا علم أعظم المحرمات الأربع التي لا تباع بحال . ولهذا حصر التحريم فيها بصيغة الحصر . ودخل تحت قوله تعالى : « ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * » انما يأمركم بالسوء والفحشاء ، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون * » ودخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « من أفتى بغير علم فإثماته على من افتاه » وكان أحد القضاة الثلاثة الذين ثلثاهم في النار . وان كان قد عرف الحق في المسألة علما أو ظنا غالبا لم يحل له ان يفتي ولا يقضي بغيره بالاجماع المعلوم بالضرورة من دين الاسلام وهو أحد القضاة الثلاثة والمفتين الثلاثة والشهود الثلاثة واذا كان من أفتى أو حكم أو شهد بغير علم مرتكباً لأعظم الكبائر فكيف من أفتى أو حكم أو شهد بما يعلم خلافه !!!

فالحكم والمفتي والشاهد كل منهم مخبر عن حكم الله . فالحكم مخبر منفذ ، والمفتي مخبر غير منفذ والشاهد مخبر عن الحكم الكوني القدري المطابق للحكم الديني الامري فمن أخبر منهم عما يعلم خلافه فهو كاذب على الله عمدا « ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة » ولا أعظم ممن كذب على الله وعلى دينه . وان أخبروا بما لم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلا وان أصابوا في الباطن وأخبروا بما لم يأذن الله لهم في الاخبار به وهم أسوأ حالا من القاذف اذا رأى الفاحشة وحده فآخبر بها فانه كاذب عند الله وان أخبر بالواقع فان الله لم يأذن له في الاخبار بها الا اذا كان رابع اربعة فان كان كاذبا عند الله في خبر مطابق لخبره حيث لم يأذن له في الاخبار به فكيف من أخبر عن حكمه بما لم يعلم ان الله حكم به ولم يأذن له في الاخبار به قال الله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف السنتكم المكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ، ان الذين يفترون على الله الكذب

لا يفلحون * متاع قليل ولهم عذاب اليم * وقال تعالى: «فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه» والكذب على الله يستلزم التكذيب بالحق والصدق. وقال تعالى: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو لئنك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الالعة الله على الظالمين» وهؤلاء الآيات وإن كانت في حق المشركين والكفار فإنها متناولة لمن كذب على الله في توحيد دونه واسماء وصفاته وأفعاله ولا تتناول المخطئ المأجور إذا بذل جهده، واستفرغ وسعه في اصابة حكم الله وشرعه فإن هذا هو الذي فرضه الله عليه فلا يتناول المطيع لله وإن أخطأ وبالله التوفيق.

(الفائدة الثانية عشرة) حكم الله ورسوله يظهر على أربعة السنة: لسان الراوي ولسان المفتي ولسان الحاكم ولسان الشاهد فالراوي يظهر على لسانه لفظ حكم الله ورسوله والمفتي يظهر على لسانه معناه وما استنبطه من لفظه. والحاكم يظهر على لسانه الاخبار بحكم الله وتنفيذه. والشاهد يظهر على لسانه الاخبار بالسبب الذي ثبت حكم الشارع والواجب على هؤلاء الاربعة ان يجبروا بالصدق المستند الى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين في الاخبار به وآفة أحدهم الكذب والكتمان فتى كتم الحق أو كذب فيه فقد حاد الله تعالى في شرعه ودينه وقد أجرى الله سنته ان يحق عليه بركة علمه ودينه ودنياه اذا فعل ذلك كما أجرى عاده سبحانه في المتبايعين اذا كتبا وكذبا ان يحق بركة بيعهما. ومن التزم الصدق والبيان في مرتبته بورك له في علمه ووقته ودينه ودنياه وكان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا * ذلك الفضل من الله وكفى بالله علما.

فبالكتمان يعزل الحق عن سلطانه، وبالكذب يقلبه عن وجهه، والجزاء من جنس العمل فجزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسه أهل الصدق والبيان، ويلبسه نوب الهوان والمقت والحزني بين عباد الله، فاذا كان يوم القيامة جازى الله سبحانه من يشاء من الكاذبين الكاتمين بطمس الوجوه وردّها على أدبارها كما طمسوا وجه الحق وقلوبه عن وجهه جزاء وفاقا. «ومار بك بظلام للعبيد»

(الفائدة الخامسة عشرة) يحذر المفتي الذي يخاف مقامه بين يدي الله سبحانه

أن يفتي السائل بمذهبه الذي يقلده وهو يعلم ان مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح دليلا فيجمله الريسة على ان يتقحم الفتوى بما يغلب على ظنه ان الصواب في خلافه فيكون خائنا لله ورسوله وللسائل وغاشاه والله لا يهدي كيد الخائنين وحرم الجنة على من لقيه وهو غاش للاسلام وأهله والدين النصيحة والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق، والباطل للحق، وكثيرا ما نرى المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب فلا يسعنا ان نفتي فيها بخلاف ما نعتقد فتحكي المذهب ثم نحكي المذهب الراجح ونرجحه ونقول هذا هو الصواب وهو أولى ان يؤخذ به وبالله التوفيق اه

(المنار) ليعتبر بهذا الجهلاء الذي يزعمون ان المفتي يجب عليه ان يفتي كل سائل بالمذهب الذي عليه الحاكم الذي قلده منصب الافتاء وان خالف اعتقاده كأن المنصب يميز للمسلم ان يترك اعتقاده فيحلل ما يعتقده حراما ويحرم ما يعتقده حلالا، وفي هذا الزعم من الجناية على الدين ونصر أهواء الحكام عليه مالا يفوق إفساده وإفساد، ونحن نعلم ان أكثر السلاطين والامراء المتأخرين لا يعلمون من المذاهب التي ينتسبون اليها شيئا من الاحكام القضائية ولا من احكام الحلال والحرام الا المشهور الذي يعرفه العوام فاذا ولوا مفتيا ليفتي محاكمهم ورعاياهم فن أي كتاب أو سنة أو اجماع أو قياس نوجب على هذا المفتي ان يترك علمه واعتقاده في كل مسألة تخالف مذهب السلطان ويفتي الناس بالمذهب الذي ينتسب اليه السلطان بالقول وهو في الحقيقة من العوام الذين مذهبهم مذهب مفتيهم؟

نعم ان لا افتاء المفتي بمذهب السلطان في المسائل القضائية التي تنظر فيها المحاكم وجها اذا كان السلطان لا ينفذ الا ما يقضي به القاضي على مذهبه وذلك لان الافتاء والقضاء بخلاف ذلك يكون لغوا. أما اذا كان السلطان يطلب الحق في المسائل القضائية ومتى ظهر له بافتاء أو غيره وحكم به حاكم ينفذه فلا وجه لالتزام مذهبه مطلقا. واما المسائل الدينية التي لا تتعلق بالمحاكم ولا تحتاج الى تنفيذ السلطان كمسائل الحلال والحرام والعبادات فمن أكبر الجهل بالدين ان يقال انه يجب على المفتي ان يفتي فيها بمذهب السلطان ويترك اعتقاده الذي ينحيه عند الله تعالى لاجل منصبه الذي بني على الاجتهاد في كل مذهب ويريد المقلدون ان يقصروه على التقليد. ثم قال ابن القيم:

(الفائدة العشرون) لا يجوز للمقلد ان يفتي في دين الله بما هو مقلد فيه وليس

على بصيرة فيه سوى أنه قول من قلده دينه - هذا اجماع من السلف كلهم وصرح به الامام أحمد والشافعي رضي الله عنهما وغيرها . قال أبو عمرو بن الصلاح: قطع أبو عبد الله الحليمي امام الشافعيين بما وراء النهر والقاضي أبو المحاسن الروباني صاحب بحر المذاهب وغيرها بأنه لا يجوز للمقلد ان يفتي بما هو مقلد فيه، وقال: وذكر الشيخ أبو محمد الجويني في شرحه لرسالة الشافعي عن شيخه أبي بكر القفال المروزي انه لا يجوز لمن حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصه ان يفتي به وان كان متبحرا فيه جازان يفتي . قال أبو عمرو: ومن قال لا يجوز له ان يفتي بذلك معناه لا يذكره في صورة ما يقوله من عند نفسه بل يضيفه الى غيره ويحكيه عن امامه الذي قلده فعلى هذا من عددناه في أصناف المفتين المقلدين ليسوا على الحقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقام المفتين وادعوا عنهم فعدوا منهم، وسيلهم في ذلك ان يقولوا مثلاً: مذهب الشافعي كذا وكذا ومقتضى مذهب كذا وكذا وما أشبه ذلك، ومن ترك منهم إضافة ذلك الى امامه فان كان ذلك اكتفاء منه بالمعلوم عن الصريح فلا بأس:

قلت ما ذكره أبو عمرو حسن الا ان صاحب هذه المرتبة يحرم عليه ان يقول مذهب الشافعي لما لا يعلم انه نصه الذي أفتى به أو يكون شهرته بين أهل المذهب شهرة لا يحتاج معها الى الوقوف على نصه كشهرة مذهب في الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر ووجوب تبين النية للفرض من الليل ونحو ذلك فاما مجرد ما يجد في كتب من انتسب الى مذهب من الفروع فلا يسهل ان يضيفها الى نصه ومذهب بمجرد وجودها في كتبهم فكيف فيها من مسألة له لانص فيها البتة !!! ولا ما يدل عليه وم فيها من مسألة نصه على خلافها وم فيها من مسألة اختلاف المنتسبون اليه في إضافتها الى مقتضى نصه ومذهب فهذا يضيف الى مذهب اثباتها، وهذا يضيف اليه نقياً ...

فلا ندري كيف يسع المفتي عند الله ان يقول هذا مذهب الشافعي وهذا مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة . وأما قول الشيخ أبي عمرو ان هذا المفتي يقول: هذا مقتضى مذهب الشافعي: فليعلم الله لا يقبل ذلك من كل من نصب نفسه للفتيا حتى يكون عالماً بما أخذ صاحب المذهب ومداركه وقواعده جمعا وفرقا ويعلم ان ذلك الحكم مطابق لاصوله وقواعده بعد استفراغ وسفه في معرفة ذلك فيها حتى اذا أخبر ان هذا مقتضى

مذهبه كان له حكم أمثاله ممن قال بمباغ علمه ولا يكلف الله نفساً الا وسعها . وبالجملة: فالمفتي مخبر عن الحكم الشرعي وهو اما مخبر عما فهمه عن الله ورسوله واما مخبر عما فهمه من كتاب أو نصوص من قلده دينه وهذا لون وهذا لون فكما لا يسع الاول ان يخبر عن الله ورسوله الا بما علمه فكذا لا يسع الثاني ان يخبر عن امامه الذي قلده دينه الا بما يعلمه وبالله التوفيق

(الفائدة الثانية والعشرون) اذا عرف العامي حكم حادثة بدليلها فهل له ان يفتي به ويسوغ لغيره تقليده فيه؟ ففيه ثلاثة أوجه للشافعية وغيرهم أحدها الجواز لانه قد حصل له العلم بحكم تلك الحادثة عن دليلها كما حصل للعالم وان تميز العالم عنه بقوة يتمكن بها من تقرير الدليل ودفع المعارض له فهذا قدر زائد على معرفة الحق بدليله .

والثاني لا يجوز ذلك مطلقاً لعدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما يعارضه ولعله يظن دليلاً ما ليس بدليل .

والثالث ان كان الدليل كتاباً أو سنة جازله الافتاء وان كان غيرهما لم يجز لان القرآن والسنة خطاب لجميع المكلفين فيجب على المكلف ان يعمل بما وصل اليه من كتاب ربه تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز له ان يرشد غيره اليه، ويدله عليه . اهـ (المنار) علم مما قاله هذا الامام الجليل ان سلف الامة وأئمتها مجمعون على انه يجب على المفتي ان يفتي بعلمه في المسألة وانما اجاز بعض فقهاء القرون المتوسطة ان ينقل المفتي قول بعض الأئمة المجتهدين أو رأيه على أنه خبر ورواية وذلك لا يسمى فتياً وناقله لا يسمى مفتياً وانما اجازوه للضرورة . وكلام هذا الامام الحنبلي موافق لما قلناه في الجزء الماضي عن أئمة الحنفية والشافعية ومثلهم في ذلك المالكية لان المسألة إجماعية

وعلم من قوله أيضاً ما تقدم مثله من قبل وهو ان العالم اذا كان لا يقدر على الفتوى في جميع المسائل بالاجتهاد وكان واقفاً على أدلة بعضها فما عرف دليله وجب عليه ان يفتي به دون غيره، وقد تقدم في الاجزاء السابقة ان هذه المسألة مبنيّة على قول أهل الاصول تجزؤ الاجتهاد . فاذا فرضنا ان مفتي الديار المصرية لم يستوف الشروط التي وضعوها للمجتهد المطلق فهل يبعد على مثله وعلى من هو دونه بمراحل ان يعرف

بعض المسائل بدليلها من الكتاب والسنة ؟ ما ظن ان احدا من حاسديه يباهت نفسه بانكار اهليته لذلك كيف وقد اجازوها للعالمي ! ، وعلى هذا يكون وافق ائمة الاصول والفقه في فتواه للترسفاي بالدليل من غير صاحبة الى بناء الفتوى على دعوى الاجتهاد المطلق ، وهذا الكلام انما هو لبيان صحة اسلوب كتابة الفتوى اما صحة الحكم وحقيقة ما افق به فهي مؤيدة بالاجماع في الواقعة كما تقدم شرحه

الآثار المكذوبة

اعتاد كثير ممن أراد الله بهم شرا على الاختلاق والتدليس وزيادة اشياء في الدين ما أنزل الله بها من سلطان ليغلبوا بها انفسا ويكسبوا بها خطا ما فكذبوا وزوروا آثارا ونسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وغروا بذلك العامة وموهوا عليهم حتى اعتقدوا صدق تلك الآثار ورسوخ في اذهانهم انها من الحقائق مع انها مزورة بلا ريب ويعرفها كذلك كل من له إلمام بالحديث الشريف ووقوف على السنة النبوية واطلاع على السيرة الشريفة والشمايل المنيفة وخبرة بالتاريخ وتجرفي المعارف وبعد عن الخرافات والاهوام . وكثيرا ما تستر الاهوام انوار الحقائق وتحجب شمس المعارف ثم لا تلبث ان تزول لذوي الاطلاع والنقد والاختبار فلا تغرهم تلك الزخارف ولا يخذعون باعمال العامة والجهلة ولا يقلدونهم في اعمالهم الفاسدة التي درجوا عليها واطمأنوا بها وركنوا اليها كونا عظيما

لبس هؤلاء المزورون على المسلمين وادخلوا في الديانة الاسلامية ما ليس منها وحسنوا لهم اعمال اهل الوثنية كالتمسح بالاحجار والاختشاب والاشجار وتقييل الابواب والآثار المزورة كآثر القدم المزور للنبي صلى الله عليه وسلم كذبا وزورا في الجامع الاحمدي وجامع قايتباي ومسجد سيدي عبد الرزاق بالاسكندرية وحجر المرفق ومسجد البغلة والآثار التي بالرباط الكائن بقرب بركة الحبش على شاطئ النيل . قال المؤرخ المقريري : وكان شيخنا السراج البلقيني يعطى في هذه الآثار وينذكر ان له فيها مصنفا : فترى هناك العامة مزدحمين على التمسح بتلك الآثار والاحجار اي ازدحام معتقدين فيها اعتقادا كبيرا ملتبسين منها البركات الموهومة

مستشهدين بالاحاديث الموضوعة على ان الاعتقاد بالاحجار ينفع مع أن ذلك من شأن اهل الوثنية فانهم يحسنون ظنهم بالاحجار وهؤلاء تشبهوا بهم وساروا على طريقهم ولم يكتفوا بتلك الاعمال حتى اعتقدوا انها قرينة تقربهم الى الله تعالى زلفى مع انها مفسدة كبرى ودين الاسلام بريء من هذه الافعال ومن نسبتها اليه ومنزه عن افعال الوثنيين وعقائدهم الباطلة التي لا يركن اليها من اطلع على السنة واشرب قلبه التوحيد وابتعد عن الشرك

وقد رأينا اتماما للفائدة ان نذكر ههنا نص الفتوى التي افق بها حافظ الانام شيخ الاسلام الامام أبو العباس أحمد بن تيمية الحنبلي فيما نقله عند تلميذه الحافظ ابن القيم وغيره وهي : « ان الجهال تخترع احجارا يزعمون ان فيها أثر قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيتمسحون بها ويقبلونها كما يقول الجهال في الصخرة التي في بيت المقدس من ان فيها أثر من موطئ قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي دمشق مسجد يسمى مسجد القدم يقال ان ذلك أثر قدم موسى عليه السلام وهو باطل لأصله ولم يقدم موسى دمشق وما حولها ومثله أحجار بمصر وغيرها من البلدان افتراها الكذابون واستخفوا بها عقول العامة بل ما يروى من حديث انه صلى الله عليه وسلم كان اذا وطئ على الصخر أثر فيه قدمه كل ذلك من الكذب الخلق لم ينقله أحد من أهل العلم بأحواله صلى الله عليه وسلم بل هو كذب عليه فلا يغتر بنقل كثيرين متساهلين في ذلك ساكتين عن حكم الحديث وقد اتفق العلماء على مامضت به السنة من انه لا يشرع الاستلام والتقييل لمقام ابراهيم الذي ذكره الله في قوله تعالى « واتخذوا من مقام ابراهيم صلى » وذكر الارزقي عن قتادة : أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه : ولقد تكلفت هذه الامة شيئا ما تكلفت به الامم قبلها ذكر لنا من رأى أثره وأصابه (كذا) فزالته هذه الامة تمسحه حتى اخلوق وايضا فان المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه كالمدينة المنورة دائم لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله فكيف بما لا تعلم صحته من آثاره عليه الصلاة والسلام وبما يعلم انه مكذوب كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون ويحتون فيها موضع قدم ويزعم غيرهم من الجهال ان هذا موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي ابراهيم الخليل عليه السلام

فكيف يقال انه موضع قدميه كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي صخرة بيت المقدس وغيره من المقامات اه من كتاب تنزيه المصطفى المختار . عما لم يثبت من الآثار، للعلامة المحقق الشيخ أحمد بن العجمي الوفاي الشافعي

جاء الاسلام بقطع شأفة الوثنية ورفع اعلام التوحيد ومحو العقائد الباطلة الراسخة في الازهان ونفي كثير من الاباطيل التي كانت منتشرة ، وحض على التمسك بمكارم الاخلاق والابتعاد عن سفاسف الامور وبين للناس ما يجب عليهم واظهر الحق من الباطل وحذر من الوقوع في المآثم فعلى العاقل ان يتمسك باوامره ويتبعد عن تلك الآثار التي ابتدعها المزورون ليروجوا بها سلعهم ويستفيدوا الفوائد الدنيوية الوقتية فخرء والناس على الاعمال الموجبة لغضب الله تعالى المنافية لدين الفطرة المفسدة للعقائد المنزللة لركن التوحيد وسنعود الى هذا الموضوع في فرصة اخرى

(محمد البشير ظافر الازهري)

باب السؤال والفتوى

(التلفيق في التقليد)

(س ١) مصطفى أفندي رشدي بناية الزقازيق :

توضأت وقبل الصلاة نزل من في دم خالط الريق وغلبه فانتقض الوضوء لاني على مذهب الامام الاعظم فأردت أن أصلي على مذهب الامام الشافعي لأن ذلك لا ينقض الوضوء عنده فهل تجوز الصلاة ؟ وهل اذا اعتزائي مثل ذلك وأنا داخل للمسجد للصلاة اوفيه والوقت ضيق لايسع الوضوء أو كنت أنا لا أستطيع الوضوء الا في منزلي لاسباب صحية فهل أصلي على مذهب الشافعي وان مسست امرأة ؟ ومثال ذلك في عبارة أخرى ان التي ينقض الوضوء عند الامام الاعظم دون الامام الشافعي فاذا قاء الانسان وهو متبهي للصلاة فهل يصلي على مذهب الشافعي (ولومس امرأة) ام في حال لمس المرأة لا تجوز الصلاة ؟

ومثال ذلك ايضا ان صلاة الظهر تصير قضاء عندنا اذا دخل وقت العصر ولكن عند الامام مالك تعدصلاتها اداء الى ما قبل الغروب فاذا كنت مغتسلا وتوضأت

على مذهبي فهل تجوز لي الصلاة بعد العصر واعتبرها اداء على مذهب الامام مالك ؟ (ج) يعني السائل بالامام الاعظم ابا حنيفة فان مذهب الحنفية مؤلف في الحقيقة من عدة مذاهب أشهرها مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي يوسف ومذهب محمد ابن الحسن ولكن هذين الامامين قد تلقيا عن الامام ابي حنيفة وسارا في الاجتهاد على طريقه في الاستنباط ولم تعرف اقواله وآراؤه الا عنهما وفي كتبهما لذلك جعل مايؤثر عنهما من النقل عنه وما خلفاه فيه مذهباً واحداً لثلاثة أئمة يقال لكبيرهم ومرشدهم الامام الاعظم . وقد جرى المؤلفون في هذا المذهب والمفتون فيه من المجتهدين فيه على ترجيح اقوال بعض الثلاثة على بعض فكان كل عامل بما في كتبهم مقلداً لعدة اشخاص في حقيقة واحدة وهذا هو التلفيق الذي منعه الجمهور وأجازه بعض المحققين . وعلى القول بالجواز تكون صلاة السائل صحيحة في المسائل التي ذكرها وقد تقدم البحث في جواز التلفيق والاستدلال عليه في مقالات المصلح والمقلد فليراجعه السائل في مجلد المنار الرابع (ص ٣٦١) وما بعدها وفي مباحث جمعية أم القرى من المجلد الخامس (ص ٦٧٦) وملخصه ان المسألة خلافية وان أكثر علماء التقليد منعوا التلفيق مع انه لازم للتقليد وان دليل الذين أجازوه أقوى . وهذا الخلاف مفروض في المقلد الذي له معرفة بمذهب أمامه ونظر في أدلته وأما من ليس كذلك فهو عامي لا مذهب له وإنما مذهبه مذهب مفتيه فاذا افتاه شافعي بشي وحظي بشي فلا يجب عليه ان يتوقف عن الاخذ بقول مفتيه في المسألة الى ان يعرف مذهبه في جميع المسائل التي تتعلق بموضوع الفتوى كالصلاة مثلا

هذا وانه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على نقض الوضوء بالقيء أو بخروج الدم فالخلاف فيهما بالرأي والاجتهاد . وأما وقت الاداء والقضاء فالحكم فيه ان كل امام ينهك عن تأخير الصلاة الى الوقت المختلف فيه عمداً واذا أخرت بعذر فأحسن التوبة وأقم الصلاة على وجهها في أول فرصة وليس عليك تعد اداء أم قضاء والله أعلم ﴿تعريف الزنا وتحريم الاستمتاع بما دونه﴾

(س ٢) اسماعيل أفندي . ل . بمصر : توجهت لزيارة صديق لي فوجدت عنده مجلسا حافلا بالاخوان والكل مشغولون بالبحث في أحكام الدين - وهذا الشعور لم يوجد

الاهمة حضرتمكم أنابكم الله وجزاكم احسن الجزاء ، وكان من موضوع محهم تعريف الزنا فقال فريق : هو كذا ... - وذكر معنى الفاحشة الكبرى - وما كان غير ذلك لا يعتبر زنا ولا ترتب عليه أحكام وحينئذ يمكن للرجل ان يأتي المرأة في جزء من جسمها ولا عقاب عليه : والفريق الآخر قال : ان الانزال باحدى هاتيه الطريق يعتبر زنا : واخيرا اتفقوا على سؤال المنار والسير على ما يقرره طبقا للشريعة الاسلامية الغراء.. (ج) ان أرادوا بالزنا ما يحكم الحاكم صاحبه الحد المعروف في الفقه فهو ماعرفه به الفريق الاول وان أرادوا ما حرمه أحكم الحاكمين على عبادته وجعله من أسباب مقتبه وسخطه فهو أعم مما قال الفريق الثاني فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناها النظر والاذنان زناها الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه » وفي رواية لمسلم « والفم يزني وزناه القبل » : وظاهر ان المراد بالنظر هو النظر الى المرأة الاجنبية بشهوة والمراد بالبطش لمسها وفي معنى اليد غيرها فكل ملامسة محرمة . فاستمتع الرجل بغير امرأته أو جاريته المملوكة له ملكا صحيحا شرعيا محرم كيفما كان سواء أنزل أم لم ينزل

ومقتضى الحديث الصحيح الذي تقدم ان هذا الاستمتاع يسمى زنا وان للزنا مراتب أدناها النظر بشهوة عمدا وأقصاها الفاحشة الكبرى المعروفة ، وانما وضع الحد على من انتهى الى الدرجة القصوى لان المضرات البدنية والمدنية والادبية التي يعاقب الحكام مرتكبها لا تظهر الا في هذه الدرجة فالنظر مما يكثر وقوعه ولا يعرف كونه بشهوة الا من الناظر فترتيب الحد عليه حرج عظيم لانه من اللعم الذي ترجى مغفرته باجتنب ما وراءه « والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللعم » وأما اللمس والتقييل فضرته في الاصرار ومنها تجربة مرتكبه على المحارم اذا لم يبادر الى التوبة منه وهي مضرة روحية لأثرها في الامة - اوفي الهيئة الاجتماعية كما يقولون - الا اذا تعدي الرجل على المرأة او فعل ذلك بحضور الناس ولذلك درجات مختلف باختلاف الاشخاص والمكان والزمان ليس من العدل ان توضع لها عقوبة معينة

لا تختلف كما هو معنى الحد وانما عقوبتها التعزير الذي يفوض الى رأي الحاكم . فعلم من ذلك ان عدم وضع الحد على مثل هذه الامور ليس دليلا على اباحتها ولا على كونها هينة عند الله تعالى

ويتوهم بعض الناس ان ما شرنا اليه من انواع الاستمتاع بالنساء دون الوقاع لم يحرم الا لانه مقدمة للوقاع الذي ترتب عليه المفسدات الكثيرة وان من وثق بنفسه وقدر على منعها من الوقاع حل له ان يستمتع بالمرأة الاجنبية كما يشاء اذ لا مفسدة في هذا (بزعمهم) ومن كان من هؤلاء مجاورا في الازهر بعض سنين ، او متلقيا شيئا من كتب الدين ، يستدل على ذلك بنص « ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم » ويقول بعض الفقهاء لا كبيرة بما دون الفاحشة الكبرى وهي الوقاع . وقد كان سألني مشافهة احد تلامذة المدارس العالية في مصر عن ذلك وقال ان التلامذة وغيرهم من الشبان في مصر يعاشرون البنات العذارى ويستمتعون منهن بما عدا الفاحشة الميمنة فهل يحل ذلك ام يحرم ؟ فأجبته بأنني اتمجب اشد التعجب من كون هذا مما يخفى تحريمه على مسلم ويرى انه مما يستفتى فيه

نعم انه لم يحرم شيء في الشريعة الاسلامية الا لانه ضار بفاعله او بالناس مباشرة او مفض الى الضرر وان استباحة استمتاع الرجال بالنساء فيما دون الوقاع ضار بالمستمتعين والمستمتع وبغيرهم . وبيان هذا بالتفصيل لا يذكر في جواب سؤال ولكننا نذكر ما يخطر لنا من ذلك الان بالاجاز فنقول ان لذلك مضرات كثيرة

(احدها) ان هذا الاستمتاع يغري صاحبه بالشهوة ، ويولعه باللذة ، حتى لا يكون له هم سواها ، فان من طبيعة نفس الانسان انها اذا أخذت بمبادي الامر المستلذ بالطبع تتدرج فيه حتى تصل الى غايته ، وتكون قبل الوصول الى الغاية في بلبال وهم ، واشتغال فكر وقلب ، وهذا ضرر في نفسه وهو اصل لمضرات اخرى تنشأ عنه كما يعلم مما يأتي (ثانيها) انه يورث النفس الصغار والضعفة لان الولوع بملاعبة النساء شر من الولوع بملاعبة الاطفال او الحمام فان هذه على كونها اشتغالا بالمحقرات والسفاسف التي تنافي كبر العقل وعزة النفس ليس فيها من الخنثوية ومهانة النفس ما في الولوع بملاعبة النساء (ثالثها) انه يملك الهوى وحب اللذة زمام الارادة وقلمها تجد عند صاحبه عزيمة

ثابتة الا ماعساه يكون في طلب لذته ، ومن يستحل الزنا فيرتكبه عند شدة الداعية اليه في المواخير العامة لا يكون عرضة لهذه الغائلة وما قبلها كالمسترسل في ملاعبة النساء والاستمتاع بهن في غير المسيس ، وان كان للزنا مضرات أخرى شر منهما (رابعها) انه لا بد ان ينتهي أمر هذا الاستمتاع بالفاحشة الكبرى لما فيه من من الاحاح بالاغراء ، والتجربة على العصيان ، فان كان الفاسق يستمتع بعذراء يحافظ على شرفها ، ويخشى عاقبة فضيحتها ، وقوي لذلك على ضبط نفسه معها ، فانه لا بد ان يجمع به سلطان الهوى المطاع الى غيرها ،

(خامسها) ان وازع الدين والحياء من الله تعالى يضعف ويضمحل في نفس هذا المستمتع وفي ذلك من الضرر الروحاني ما لا يحل لشرحه هنا ومن قرأ ما كتبناه في معنى تكفير الحرج للذنوب في الجزء الماضي فانه يستغني به عن طول الشرح

(سادسها) ان هذا العاصي لسلطان الدين ، الخاضع لسلطان الشهوة ، لا يكتفي غالبا بالاستمتاع بامرأة واحدة لاسيما اذا كانت الخلوة بها لا تيسر له دائما فهو اذا جاء الوقت تم به داعية الشهوة بدافع من التأثير والتأثير العصبي فيلتمس غير من عرفها أولا حتى يضيع كثير من وقته ويحرم بذلك من اتقان عمله في معيشته

(سابعها) ان هذا العاصي يفسد باسلاص قياده للذة كثيرا من النساء وهذا شر في نفسه وربما يتولد منه شرور أخرى كاللتنازع بين الفاسقين او بين الفاسق وأقارب المرأة

(ثامنها) ان في هذا التنقل في الفسق من اتلاف المال ما يقل عنه كل اتلاف

(تاسعها) ان من اعتاد على التنقل في مراتع الفسق كثيرا ما يرغب عن الزواج ويكتفي بالمساحفة او اتخذ الاخذان وفي ذلك من المفساد ما فيه وشرحه شرح لمضار الزنا وانما كلامنا في الاستمتاع بما دونه الى ان يؤدي اليه

(عاشرها) ان من اعتاد ذلك يحرم في الغالب من السعادة اليتية التي ملاكها قناعة كل من الزوجين بالآخر ، ومن تنقل في مراتع الفسق لا يكاد يرضى بمن يتزوج بها لاسيما اذا اعتاد الاستمتاع بمن هي أجمل منها شكلا ، أو ألطف في ذوقه دلا ، وكذلك المرأة ، وناهيك بما في فقد هذه القناعة من ضرور الشقاء ، والحناية على

النسل ، فانه مخرب للبيوت التي تتألف منها الامة وجملة القول ان الاستمتاع المسئول عنه ضار في ذاته ومؤد الى الفاحشة حتما ولكنه شر طريق اليها لان من وقع في الفاحشة ابتداء يوشك ان يدرك قبجها ويتوب منها قبل الاسترسال فيها ولكن من يقدم لها تلك المقدمة المهيجة فانه ينغمس فيها حتى يفرق ويكون من الهالكين ، أما مضرات الزنا في البدن والنفس والمال والامة أو الاجتماع فسنشرحها في وقت آخر ، فعلى المؤمن بالله واليوم الآخر ان لا يتخدد لهواه ويتجراً على الاستمتاع بغير حيلته الشرعية غشا لنفسه بأن هذا مقدمة للزنا ليس فيه كبير ضرر فان هذا من وسواس الشياطين ،

❖ اسئلة رفعت الى مفتي الديار المصريه ❖

كتب احمد بن الحاج مصطفى التركي الجزائري كتاباً للاستاذ الامام يقترح عليه ان يؤلف كتابا مختصرا فيما تجب معرفته من العبادات على الجاهل ويسأله هل يجوز الاخذ بقول أي مذهب من المذاهب الاربعة أم لا وعن أخذ الاوراد من مشايخ الطرق وعن التوسل بالاولياء مثل : اللهم يارب بحق فلان : الخ وعن التبرك بكتابة الفاتحة في صحن وشربها للعافية من المرض أو من العين والسحر ، وعن اتخاذ حرز من الادعية النبوية التي في صحيح البخاري - « لا غيرها مثل الزناتي وأبي معشر (قال) فهذا الحقير يعترف بأنه باطل » - ثم قال « لان الحقير يميل بالطبع الى الاقتداء بمذهب السلف الصالح * ولما كانت حضرتكم امامنا في هذا الزمان الذي كثر فيه الخلط والتخبط خصوصا في بلادنا ولم نجد من يرشدنا انزوى الفقير لبابكم فلا تردوه خائبا والله يحفظكم ويرعاكم ، واذا ظهر لكم نشر ما ذكرت لكم في المنار الاغر فذلك ما كنا نبغي والسلام »

وقد اعطانا الاستاذ هذه الاسئلة لتجيب عنها بما يأتي : أما الاول فالعامي لا مذهب له وانما مذهبه مذهب مفتيه فعليه ان يسأل أي عالم عن حكم الله في المسائل التي تعرض له وان يأخذ بما يرشده اليه وليس عليه ان يسأله عن مذاهب العلماء وآرائهم . وأما مشايخ الطرق فمنهم العالم بالشرع والجاهل به فاذا أرشد العالم تلميذه وهریده الى التوبة والذكر والفكر والادعية الماثورة في الكتاب والسنة الصحيحة

فله ان يتخذ مرشدا ومربيا وان يهتدي بهديه السالم من البدع ولا يجوز لاحد ان يأخذ شيئا عن مشايخ الطرق الجاهلين بعلم الدين - وأهمه علم الاخلاق وآفات النفس - لانهم مضلون لامرشدون، وأما كتابة الآيات والادعية في الاواني والاوراق لاجل دفع الامراض والآفات فهو استعمال لها في غير أنزلت لاجله من هداية الناس وتوجيه قلوبهم الى الله تعالى وحده حتى لا يعمل على غيره في دفع الضرر وجلب النفع بعد اتخاذ الاسباب المعروفة للناس . وما ورد من نحو اجازة بعض الرقي - وهي من هذا القبيل - فلا بد ان يكون له سبب خاص في واقعة حال خاصة ولذلك ورد في حديث البخاري وغيره ان من علامات المؤمن الصادق الذي يدخل الجنة بغير حساب أن لا يرقى ولا يسترقى بل يتوكل على الله تعالى في دفع ما لا يعرف سببا عاديا لدفعه وهذا ما جري عليه السلف الصالح رضي الله عنهم .

وإنما التوسل الصحيح هو التقرب إلى الله تعالى بمشعره من العلم والعمل الصالح ، والتوسل بالصالحين من سلف الامة باتباع طريقهم في الورع والتقوى وتحري العمل بالكتاب والسنة مطلوب : وانما نختم هذه الاجوبة بما جاء في آخر الصفحة ١١٣ وعامة الصفحة ١١٤ من كتاب إغاثة اللهفان للامام ابن القيم ، فقد ذكر بعد بيان الفتنة بالدعاء عند القبور وتوهم تأثيرها في الاجابة مانعه بعد العنوان :

❦ الأقسام على الله تعالى ببعض عبادته ❦

« والمقصود ان الشيطان يلطف كيد به بحسن الدعاء عند القبر وانه أرجح منه في بيته ومسجده وأوقات الاسحار فاذا تقرر ذلك عنده نقله الى درجة أخرى من الدعاء عنده الى الدعاء به والاقسام على الله به وهذا أعظم من الذي قبله فان شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه وقد أنكر أئمة الاسلام ذلك . فقال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي : قال بشر بن الوليد : سمعت أبا يوسف يقول : قال أبو حنيفة : لا ينبغي لاحد ان يدعو الله إلا به ، قال واكره ان يقول أسألك بمعقد العز من عرشك واكره ان يقول : بحق فلان وبحق انبيائك ورسولك وبحق البيت الحرام : قال أبو الحسن : أما المسألة في غير الله فنكرة في قولهم لانه لاحق لغير الله عليه وإنما الحق لله علي خلقه . وأما قوله : بمعقد العز من عرشك :

فكره أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف قال : وروي ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دعا بذلك . قال : ولان معقد العز من العرش إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمتها فكانه سأل الله بأوصافه . وقال ابن بلجي في شرح المختار : ويكره ان يدعو الله تعالى إلا به فلا يقول : أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك لانه لاحق للمخلوق على خالقه . أو يقول في دعائه : أسألك بمعقد العز من عرشك ، وعن أبي يوسف جواز ما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه «أكره كذا» هو عند محمد حرام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو الى الحرام أقرب ، وجانب التحريم عليه أغلب ، وفي فتاوى أبي محمد بن عبد السلام : انه لا يجوز سؤال الله سبحانه بشيء من مخلوقاته لا الانبياء ولا غيرهم وتوقف في نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لاعتقاده ان ذلك جاء في حديث وانه لم يعرف صحة الحديث .

فاذا قرر الشيطان عنده ان الاقسام على الله به والدعاء به ابلغ في تعظيمه واحترامه وانجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرى الى دعائه نفسه من دون الله ثم نقله بعد ذلك درجة أخرى الى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه ، يوقد عليه القنديل ، ويعلق عليه الستور ، ويبني عليه المسجد ، ويعبد به بالسجود له ، والطواف به وتقبيله واستلامه والحج اليه ، والذبح عنده ، ثم ينقله درجة أخرى الى دعاء الناس الى عبادته ، واتخاذ عيدا ووثنا ، وان ذلك انفع لهم في دنياهم وآخرتهم . قال شيخنا قدس الله روحه : وهذه الامور المبتدعة عند القبور مراتب ابعدها عن الشر ان يسأل الميت حاجته ويستغيث به فيها كما يفعله كثير من الناس . قال : وهؤلاء من جنس عباد الاصنام ولهذا قد يمثل لهم الشيطان في صورة الميت او الغائب كما يمثل لعباد الاصنام وهذا يحصل للكفار من المشركين واهل الكتاب يدعو احدهم من يعظمه فيتمثل له الشيطان احيانا وقد يحاط بهم ببعض الامور الغائبة وكذلك السجود للقبر والمسح به وتقبيله . المرتبة الثانية ان يسأل الله عز وجل به وهذا يفعله كثير من المتأخرين ، وهو بدعة باتفاق المسلمين ، الثالثة ان يسأله نفسه . الرابعة ان يظن ان الدعاء عند قبره مستجاب أو انه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته والصلاة عنده لاجل طلب حوائجه فهذا أيضا من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين وهي محرمة وما علمت في ذلك نزاعا بين أئمة الدين وان كان كثير من المتأخرين يفعل ذلك ويقول بعضهم : قبر فلان تريق مجرب . والحكاية المنقولة عن الشافعي انه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر ، اه

القسم العمومي

﴿ نظام الحب والبغض ﴾ (تابع ويتبع)

(بقية الكلام في رابطة الدين)

ان الذين ما أرادوا الا الاصلاح ما استطاعوا يتألف هداهم الذي يدعون اليه في كل جيل وكل قيل من ركنين مشيدين ، على اساسين متينين . الاول توجيه النفوس الانسانية الى عالم الغيب لان هنالك كمالها المعد لها بحسبها . وأساس هذا الركن ان النفس الانسانية - هذه التحفة البديعة التي لم تزل من الاسرار الغامضة - لم تخلق عبثاً ، والثاني ترقيق عواطف الناس بعضهم على بعض ليخف بتواخي الكثيرين بعض من التعادي القديم العمومي الوحشي . وأساس هذا الركن ان كمال كل نفس - في عالمي الشهادة والغيب بغيرها سواء فضلت افادتها لغير أو فضلت استفادتها أو استوتها . ثم ان كل ركن من هذين الركنين مبني من أجزاء كثيرة . وهذه الاجزاء تكون بحسب الادوار والاجيال . فلهذه العلة تختلف صور الاديان وجوهرها واحد . هذه الاجزاء نسميها وسائل . ولاختلافها بحسب الحال فيما يدعو اليه المتعددون تعددت الاديان باعتبار تعدد الدعاة وباعتبار تخالف الوسائل .

فأما الراسخون في هذا العلم فما زالوا ولا يزالون يعظمون أمر ذلك الجوهر الذي يهدي سبل السلام ويخرج من الظلمات الى النور وأما البعيدون عن العلم فلا يستغنون عن قائد يقودهم في مناهج تلك الوسائل فالبحر يلم ان كان قائدهم مصلحاً مخلص القلب والويل لهم ان كان قائدهم مفسداً . وبالجملة فشان هؤلاء ان يظنوا ان الوسائل روح الدين ، والتذابح في سبيلها نهاية عمل الطيبين الطاهرين ، وغاية الزلف عند رب العالمين .

ولتأييد ما ذكرناه آنفاً من وحدة الجوهر لزم ان نورد شهادات من كتب الاديان . ويجدر ان نقدم بين يدي ذلك قولنا : « ان هذا الذي علمناه بعد قراءة اسفار الامم ، وصحف اجيال الشعوب ، قد أوحى لبي أمي لم يقرأ سفرأ ، ولم يخط سطرأ ، فاعظم تلك المنحة (عليه الصلاة والسلام) .

فما أوحى اليه : « قل يا أهل الكتاب (علم على اليهود والنصارى) تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم (هي) أن لا نعبد (أي) ان لا نرجو ولا نخاف شيئاً من الاشياء

رجاء يقارنه حب واحترام ، وشوق وهيام ، وخوفاً يقارنه هيبة واعظام ، وخشوع واهتمام) الا الله (الصانع المدبر من به قوام الكوائن واليه يعود نظامها) ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً (أي بمقام الارباب من السلطة المطلقة) من دون الله (بل لله وحده السلطة المطلقة والكمال المطلق والقدس المطلق) أفلم تروا ان قوله « سواء بيننا وبينكم » يفيد مانحن بصدده من وحدة جوهر الدين .

ومما أوحى اليه : « ان الذين آمنوا (علم على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم في زمانه) والذين هادوا (علم على اتباع موسى) والنصارى (علم على اتباع عيسى) والصابئين (علم على طائفة كانوا بابل) من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً (ما يصاح لسعادة النفس) فلهم أجرهم عند ربهم (كل على حسبه) ولا خوف عليهم (من اختلاف النسبة) ولا هم يحزنون (على فوات أجر العمل) »

أولم تروا ان ذكر الذين هادوا والنصارى والصابئين مع الذين آمنوا بمحمد ثم الوعد بالجزاء الذي ينفي الخوف والحزن لدى الايمان بالغيب والعمل الصالح يفيد ان هذا هو الدين المطلوب من كل لا الانتماء للاسماء .

ومما أوحى اليه : « وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب (اي التوراة والانجيل) ومهيماً عليه (أي شاهداً) فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم (اي ظنونهم بأن وسائلهم لا تنسخ) عما جاءك من الحق . اكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا (اي في الوسائل) ولو شاء الله لجعلكم امة واحدة . (أي متفقة المناهج في السلوك لبلوغ الركنين المقصودين في الدين) ولكن ليلوكم (اي ليظهر استعداد كل منكم بحسب زمانه ومكانه) فيما آتاكم (من آلات العلم والعمل) فاستبقوا الخيرات (أي استعملوا الآلات فيما خلقت من أجله لتكون لكم العلوم النافعة والاعمال الرافعة وهي الخيرات بخلافها . وهذا الخطاب حنان وتفضل على الفطرة ومنح لها السعة في القابلية) الى الله مرجعكم جميعاً (أي الى الموقف الغيبي الذي تنال فيه نفوسكم ما أعد لها بحسب ما قدمت في الموقف الحسي) فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون . (اي ينكشف لكم هنالك ما حجبه الحس عنكم هنا) . »

وشواهد هذا المعنى من القرآن المجيد كثيرة . وللإختصار نكتفي بما قدمناه

ونكتفي أيضاً بشاهد واحد مما في كتب العهدين (القديم والجديد) فاليكموه جامعاً هذا المعنى المجمع عليه في العهدين؛ سئل المسيح : « يا معلم أي وصية هي العظمى في الناموس . فقال له يسوع تحب الرب من كل قلبك ومن كل نفسك ، ومن كل فكرك . هذه هي الوصية الاولى والعظمى . والثانية مثلها . تحب قريبك كنفسك . بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والانبياء » (متى ص ٢٢) أو لم تروا كمال المطابقة بين ما عبرنا عنه هنالك في وصف الركنين وبين ما عبر به هنا عنهما .

واننا قد كتبنا هذه الأدلة للمتدينين الذين قد يعيرون البال لأمثال هذا المعنى أما غيرهم فسوف يقولون سواء علينا أصبحت هذه الدعوى أم لم تصبح فالتأقوم ننظر للواقع فنأخذ منه نفس الامر . ونحن نقابلهم فنقول سواء علينا أذعنتم أم لم تدعنوا فأننا قوم ننظر للجوهر ، ولا نعبأ بالصور ،

وهانحن اولاء نين لكم كيف تغايرت الوسائل حتى تغايرت صور هذه الاديان :

إن فروع كل قانون من قوانين العالم في الاخلاق وفي نظام الاجتماع تكون بحسب الحيل والقييل وقد يحدث في فهم المخاطبين بها تفاوت فيكون البون بين قانون وقانون وهذه أمثله ذلك

(١) في بعض الاجيال سن عمل شئ لتأليف القلوب . وفي أجيال أخرى كان ذلك العمل من مفرقاتها .

(٢) في بعض الاجيال شرع عمل لضرورة وفي أخرى لم تكن ضرورة تلك .

(٣) خطوب قوم برموز فأخذها آخرون على ظاهرها وخطوب قوم بصريح

فقالوا هذه رموز !!!

(٤) رغب قوم بسعادة الحس وأرهبوا من شقائه وآخرون رغبوا بسعادة الغيب وأرهبوا من شقائه وشوق آخرون للأميرين فهام الأولون بوسائل الملك والغلبة على الامم . وهام التالون برفض النعيم في هذا العالم وعدم المبالاة بجميعه . واعتدل الآخرون فطلبوا نصيباً من ههنا وههنا . واشتغلوا بكلتا الوسيطتين فكيف تتساوى الفروع ههنا ؟

فأنتم ترون من هذه الامثلة وما ستقيسون عليها أن الوسائل ضروري فيها التغيير وما كان تحت التغيير فهل يكون الروح واللب ؟

وكثيراً ما تتفق بعض الاجزاء بالمعنى ويفترق دوالها ما بين صريح أو رمز كالتعبير عن كون الخالق خلق الخلق اضداداً بأن العالم نشأ من الظلمة والنور أو ان الظلمة نشأت من النور . وكالتعبير عن كون الفاطر فطر الانسان فطرة بديعة وآناه فضلاً من العناية (كأن سخر له الارواح الساريات بطوناً ، والاجسام الجاريات ظهوراً ، والعادات عدناً) بأنه سواه بيده ، وتنخ فيه من روحه ، وخلقه على صورته ، واستخلفه في أرضه ، وعلى هذين المثالين قيسوا ما اختلافه بين صريح وكنية ، وباردة وإشارة ، ولوشئنا سردنا ههنا من الامثلة مئات ، تنتفع بها الفئات ، فليستنبع من قرعت سمعهم هذه الاشارات ، ينابيع ذكائهم الفاضلات ،

والغرض من كل ذلك ان الذين يلهمون الحكمة الصافية لا يعدمون ما يبينون به للناس دينهم الذي احبوه من فهم شخص ، وكرهه من فهم آخر ، وهو واحد

ذلك الدين الواحد هو ما أمر به المرسلون من اسلام النفوس الى بارئها وتصحيح الارادة وتوجيهها نحو السكال الذي اعتد للفطرة ان تتاله « فطرة الله التي فطر الناس عليها » . « ان الدين عند الله الاسلام » « ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن واتبع ملة ابراهيم حنيفاً » . ولم تكن ملة ابراهيم الاملة الفطرة ، فقد سمعتم انه عاف تلك الاوضاع التي كانت في قومه « الصابئين » وهاجر من ديارهم ولم يك في ملته تلك الويل والاجزاء التي اقتضاها من بعد ذلك زمان موسى ثم لم يقتضها زمان عيسى ولا زمان محمد (عليهم السلام) فيالله كم من فضل ومنة علينا لهادينا الرؤف الرحيم ، ومرشدنا الرسول الكريم الذي أنقذنا من الضلة ، اذ دعانا الى هذه الملة . ملة الانبياء كلهم كما أوحى اليه : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه » وفي آية أخرى « قولوا آمنا بالله وما أنزلنا اليك وما أنزل الى ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون »

أما البعيدون عن العلم فهم عن هذا معرضون ، يظنون المشاحة في الكلام والاسماء ، والكثرة على الوسائل والاجزاء . لب الغرض وروح الدين ، وغاية المطلوب من الطيبين الطاهرين ، ونهاية الزلف عند رب العالمين ، ولو كان كذلك لما غير الانبياء شيئاً من وسائل من قيامهم

اذ قد أمروا ان لا يتفرقوا في الدين، فهل هم يخافون الوحي؟ كلا أم أوحى لكل منهم دين على حدة؟ كلا وإنما أوحى لكل منهم شرعة ومنهاج، ووضع لكل منهم في ترقية الناس معراج، وبين الدين والشرعة فرق لغوي واصطلاحي. فاسألوا أهل العلم ان لم تعلموا وقد حررنا لكم آنفاً ما يفيدكم هذا ان كنتم تذكرون

وإننا لسائلوهم هل لب الدين تلك المسائل التاريخية التي وقعت كما وقعت ثم اختلف التعبير عن كيفية وقوعها. هل غاية ما يتوقف عليه رضا الباري وغضبه القول بأن زيدا أهانه عمرو أو انه لم يهنه عمرو وإنما أهانه يد سرية ورأى الناس يد عمرو فحكموا انه هو الذي أهانه ولكنهم في الحقيقة واليقين لم يصيبوا في حكمهم لان الذي أهانه يد سرية لا يد عمرو هل هذا كل الدين؟

وسائلوهم هل منتهى الدين أمور تتعاقب بالعادات البشرية من قيام وقعود، وسهر وهجوع، وشبع وجوع، وذهاب ورجوع، واقامة ورحيل، واعلاء وتنزيل، وأمور أخرى تتعلق بالابدان، من لحم وشعر وظفر واسنان، أو هذا هو الدين أو هذا كل الدين؟ وسائلوهم هل مبلغ زائف المتدينين ان يفني بعضهم بعضاً ان استطاعوا أو يقبل المغلوب ما قبل الغالب. اذن أين حرية التفكير. اذن أين الفضيلة لا مكره فيما يأتيه بظاهره وينكره بباطنه؟

هنالك أسئلة كثيرة يسئلهام من ظنوا تلك الظنون، وترى بعضهم ببعض ريب المنون أما نحن فسيسألنا سائل من أهل الملل قائلًا: هل أنت تشكر الوسائل مطلقاً، وهل الوصول الى ذنك الركيزين يكون بدون الوسائل، وهل أنت غير معتبر لو سائل دين من الاديان وبهذا الاعتبار ألا ترد غيرها؟ وحينئذ فثمرة تطويلك هذا الذي لا يغنيك مثل غيرك عن تفنيد الداهيين الى وسائل شرعة اخرى؟

فقول هؤلاء انه من المؤكد اننا نقبل الوسائل التي في دين محمد (عليه السلام) لانها قسمان (١) قواعد عامة شرعية يمكن البناء عليها في كل زمان ومكان و (٢) قواعد عامة أدبية معينة ومساعدة للقواعد الشرعية. ومن شاء ان يسألنا عن قاعدة منها لا يقبلها العقل فليفعل.. ولكن قبولنا ذلك هل يمنعنا عن تذكر القاعدة العظمى التي بينى عليها الاخاء الكبير، أم يأمرنا به وبالتذكير؟

اني لما رأيت الناس (منهم) من نسوا الجوهر الذي منه واليه كل الاديان، ومنه واليه صلاح الانسان، وظنوا ان الخير كله والدين في مخالفة غيرهم في كل شيء (*) و (منهم) من اختلفوا في فهم وسائلهم فانقسموا على أنفسهم. ومنهم من أقاموا ناساً منهم مقام المرشدين الذين يعتقدون عصمتهم فعبثوا بالمقاصد والوسائل عمداً أو خطأ. و (منهم) من ليس له من الاديان الا النسبة التي أصبحت بمقام النسبة للقوم. لما رأيت هذه الاحوال الضارة التي ليست من الاديان في شيء نويت بتطويلي هذا تذكرياً لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، بالجواهر وتقنيدها لمن أقاموا أقل الوسائل اعتباراً مقام المقاصد العظمى على حين ان الشعوب تشابهت في الحاجات المادية والادبية وتشابهت في عدم العلم والعمل بأديانهم المقاصد والوسائل. فمن تذكر هذا التذكر يرجى به ان يتخذ نهجاً يخرج به من الظلام، ويهديه سبل السلام، وان قبل هذه الذكرى عاقل

١ من أنتم ١ من ب ثم ١ من ج ثم ١ من د فهذه هي الثمرة المطلوبة لان ١
وسيقول بعد هذا من يدعون حب الحكمة من الذين لم يرتبطوا بعروة من عرى الاديان كلها: إن هذا الذي حررته الاشعر أو حاه حب المألوف وان جنى الناس من الديانات إلا التذابيح، فيالله العجب هل حدث التذابيح يوم حدثت الديانات أم هي سنة البشر من قبل؟ ألم يكن من ثمرات الاديان تخفيف ذلك التذابيح القديم؟ ألم تحشر الشعوب الكثيرة المتغايرة في الالسننة والالون، المتباعدة في العادات والبلدان، تحت رايات قليلة من رايات الاديان؟

(*) قيل لهندي عامي هل تصلي قال: آكل البقر الحمد لله: ورأيت قوماً يرمون شخصاً بالكفر فسألهم عن دليل كفره فقالوا إنه لبس قبة في أوربا. وأخبرني شيخ بمعرفة لا يزال حياً - عن نفسه أنه كان هو أول من لبس القوندرة (الجزمة) في هذا البلد فرآه أحد الاعيان فاستحضر أخاه وقال له ان أخاك لم يبق عليه الا ان يعلق صليبا في عنقه. قال فما باله؟ قال انني رأيته يلبس قوندرة أليس هي من زي الفرنجة؟ فعاد على أخيه باكيًا ناجحاً قال فما بالك قال انك البستنا العار بلبستك هذه وقص عليه الخبر. ولكن لم يمض عام حتى لبس المعتز تلك اللبسة فقال له كما قال له فخجل وطلب منه الإقالة.

وإنا لسائلوهم لو لم تكن الأديان التي تدور على الخوف والرجاء من القوة الغيبية، والعدل والاحسان في البرية. كيف كان المرء يصنع إذا حفت به المصائب، وانهمكت النوائب، أيجتلب بيده لنفسه المنية، لأنه رأى الحياة قرارة الآلام الحقيقية، وعش الآمال الوهمية، وكيف بيده يذهب الحياة وهي حبيبته وان عضته، ومنه وان منته فَعَتَتْهُ، أم يصبر تحت ماثل من أعباء الحياة صبر الحمار الذي لا غرض له في الحمل، ولا أمل له بغير العفص المأكول، ؟

وكيف يصنع المرء إذا لاحت له رغائب، فيها للغير مطالب، أيرعى الغير وهو على أن يبيده قدير، وبأن يؤثر نفسه جدير، أم يبيده في الهوى، ويفعل الآخر هكذا حتى لا يبقى سوى، أم للرغائب حد تقف النفس لديه، أو مطلوب اسمى تلتفت إليه. أهذا شرعكم أيها الماديون أن يبيد القوي الضيف أنى ثقفه، ويشيد على الخبايا والحيانات شرفه، فكما أخطأ الناس إذ لم يتبعوا فيكم شرعكم، ويذرعوا لكم ذرعكم، كأن لذتكم أن لا تكون الحكمة التي بها نظام العالم التي من أجلها رحمكم من هم أقوى منكم وترككم بمواهبكم كلها متمتعون، أفهذا جزاؤكم للحكمة أن تغيروا عليها بخميس كئيف من التوهيمات الشرعية التي تريدون أن تهدموا بها قواعدهم، وتحرموا الناس فوائدهم، ؟

أفأنتم من أنصارها الحجاج القاطعة، والبراهين الساطعة، ساء ما تظنون، وبئس ما تصنعون، فتفكروا لعلمكم ترشدون، وتذكروا لعلمكم تشكرون.

خلاصة

والخلاصة من كل التفصيلات المتقدمة أن اقبال الجماعات الكثيرين، على دعوة هاد من الهداة المظهرين، معراج من معارج الإنسان في العلم بعد الجهل، والقوة بعد الضعف، فالفضيلة التي تكرم الضر، وتنهى عن الشر، تبهج نفسها بهذه الام التي تربي في حضنها أقواماً تباعدوا في الصور، كآباء عدوا في الكور، حتى صاروا يتقاربون في القلوب، ويرحم الغالب منهم المغلوب، والسياسية التي تهوى القوى، لتوزن كل جماعة مع السوى، تقر عينها بهذه الام التي تربي لها حامية؛ لا تسأل يوم الواقعة ما هي، (ع. ز)

أنا عالم جزائري

تفسير سورة العصر

قد جمعنا من المنار تفسير سورة العصر للاستاذ الامام وطبعناه وحده في كتاب صغير الحجم كبير الفائدة وطبعناه معه، ملخص درس الاستاذ أخطابه في تونس وموضوعه (العلوم الاسلامية والتعليم)، ويعلم قراء المنار أن هذا الكتيب ركن من أركان الاصلاح والارشاد وقد كتب الشيخ محمد بن مصطفى أحد علماء الجزائر المشهورين بتأليفهم المفيدة كتاباً للاستاذ الامام يقول فيه مانصه :

(وقد اطلعت في المنار الانور على تفسير سورة العصر بقلمكم البديع فراقني أسلوبه الفائق العجيب، واخذني منزعه العجيب بالتلايب، فله أتم، ولله دركم، ما بعد غور فكم المصائب، وغوص ذهنيكم الثاقب، في استنباط دقائق المسائل، وتقرير حقائق الفضائل، واشدة شغفي به قرائته على ملاء عظيم من العلماء والطلبة والاعيان عشر مرات في مجالس متفرقة فاستحسنوه جداً واستجزلوا فوائده وأبدوا من السرور ما لا مزيد عليه وانسوا على جنابكم السامي بما أنتم أهله، ودعوا لكم من صميم الفؤاد بسعادة الدارين، اه هذا واتنا قد جمعنا ثمن هذا الكتاب في مصر قرشاً صحيحاً واحداً تسهلاً لاقتنائه على مجاورى الازهر وتلامذة المدارس الذين هم أجدر الناس بالاستفادة من حكمه العالية وأسلوبه الرفيع. ومن طلبه في البريد فعليه ان يزيد أجره لإرساله

قصيدة عالم جزائري في الاستاذ الامام

أطلعنا على قصيدة تزد على الحسين بيتا للشيخ عبد الحليم بن علي بن سمايه أشهر علماء الجزائر مدح بها الاستاذ الامام وأرسلها اليه في القاهرة من عهد قريب فسرنا منها آية من آيات صلة علماء الاسلام بعضهم بعض في الاقطار المتباعدة وشعور أهل المغرب منهم بما يشعرون به أهل الشرق من قدر الاستاذ الامام، واتنا نقطف منها هذه الايات

فأنت لنا شمس تنير على المدى أتى نورها من غير أن تنطلعا
أدبر بك كراك الذي منك قدمضي فأشرب كأساً بالصفاء مشمشما

يذكرنيك المجد والعلم والتقى
وتلوي الى تلك المجالس فكري
محافل كان العلم فيها مجالسي
فأسمع فصلا من حكيم وحكمة
فما بال أقوام هدى الله عقلمهم
ألم ينظروا الآثار تشهد بالعلی
لسان متى يوماً تألق برقه
أمن بعد اجماع عليه وأخذه
فهل مرية من بعد حق مشاهد
يقول يشد الفعل متن بيانه
يطالب بالاعمال في العلم أهله
لعمرك ما تنفي العلوم وحفظها
تحس بها كالماء يسري بعوده
أني بكتاب في الكلام يسانه
ويعسج ران القلب عن له رنا
براهينه في النفس والكون والحجا
تنزه عن دور وغل تسلسل
يقودك للبرهان غير مقيد

فأنظر من عليك عرشا مرفعا
فتترك قلبي بالخيال ممتعا
أسامر بدرا بالجلال تقنعا
اذا ما بدت خرت ذرى الزورركما
يمارون فيه والسحاب تقشعا
وان نبيع الماء يوجب منبععا
يسبح رعد السامعين لمادعا
نراه على أيدي الهوى قد تروعا
وما الحق الا أن تراه وتسمعا
وما القول لولا الفعل الامصدعا
وحق له من عالم قد تضاعفا
اذا لم تكن فيها خطييا ومصقعا
متى رامه فكر لا ممر تجمعا
يقادر من صم الجنادل خشعا
يسكن جاش القلب مهما يردعا
وليست لرسطا ليس أو من تصنعا
وكم سلسلت آياته من تطما
يريك حدود العقل مهما تطلعا

بَابُ الْخَبَرِ الْإِسْلَامِيِّ

— مجلة بشارت السلام —

يعلم قراء المنار اننا أنشأنا فصولا كثيرة في الرد على هذه المجلة البروتستنتية المعتدية على الاسلام وكتابه القرآن الحكيم، ونبيه خاتم النبيين، وهذه الفصول منشورة في المجلة الرابع والخامس والسادس ولمسلم يزددها الرد الذي كشف النقاب عن أباطيلها وأظهر

لها الحق الا لجاجا وعناداً حركت الغيرة بعض أعضاء مجلس شورى القوانين فخطبوا الحكومة في شأنها وقبل ان يخاطبوها طلبوا منا أعداد المجلة ليراجعوها ويطلع بعضهم بعضا على ما فيها من الطعن الممنوع قانونا وأدبا وكنا سكتنا عن الرد في أجزاء قليلة لكثرة المسائل العارضة فاضطررنا الى الاستمرار على السكوت لان الاجزاء لم تعد الينا وقد توهم بعض القراء اننا سكتنا لاجل اعتراض ذلك المعترض من الاسكندرية الذي لم يستحسن الرد على المجلة وزعم ان ذلك يزيد في نشر شبهاتها فصار الناس يسألوننا عن ذلك حتى كتب الينا قاضي جزيرة البحرين — وهو من فضلا أهل العلم والدين — من كتاب طويل مانعه :

« ولهني على تقاريرك عن شبهات النصارى فإلى لأرى لها ذكرا، فوريك ان أجوبتك كالشهب المحرقة اشياطينهم، الممزقة لشبهاتهم، وفهمي من مدلول علمك، وفور عقلك، فما أظنك تصغي لغر انتقذك في أجوبة شبهاتهم، وعلمته التي فادها وهي من انتقاده، أو في حسبانها ان دوى أصوات شبهاتهم محصورة فيما بينهم؟ بل بعدما أوحى بها شياطين جنهم، فاه بها شياطين أنسهم، » الخ

فليعلم القاضي الفاضل وغيره من القراء، اننا لم نترك الرد لذلك النقد الهراء، فإنا نعلم ان فينا من لا ترضيه منا الحسنات، ويود ان يحولها الى سيئات، وكما انتقد ذلك الاسكندري علينا بالامس الرد على المعتدين على الاسلام من الذين قالوا اننا نصارى، انتقد علينا اليوم الرد على المعتدين على الاسلام من الذين قالوا اننا مسلمين، وحرّموا علينا طعام أهل الكتاب وهو حلال بنص الكتاب المبين، وحرّموا علينا لباسهم وقد لبسه الرسول الامين، ومن أعجب فنون الجنون ان يشتمك شاتم سرا، ويكلفك ان تشتم نفسك جهرا، على ان هذا الجاهل أراد ان يذم فمدح فقد قال اننا استبدلنا الطيب بالخيث والحلو بالمر ومعنى هذه العبارة في لغة القرآن اننا جعلنا الطيب بدلا من الخيث والحلو بدلا من المر والمعنى بعكس ذلك في لغة الجاهلين وهو ما أراد الساب

اماما كان من أمر مجلس الشورى والحكومة فان الحكومة خاطبت وكيل انكلترا السياسي في الامر لان الذي يصدر تلك المجلة الخاطئة انكليزي فخير الاورد كرومر الحكومة بين محامته واستنابته فرضيت بالثانية فوبخه الاورد واستنابه. ولما انهري

مجلس الشورى لهذا الامر قام أحداث السياسة يفتخرون في جرائدهم ويفتخرون زاعمين أنهم أنصار الدين ، وأصحاب الغيرة على الاسلام والمسلمين ، وانه لولاهم لم يتعرض مجلس الشورى لمخاطبة الحكومة في شأن تلك المجلة . ومن عجائب فوضى هؤلاء الاحداث ان واحدا جديدا منهم قام يعترض على أكبر المنتصرين للدين ويرميه بالتقصير في مقاومة بشار السلام وهو يعلم أولا يعلم أنه لولا لما قال أحد كلمة في هذا الانتصار فيما نظن ولو كان هذا وغيره من أصحاب الدعوى العريضة يحبون الدين ويغارون عليه ولو كانوا يعرفونه لعرفوا أنصاره واتخذوهم أئمة لهم لأعداء واضدادا . وانا نرجوان ترد إلينا الاجزاء تلك المجلة التي أخذها بعض اعضاء المجلس لنتم الرد على تلك الشبهات المموهة «لئلا يعلم أهل الكتاب ان لا يقدر على شيء من فضل الله ، وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم»

الشيخ محمد الاشموني - وفاته

فاتنا ان نذكر في الجز الماضي وفاة شيخ شيوخ أهل الازهر الشيخ محمد الاشموني الذي قيل فيه انه لا يوجد عالم ازهرى الآن الاوقداً أخذ عنه أو عن أحد تلامذته وقد أبنته الجرائد بمثل: البخاري حديثا والشافعي فقها وسيبويه نحواً: ولكنها لم تذكر له منزلة غير انه عالم كبير . وقد بلغنا انه كان يمقت هذه الحواشي فلا يقرأها وكان يحفل بما يحفل به الشيوخ من كساوى التشریف ولقاء الامراء بل يكره ذلك. وروي أن سائلا سأله في الدرس عن حكم لبس البرطلة (البرنيطة) فأجاب: جئني بواحدة ألبسها لك هنا : اي في الازهر. وكان صاحب انبساط ودعابة مع جلسائه. مات عن مئة سنة ونيف رحمه الله تعالى

جاءنا بعد جمع المناسك وقبل طبع هذه الصحيفة الاخيرة منه مقالة من احد علماء الديار التونسية في تأييد فتاوى مفتي مصر للترانسفالي فأرجأناها الى الجزء الآتي

(تصحيح) قال الاستاذ الامام ان الاولى ان تستبدل كلمة (المشاعر) في السطر

السادس بكلمة الشعائر من الصفحة ٨٤

ثبت لدى قاضي مصر ان أول ذي الحجة كان يوم الاربعاء فعيد الاضحى يكون الجمعة جعله الله مباركا على أهله

المجلة

١٣١٥

فيشر عبادي الذين يستمعون القول
فيستمعون أحسنه أولئك الذين هداهم
الله وأولئك هم أولو الالباب

بوتني الحكمة من بشاء ومن يؤتي
الحكمة فقد أتني خيرا كبيرا وما
بذكر الاولو الالباب

(قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«مناراً» كمنار الطريق)

(مصر - الخميس ١٦ ذي الحجة سنة ١٣٢١ - ٣ مارس ، آذار) سنة ١٩٠٤)

القسم الديني

باب تفسير القرآن الحكيم

(مقتبس من دروس الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية في الازهر)

وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مِنْ سَفَهَةٍ نَفْسُهُ ، وَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي
الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ * إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ
لِرَبِّ الْعَالَمِينَ * وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ : يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ
الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبُ
أَلَمُوتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ * تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا
مَا كَسَبَتْ وَرَكَبَتْ لَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ *

الكلام في هذه الآيات متصل بما سبقه من ابتداء قوله «واذا ابتلى
إبراهيم ربه بكلمات» فقد ذكر أنه تعالى ابتلى إبراهيم بكلمات فأتهمناه وأنه

جعلله إماما للناس وجعل من ذريته أئمة وانه عهد اليه ببناء بيته وتطهيره لعبادته ففعل وكان يومئذ يدعو بما علم منه ماهي ملته وان هي التوحيد الله واسلام القلب اليه والاخلاص له بالاعمال، وتعظيم البيت بتطهيره واقامة المناسك فيه عن بصيرة بأسرارها تجعل المعنى المتصور كالحسوس المبصر. ثم قال بعد هذا «ومن يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه» أي امتنها واستخف بها. والسفه في الرغبة عن هذه الملة الطاهرة الزكية ظاهر فان الذي يترك التوحيد والاتجاه الى الله تعالى فيما لا يناله كسبه ويعاق قلبه بضمن أو وثن أو انسان مع اعتقاده ان الله خالق السموات والارض وما بينهما - ومنها الند الذي التجأ اليه ورجاه - فهو لاشك سفه النفس أفين الرأي لانه رغب عن بيده ملكوت كل شيء الى من لا يملك له من الله شيئا. كأنه تعالى يقول: هذه هي ملة أيكم إبراهيم الذي تنتسبون اليه وتفخرون به فكيف ترغبون عنها وتنتحلون لانفسكم أولياء لا يملكون لكم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا بالذات ولا بالواسطة.

قال «ولقد اصطفينا في الدنيا» بهذه الملة فجعلناه إماما للناس وجعلنا في ذريته الكتاب والنبوة «وانه في الآخرة لمن الصالحين» لجوار الله بعمله بهذه الملة ودعوته اليها وارشاده الناس بها. فملة جعلت لإبراهيم هذه المكانة عند الله تعالى في الدنيا والآخرة لا يرغب عنها الا من سفه نفسه وجنى على ادراك عقله فاستحب العمى على الهدى، وان خسر الآخرة والاولى،

ومن مباحث اللفظ في الآية قول الجلال في تفسير (سفه نفسه): أي جهل انها مخلوقة لله: قال الاستاذ الامام ولم يقل بهذا أحد من المفسرين الذين يعتد بهم والسياق لا يقتضيه وسفه يستعمل لازما ومتعديا ومعنى

المتعدي استخف وامتنن وأخره الجلال وهو الراجع. وفي الكشف ان (نفسه) تمييز لفاعل (سفه) ولا يمنع من ذلك الاضافة الى الضمير لانه تعريف لفظي والمعنى انه لا يرغب عن ذلك الا من سفهت نفسه أي حقت. وقدم هذا القول كأنه رجحه على ما قبله

«اذ قال له ربه أسلم» أي اصطفاه اذ دعاه الى الاسلام بما أراه من آياته، ونصب له من بيناته، فأجاب الدعوة و«قال أسلمت لرب العالمين» والجلال قدر كلمة (اذكر) متعلقا للظرف (اذ) كما هي عادته في مثله وان وجد في الكلام ما يتعلق به كقوله هنا (اصطفيناه) . وقد نشأ إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم في قوم يعبدون الكواكب ويتخذون الاصنام فأراه الله حجته وأثار بصيرته فنفذت أشعتها من العالم الشمسي وأدركت أن لجميع العالمين الها واحدا منفردا بالخلق والتدبير، وحاجه قومه فبرهم ببرهانه، وأخفهم ببيانه، وقد قص الله تعالى خبره معهم في سورة الانعام وسيأتي تفسير الآيات ان شاء الله تعالى

«ووصى بها» أي بالملة أو الخصلة التي ذكرت أخيرا «إبراهيم بنيه ويعقوب» بنيه أيضا اذ قال كل منهما لولده «يا بني إن الله اصطفى لكم الدين» أي اختاره لكم بهدايتكم اليه وجعل الوحي فيكم «فلا تموتن الا وأنتم مسلمون» أي حافظوا على الاسلام لله والاخلاص في الانقياد اليه بحيث لا تتركوا ذلك لحظة واحدة لئلا تموتوا فيها فتموتوا غير مسلمين فان الانسان لا يضمن حياته بين الشهيق والزفير. ويتضمن هذا النهي إرشاد من كان منحرفا عن الاسلام الى عدم اليأس وأن يبادر بالرجوع اليه والاعتصام بحبله لئلا يموت على غيره

وفي هذه الآية انتقال الى اشراك أهل الكتاب وغيرهم من العالمين مع العرب في التذكير والارشاد الى الاسلام ولذلك ذكرت وصية يعقوب، واختلف الاسلوب، فقد كان جاريا على طريقة الایجاز، فانتقل الى طريقة الاطناب والالاحاح، لما تقدم الالماع اليه من مراعاة الاولى في خطاب العرب والثانية في خطاب أهل الكتاب الذين لا يكتفون بالاشارة والعبارة المختصرة لجمود اذهانهم واعتيادهم على التأويل والتحريف. وفصل بين العاطف والمعطوف بالمفعول ولم يقل: ووصى بها ابراهيم ويعقوب بنيهما: لثلايتوهم ان الوصية كانت منهما في وقت واحد أو انها خاصة بأبنائهما معا وهم أولاد يعقوب على نحو ما تقدم في تفسير «ومن ذريتنا أمة مسلمة لك»

ذكر ملة ابراهيم وحكم الراغب عنها ووصيته بنيه بها ووصية حفيده يعقوب بنيه بها أيضا وذلك يشعر بأن بني ابراهيم كانوا يوصون بما أوصاهم أبوهم فان يعقوب أخذ الوصية عن أبيه اسحق وذلك من ضروب الایجاز الدقيقة. ثم أراد ان يقرر أمر هذه الوصية ويؤكدها ويقيم الحجة بها على أهل الكتاب فقال «أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي» الى قوله «ونحن له مسلمون» وخلاصة هذه الوصية عقيدة الوحدة في العبادة واسلام القلب لله تعالى والاخلاص له. وتكرار لفظ (الاسلام) في هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين. ذلك ان العرب كانت تدعي ان لهما ديننا خاصا بها وانه الحق وان اختلفت فيه القبائل والشعوب ومنهم من كان ينتمي الى ابراهيم على وثنيته. وكذلك اليهود والنصارى كل يدعي ديننا خاصا به وانه الحق فبينت هذه الآيات ان هذه الدعاوي من التعصب للتقاليد وان دين الله تعالى واحد في حقيقته وروحه

التوحيد والاسلام لله تعالى والخضوع والاذعان لهداية الانبياء، وهذا كان يوصي أوائلك النبيون أبناءهم وأممهم. فتبين ان دين الله تعالى واحد في كل أمة وعلى لسان كل نبي ولذلك قال في آية أخرى «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» فالتفرق في الدين ما جاء الا من الجهل والتعصب للاهواء، والمحافظة على الحظوظ المتبادلة بين الرؤسین والرؤساء، فالقرآن يطالب الجميع بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصله العقلي وهو التوحيد والبراءة من الشرك بانواعه، والقبلي وهو الاسلام والاخلاص لله في جميع الاعمال. وعلم من هذا ان لفظ الاسلام والمسلمين في كلام ابراهيم واسماعيل ويعقوب يراد به معناه الذي تقدم فن لم يكن متحققا بهذا المعنى فليس بمسلم أي ليس على دين الله القيم الذي كان عليه جميع أنبياء الله. وأما لفظ الاسلام في عرفنا اليوم فهو لقب يطلق على طوائف من الناس لهم مميزات دينية وعادية تميزهم عن سائر طوائف الناس الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى. ولا يشترط في اطلاق هذا اللقب العرفي عند أهله أن يكون المسلم خاضعا مستسلما لدين الله خالصا له أعماله بل يطلقونه أيضا على من فسق عنه واتخذ آلهه هواه. ومعنى الاسلام الذي دعا اليه القرآن تقوم به الحجة على المشركين، ويعترف به اليهود والنصارى لانه روح كل دين، وهو الذي دعا اليه النبي عليه الصلاة والسلام والدعوة الى القلب لا معنى لها قال (الاستاذ الامام) بعد تقريره هذا المعنى وبه يظهر خطأ من خصص الرغبة عن ملة ابراهيم بالميل الى اليهودية أو النصرانية ومن مباحث اللفظ في الآية ان (أم) تستعمل في الاستفهام اذا كان

مبنياً على كلام سابق كما هنالما فيهما من الاشعار بالا تنقل فقيها معنى الاضراب
« تلك أمة قد خلت لهما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون »
(الاستاذ الامام) جاءت هذه الآية الكريمة بعد الكلام عن وصية
ابراهيم لبنيه واسماعيل واسحاق ويعقوب لبنيهم استدراكا على ما عساه يقع في
أذهان ذراري هؤلاء الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من ان هذا
السلف الذي له عند الله هذه المكانة يشفع لهم فينجون ويسعدون يوم القيامة
بمجرد الانتساب اليهم . فبين الله في هذه الآية ان سنته في عبادته ان لا يجزى
أحد الا بكسبه وعمله ولا يسئل الا عن كسبه وعمله . وقد بين في سورة النجم
ان هذه القضية من أصول الدين العامة التي جاء بها الانبياء من قبل « اَمْ لَمْ يُنَبِّأْ
بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * اَنْ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَاَنْ
لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ الاّ مَا سَعَى * » الخ وبين في آيات متعددة في سور متفرقة ان
المرسلين لم يرسلوا الا مبشرين ومنذرين فمن آمن بهم وعمل بما يشهدون اليه كان
ناجيا وان بعد عنهم في النسب ، ومن أعرض عن هديهم كان هالكا وان أدلى
اليهم بأقرب سبب ، « قال يانوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح » واذا
لم تنفع بهم ذرياتهم الذين لم يقتدوا بهم فكيف ينتفع بهم اولئك البعداء الذين
ليس بينهم وبينهم صلة الا الاقوال الكاذبة التي يعبر عنها أهل هذا العصر
(بالمحسوبية) ويقولون في مخاطبة أصحاب القبور عند الاستغاثة بهم : « المحسوب
كالمحسوب » . وما أحسن قول الامام الغزالي اذا كان الجائع يشبع اذا أكل
والده دونه والظالم يروى بشرب والده وان لم يشرب فالعاصي ينجو بصلاح
والده . والآيات التي تؤيد هذه الآية كثيرة جدا فهي أصل من أصول الدين
الالهية لا يفيد معها تأويل المغرورين ، ولا غرور الجاهلين ،

باب الفقه في أحكام الدين

تأييد علماء الآفاق ، للفتوى بحل طعام الكتاني على الاطلاق

نادت الجريدة المحدثه علماء الاسلام في الغرب والشرق للكتابة في موضوع
فتوى مفتي الديار المصرية للترانسفالي بحل طعام أهل الكتاب أو ذبائحهم خاصة وذكرونا
في الجزء الماضي ان أحد علماء الديار التونسية أرسل إلينا رسالة في ذلك ثم رأينا
رسالة أخرى لبعض علماء فاس الاعلام في ذلك أرسلها مع كتاب منه الى الاستاذ
الامام - كما رأينا مقالات في بعض الجرائد الهندية - فرأينا ان ننشر الكتاب ثم الرسالتين
لما في ذلك من تأييد الحق وصلة علماء الاقطار الاسلامية بعضهم ببعض في التوازل
الفقهية ومن خذلان الباطل وأهله . وهذا نص كتاب العالم الفاسي :

« الحمد لله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله

« سيدنا الامام ، الدراكة الهمام ، المتبحر مفتي الانام ، القائم بشريعة الاسلام ،
الحائز قصب السبق ، في الفضل والتقدم والمجد ، الاستاذ مفتي الديار المصرية أبو عبد
الله سيدي محمد عبده . سلام على سيادتكم ورحمة الله ،

« أما بعد فالملقود الاعلام بأثنا على محبتكم وودادكم وان لم نركم بالابصار ،
لكن نرجو الله تعالى بفضله ان يجمعنا بكم في هذه الدار ، وقد أخبرني عن سيرتكم
ومحاسنكم صاحبنا وحيينا الفقيه الوزير العلامة الاسعد ، البركة الفاضل الامجد ، أبو
عبدالله سيدي محمد القباص الفاسي وزير الحرب الآن الذي كان سفيرا بالجزائر قبل
هذا الوقت وان كان لم يتلاق معكم أيضا هناك وقد تأسف على ذلك . وجاء خبركم
وهو بوجده فرجع سريعا الى الجزائر بقصد ذلك فلم يلحقكم هناك وان كان تلاقى
معكم بنجله المبارك الميمون سيدي محمد لكنه لم يكتف بذلك ولا زلنا جميعا نرجو الله
تعالى ان يجمعنا بسيادتكم على أحسن حال ، بحجاء النبي والآل ،

« ثم انه كان سألني بعد قدومه من الجزائر عن ذبيحة أهل الكتاب فأجبت بما
قاله الامام ابن العربي وغيره من حليتها ، وقد كانت وقعت فيها بفاس مذاكرة قبل
هذا الوقت فكتبت فيها جوابا بذلك ، فاذا به جاءتنا جريدة من محروسة مصر فيها

فتواكم عن ثلاث مسائل فأعجبتني وسررت بها غاية السرور وضمنتها كتابي في النوازل لحسنها ثم لما رأيت في تلك الجريدة نفسها كلاما لبعض المارقين من الدين اغتظت لذلك وعزمت ان أوجه لكم بعض ما كنت قيدته فيها من كلام الائمة المهتدين فشاورت في ذلك الوزير المذكور ، فحث علي في تقديم ارساله على جميع الامور ، وأعجبه ذلك مظهرا به غاية الفرح والسرور ، ومسلما عليكم أيضا وطالبا صالح أدعيتكم في خواتمكم وجلوأتكم، والسلام - ١٤ ذي القعدة الحرام عام ٢١ (المهدي الوزاني بفاس)

وأما رسالة هذا العالم فهذا نصها وكتب انه لم يرسل جميع ما كتبه لعدم الحاجة اليه بسم الله الرحمن الرحيم . وصلى الله على سيدنا محمد وآله

وبعد فهذا جواب عما كثر فيه الخوض بين الناس في ذبيحة الكتابي هل تؤكل أم لا ؟ ففي نوازل العلامة أبي عبد الله سيدي محمد الوزاني أنه (سئل) عن ذبيحة الكتابي هل تحل المزكى كيفما كانت سواء وافقت ذكاتها أم لا أوفيه تفصيل ؟ (فأجاب) قال الامام ابن العربي : اذا سل النصراني عنق دجاجة حصل للمسلم ان يأكلها لان الله تعالى أحل لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم وكل ما يرونه في دينهم فانه حلال لنا الا ما كذبهم الله فيه . الخ (وقد تقدم في الصفحة ٧٧٩ من المنار . ثم قال الفاسي) : « قلت ومعنى قوله : وقد قال علماؤنا : الخ انه حيث أباح العلماء وطء نسائهم وبناتهم المقبوضة منهم في الصالح معهم مع ان ذلك أشد من طعامهم الذي يستحلونه في دينهم فيجوز لنا أكل ذبيحتهم بالاحرى لانه يحتاط في الفروج مالا يحتاط في غيرها والله أعلم »

« وقد أفق الامام الحفار بمثل مقاله ابن العربي وانتصر له كما في المعيار ووجهه فقال : أفق ابن العربي بجواز أكل دجاجة فك نصراني رقبته ولا اشكال فيه عند التأمل لانه تعالى أباح لنا أكل طعامهم الذي يستحلونه في دينهم على الوجه المباح لهم من ذكاته المشروعة لهم ولا يشترط . ووقفه ذكاته لذكاتها : - الخ . قاله الحفار وقد تقدم في (ص ٧٧٩ و ٧٨٠) من المنار . ثم قال الفاسي :

« وقد سكت ابن عرفة عن فتوى ابن العربي وأقرها وقال : حاصله ان ما يرونه مذكي عندهم حلال لنا وان لم تكن ذكاته عندنا ذكاة : هـ وهذا في المعيار والربيعي : هـ »

الحفار وسلمها أيضا . قلت : وأنت تابع لهم أيضا

« الدلائل على صحة مقاله لامام ابن العربي ما ذكره العلماء فيما ذبحه أهل الكتاب للصنم فانه حرام مع المنخقة وما عطف عليها وقيدوه بما لم يأكلوه والا كان حلالا لنا . قال الشيخ بناني على قول المختصر « وذبح لصنم » مانصه : الظاهر ان المراد بالصنم كل ما عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى بحيث يشمل الصنم والصليب وغيرهما وان هذا شرط في أكل ذبيحة الكتابي كما في التتائي والزرقاني وهو الذي ذكره أبو الحسن رحمه الله في شرح المدونة وصرح به ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الذبايح ونصه : كره مالك رحمه الله ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم لانه رآه مضاهيا لقوله عز وجل « أو فسقا أهل لغير الله به » ولم يحرمه اذ لم ير الآية متناولة له وانما رآها مضاهية له لان الآية عنده انما معناها فيما ذبحوا لآلهتهم مما لا يأكلون ، قال وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك : هـ .

« وقال في سماع عبد الملك عن أشهب : وسألته عما ذبح للكنائس قال لا بأس بأكله : ابن رشد : كره مالك في المدونة أكل ما ذبحوا لأعيادهم وكنائسهم ، ووجه قول أشهب أن ما ذبحوه لكنائسهم لما كانوا يأكلونه وجب ان تكون حلالا لنا لان الله تبارك وتعالى يقول « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » وانما تأول قول الله عز وجل « أو فسقا أهل لغير الله به » فيما ذبحوه لآلهتهم مما يتقربون به اليها ولا يأكلونه فهذا حرام علينا بدليل الآيتين جميعا : هـ

« فتبين ان ذبح أهل الكتاب اذا قصدوا به التقرب لآلهتهم فلا يؤكل لأنهم لا يأكلونه فهو ليس طعامهم ولم يقصدوا بالذكاة اباحتهم (*) وهذا هو المراد هنا . واما ما يأتي من انكراهية في ذبح الصليب فالمراد به ما ذبحوه لانفسهم لكن سموا عليه اسم آلهتهم فهذا يؤكل بكره لانه من طعامهم : هذا الغرض من كلام بناني وسلمه الرهوني بسكوته عنه فهذا شاهد لابن العربي قطعا لانه علق جواز الاكل على كونه من طعامهم والمنع منه على ضد ذلك . وأيضا ليس كل ما يحرم في ذكاته يحرم أكله في ذكاته كمتروك التذكية عمدا فانها لا تؤكل بذبيحتها (١) وتؤكل بذبيحتهم حسبما تقدم فاذا المدار

(*) المنار : يؤيد هذا ما سبق لنا من ان المدار في التذكية على القصد الى الاكل (١) هذا على

مذهب المالكية وأما الشافعي فيبيح أكل ذبيحة المسلم وان ترك التسمية عليها عمدا أو سهوا

على كونها من طعامهم لا غير والله أعلم

« فظهر ان مقاله الامام ابن العربي لم ينفرد به بل تبعه عليه جماعة من المحققين، لكنه اعترضه عليه جماعة من المتأخرين ، قال ابن ناجي في شرح الرسالة : واذا كان النصراني يسئل عنق الدجاجة فالمشهور ان لا تؤكل وأجاز ابن العربي أكلها ولو رأينا يسئل عنقها لأنها من طعامهم : ابن عبد السلام وهو بعيد : ه وبالحق البساطي فقال : ليت قوله هذا لم يخرج للوجود ولا سطر في كتب الاسلام : ه ابن سراج : وهو هفوة لانا اذا لم نستبح الوحشي بعقرهم فأحرى الانسي . وعلى استباحته فعله اللخمي بأنه ذكاة عندنا وعقرهم الانسي ليس بذكاة عندنا فلا يباح بذلك : ه

« قلت وهؤلاء المعترضون عليه لم يأتوا بحجة ولا دليل ، ولا بنص صريح أو رواية تشفي الغليل ، وإنما أتوا بمجرد كلام خشن ليس فيه أدب مع القاضي ، لاعتقادهم انه خالف ما تقرر قبله في الزمان الماضي ، ولا سيما الشيخ الرهوني رحمه الله . وايضا المعترض عليه هو ابن عبد السلام وابن سراج والبساطي ، والمؤيد لكلامه هو الحفار وصاحب المعيار والزياتي فيتقابلان ويتساقطان ويبقى كلام ابن العربي سالماً

« وقول الشيخ الرهوني : ويكفي في كون ما لابن العربي شاذاً اتفاق الائمة على عزوه له وحده الخ : فيه نظر ظاهر لأن هذه المسألة إنما تكلم عليها ابن العربي فقط دون غيره من الائمة فلم يتعرضوا لها بنفي ولا باثبات فلذلك نسبوها له وحده وإنما يصح ما ذكره لو تعرضوا لها في كتبهم وأفتوا فيها بخلاف مقاله هو فهنا يصح له مقاله . أما حيث كتبتوا عنها وهو الذي تكلم عليها بالخصوص فلا . وأما اعتراضهم عليه فقد منا انهم لم يأتوا عليه بدليل فهو والعدم سواء . وقول ابن سراج : لا نأذا لم نستبح الوحشي بعقرهم فأحرى الانسي الخ : لا حجة فيه لان الوحشي كما قاله الزرقاني إنما لم يستبح بعقرهم لان فيه نوعاً من التعبد أي ولا يسواهم من أهله فتأمل . وايضاً مقاله غير متفق عليه عندنا بل معترض ولا يحتاج بمختلف فيه كما هو معلوم . قال الزرقاني على قول المختصر « وجرح مسلم » الخ مانصه : فلا يؤكل بصيد الكافر لقوله تعالى « تناله أيديكم ورماحكم » أي والخطاب للمؤمنين وإنما افترق صيده من ذبحه لان في الصيد نوع تعبد ووقفاً مع الاضافة الى المؤمنين في الآية ولا يعارضه عموم « وطعام

الذين أوتوا الكتاب حل لكم » كما استدل به أشهب وابن وهب وجماعة على عدم اشتراط الاسلام لتخصيصها بالآية الاخرى جمعاً بين الدليلين : الخ

« وقال في التوضيح : الاستدلال بهذه الآية على منع صيد الكافي هو الذي في المدونة وفيه نظر لانه اختلف في المرد بهذه الآية فتقيل المراد بها اباحة الصيد وقيل منعه واختاره اللخمي وغيره ، وان المراد الامتناع في حال الاحرام ، والابتلاء في « ليلونكم الله » الاحتبار هل يصبر عنه لقوله تعالى « ليعلم الله من يخافه بالغيب » ولقوله تعالى « فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم » اه نقله بناني واقره وكذا سلمه الرهوني بسكوته عنه فاستدل ابن سراج بما قاله باطل لا يصح : وقال الرهوني على قول الزرقاني : كما استدل به أشهب وابن وهب : الخ مانصه : مقاله هؤلاء هو الذي اختاره الباجي وابن يونس وابن العربي واللخمي . وقيل انه مكروه قال ابن بشير ويمكن ان تحمل المدونة على الكراهة : الخ فانت ترى بعضهم نظر في كلام المدونة وبعضهم تأوله كما ان جماعة من أهل المذهب خالفوه فكيف يستقيم الاستدلال به لابن سراج ؟ والله أعلم . قاله وقيدده عبد ربه تعالى محمد الوزاني ، اه الحسيني العمراني

(المنار) جاء في كتاب الصيد من المدونة بعد ما تقدم في صيد اليهودي والنصراني مانصه : « قال سحنون قال ابن وهب لا بأس بأكل صيدها وقال علي بن زياد فانا لأرى به بأساً

لان الله تبارك وتعالى قال (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم اه

وهذا هو المتعين والآية وليست في الموضوع وإنما هي في المحرم بالحج

وجاء في كتاب الذبائح من المدونة مانصه :

« قلت أفتحل ذبائح نساء أهل الكتاب وصبيانهم . قال ما سمعت من مالك فيه شيئاً ولكن اذا حل ذبائح رجالهم فلا بأس بذبائح نسائهم وصبيانهم اذا أطاقوا الذبح قلت : أرايت ما ذبحوا لاعيادهم وكنائسهم أيؤكل ؟ قال قال مالك أكرهه ولا أحرمه وتأول مالك فيه (أو فسقا أهل لغير الله به) وكان يكرهه من غير ان يحرمه . قلت أرايت ما ذبحت اليهود من الغنم فأصابوه فاسداً عندهم لا يستحلونه لاجل الرائحة وما أشبهها التي يحرمونها في دينهم أيحل أكله للمسلمين قال كان مالك مرة يجيزه فيما بلغني اه فانت ترى هذا النص أوسع مما ذهب اليه ابن العربي الذي اشترط ان يأكل منه

أجبارهم وورهبانهم وإذا كان الامام مالك تأول النص في المحرم تحريراً دينياً وهو ما أهل لغير الله لاجل عموم حل طعام الكتاني فتحايل القاضي أبي بكر ما قتل الكتاني عنقه لا يحتاج الى تأويل فان القرآن لا يتناوله بالنص اذ ليس من الميتة حتف أنفها ولا من المنخنقة وما بعد هانم أنه من قيدل المنخوق ولا نص فيه فان المنخنقة في اللغة ما انخنقت بدون فعل فاعل وهو الذي رجحه محققو المفسرين . قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى والمنخنقة « مانصه . (الجزء السادس صفحة ٣٩)

ووأولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال هي التي تحتق انا في وثاقها واما بادلخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه فتختق حتى تموت وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلك من غيره لان المنخنقة هي الموصوفة بالانخناق دون خنق غيرها لها ولو كان معنياً بذلك أنها مفعول به الفيل : والمنخوقة حتى يكون معنى الكلام ما قالوا اهـ

رسالة العالم التونسي

الى العلامة النقاد السيد منشىء « المنار » الاغرى .

لقد كنت أحب ان أهجه الى مناركم شيئاً من قوادح أفكارى ، وأنيط بقمته العليا قبساً من ناري ، وما كنت أحسب أن سيكون أول شيء أنبئكم فيه برأى مسائلين كثر فيهما اللغظ والاختلاف بالقطر المصري وقطرنا . ولكن من البخت ان استهتد الناس وتهاقهم على مهواة الغلط في هاتين المسألتين شفيع ميري الى مخاطبتكم بعزم اصدر ازدوا جهما هاته النتيجة التي توافيكم . ولطالما محس بخاطري ان أصدع في مناركم بتحقيقات أحب ان أزيل بها أو هاماً عن بعض الآراء ببلدنا غير واثق بجريدة تصلح لنشر المسائل العلمية الحقيقية الاجريديتكم المبني بحثها على أساسي الجدل والشرع لا على شفا جرف الجود والمغالطة - ثم يصدني عن ذلك وفرة الاشغال وسرعة المناظرين الى تسليم سلاح الجدل ، وما صادفت مسألة كثر فيها اللغظ عن جهل مركب ، واعتماد على عصا إرضاء العامة وتعصب ، ما صادفت في هاتين المسألتين وهما مسألة أكل موقوذة الكتاني ونحوها من طعامه ومسألة لبس قلنسوة أو نحوها من لباس غير المسلمين ، اللتان أفتي فيهما ذلك الاستاذ الامام مفتي الديار المصرية بالجواز لبعض مسلمي الترانزفال وأبان ذلك بما لامطعن فيه ، ولا متوقف

بعد النظر اليه ، ولكن بعض من يستهويه حب الهذيان ، والحكم فيها لا ترضى فيه حكومته من مسائل الاديان ، أبى ان يلقى عصا التسليم ، ووجدتها فرصة للطعن في رجل من العلماء عظيم ، بتوجيهات ربما استرهبت العامة الذين دينهم الفهم ، واستهوت العلماء المشبهين بهم ، الذين متى نزلت بهم الحادثة سردوا ما يحفظونه من الكلمات ، بدون ملاحظة لجانب الحقيقة ولا التفات ، ولقد كان الكثير من المنكرين ساهين أو متقاضين عن مصدر المسألة هل هو الرغبة والاستحباب ، أم تحقيق الحق وازالة الحجاب ، ولكن مع هذا لم يزل من بين قومنا طائفة من اساتذة العلوم الذين تخلل نباهتهم القشر من اللب يفهمون الحقيقة خلافاً لما لحناه في بعض الجرائد المصرية - ان صدقت - من الحكاية عن الازهرين خطأ صريحاً ، وكم من عائب قولاً صحيحاً ، وربما كان بعض الجرائد التي لا يقوم لاصحابها وزن في الاجتماع ، ولا يلهو بها الا البطالون من الرعاع ، قد أخذ في هاتين المسألتين نصيباً مع الناس . وأعجب من هذا وذلك انهم رأوا ان يغلقوا الجدل في هاتين المسألتين بتوجيههما الى حكم مشيخة الاسلام في الاستانة العالية وجهلوا ان حكم الله لا يشبهه الا الدليل ، سواء كان من الاكثر أم من القليل ، وسواء أحببه الناس أم كرهوه ، وبادر المحبون الى العمل به أم أخروه ! ، وذلك كله أنبأنا (وهو صادق فيما ينبي) ان كثيراً من الجرائد المصرية لا يترقب من بحثه بيان الحقيقة أو بالاقول دفع معرة الغلط وإنما يقصد أن تصدر جريدته في الميقات المعين لها ملائى كلاماً ، ولو علم انه مبحث يقال لمثله فيه عند المعارضة سلاماً ، ونحن (وان كنا في غنى عن تعب تغيير هاته الاخلاق بما التزمتموه في مناركم من تشخيص الحقيقة) أحيينا ان نصدع بكلمات لتأليعلم أهل الحق ان لهم نصراً لايزالون ظاهرين وان أصبحوا ضعفاء الشيعة ، ورمية رهط يريدون مسخ الحق وتشنيعه ، وما كان الله تعالى ليودع دينه أو يضيعه :

الموقوذة ونحوها من ذكاة أهل الكتاب

« لما انقسم الناس في الدين الى مقلدين وناظرين وجب ان نخوض عباب هاته المسألة تارة الى وجهة التقليد واخرى الى هدي النظر . فأما الخطوة الاولى فان الناس بعد ان اتفقوا أن الله تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب واتفقوا على ان ذبائحهم داخلية تحت

عموم طعامهم واتفقوا على أن لا يشترط في ذبحهم أن تكون على الوصف المسطور في كتبهم اختلفوا فيما كان من ذكائهم على بعض الدعوات التي نص الله تعالى في صدر الآية على تحريمها كالمخنقة والموقوذة وما أهل به لغير الله والخلاف فيها في مذهب مالك معلوم لمن كان ذا بصر في الفقه - ذهب ابن عبد الحكم وابن وهب من أصحاب مالك فيما ذبح لغير الله للكنيسة أو للمسيح إلى جواز أكله وذهب ابن القاسم إلى منعه وهذا يرشد إلى أنهم يختلفون في تخصيص الطعام المباح بغير ما تلي من قبل وفي تخصيص تحريم ما تلي علينا بحالة لا يكون فيها طعام أهل الكتاب. ونحن هنا لا يهمنا أن نجث عن ترجيح أحد الاحتمالين حتى نجث في المسألة بحث المجتهدين. وعلى قولنا ابن عبد الحكم وابن وهب انبني ما أفتى به القاضي أبو بكر ابن العربي. والذين يكشف عن خلاصة الفقه في هاته المسألة قول الامام عبد المنعم ابن الفرس الحزرجي الاندلسي المتوفى سنة ٥٩٩ في أحكام القرآن ونصه:

(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) اتفق على أن ذبائحهم داخلية تحت عموم قوله تعالى «وطعام الذين أوتوا الكتاب» فلا خلاف في أنها حلال لنا وأما سائر أطعمتهم مما يمكن استعمال النجاسات فيه كالحمر والخنزير فاختلف فيه فذهب الأكثرون إلى أن ذلك من أطعمتهم. وذهب ابن عباس إلى أن الطعام الذي أحل الله لنا ذبائحهم فأما ما خيف منهم استعمال النجاسة فيه فيجب اجتنابه. وإذا قلنا أن الطعام يتناول ذبائحهم باتفاق فهل يحمل لفظه على عموم أم لا؟ فالأكثر إلى أن حمل لفظ. الطعام على عموميه في كل ما ذبحوه مما أحل لهم أو حرم الله عليهم أو حرموه على أنفسهم. وإلى نحو هذا ذهب ابن وهب وابن عبد الحكم وذهب قوم إلى المراد من ذبائحهم ما أحل الله خاصة وأما ما حرم الله عليهم بأي وجه كان فلا يجوز لنا وهذا هو المشهور من مذهب ابن القاسم. وذهب قوم إلى أن المراد بلفظ الطعام ذبائحهم جميعاً لا ما حرم الله عليهم خاصة لا ما حرموه على أنفسهم وإلى نحو هذا ذهب أشهب. والذين قالوا الله يجوز لنا كل ما لا يجوز لهم أكله اختلفوا هل ذلك على جهة المنع أو الكراهة وهذا الخلاف كله موجود في المذهب واختلف أيضاً فيما ذبحوه لا عيادهم وكنائسهم أو سموا عليه اسم المسيح هل هو داخل تحت الإباحة أم لا؟ فذهب أشهب إلى أن الآية متضمنة تحليله وإن أكله جائز وكرهه مالك رحمه الله وتأول قوله تعالى «أو فسقا أهل لغير الله به» على ذلك. «الذين أوتوا الكتاب» اختلف العلماء في الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى

من هم. وقد اختلف في المجوس والصابئة والسامرة (كذا) هل هم ممن أوتي كتاباً أم لا وعلى هذا يختلف في ذبائحهم ومنا كحتمهم أم ملخصه والناس وإن اختلفوا في الرجل المدعو إلى وليمة النصراني هل يأكل ما يراه وقده فهم يتفقون في محل الضرورة في بلد أهله لا يذبحون إلا كذاك فماذا يصنع المسلم من بينهم! وربما كانت هاته الكلمة تحرك مسألة تقدير الضرورة ماهي في قوله تعالى «الا ما اضطررتم إليه» ولنا فيها فهم (*)

فإن أردنا أن نحوض في هاته المسألة خوض العارفين الناظرين - وقليل ما هم - فانا نقول وردت الآية «حرمت عليكم الميتة والدم» الآية فحرمت أشياء سمها وأباحت شيئاً بالعموم وهو طعام الذين أوتوا الكتاب فمن المحتمل أن يكون عموم قوله «طعام الذين أوتوا الكتاب» مخصوصاً بما مر من المحرمات وقد يحتمل أن الله تعالى أراد عموم الطعام فأورده بعد ذكر المنصوصات على وجه يشبه ورود النسخ بعد النص وإن كانت الآية هنا واحدة والخفية قاطبة يرون العام الوارد بعد الخاص ناسخاً وخالفهم جمهور المالكية والشافعية فرأوه مخصوصاً بالمتقدم والحقيقة في هذا الأصل أن العام إذا ورد بعد الخاص على وجه لا يمكن فيه الجمع بين عموميه وخصوص الخاص ينسخ الخاص لمقدار مدلول عموميه لا يبطله فكان شبهها بالبيان ولهذا سماه الخفية ناسخاً نظراً لنسخه ما اقتضاه الخصوص أول مرة ولم يسمه غيرهم نظراً إلى أن النسخ ابطال الحكم كله وكأنه خلف في اللفظ والغاية متحدة .

ولقد رأيت رأياً ربما رجح أحد الاحتمالين أيضاً وهو أن الله تعالى أحل لنا طعام أهل الكتاب بعد أن قال «اليوم أحل لكم الطيبات» والطيب ما وافق شروط الله تعالى مما شرع لنا ثم قال «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» فبه بعطفه على الطيبات عطف الجملة على الجملة أنه حلال متى لم يكن على شروطنا وكان في مظنة يكون (*) المنار: إلى هنا انتهى بحثه في المسألة من جهة التقليد وبه علم أن كبار أئمة المذهب قالوا بجحل ذبائح أهل الكتاب مطلقاً وإن لم تكن على طريقنا بل ولا على طريقهم في قول وإن ذكروا عليها اسم غير الله تعالى. وأما بحثه الآتي فهو من طريق النظر والاستدلال وهو لا يزيد قارئه إلا بصيرة في الدين وإن كان مقلداً

فيها غير طيب أو تحقق فيه أما إن وافقنا فلا حاجة إلى التخصيص عليه. وإنما قال الله تعالى «أو تواتوا الكتاب» دون الذين يمسكون بالكتاب أو يقرءون الكتاب ليرشدنا إلى أن مناط الحكم هو أن يكون الطعام طعام من له انتساب إلى الكتاب ولو انتساباً تاريخياً لم يبق منه إلا اسمه وتشبيهه فلا يكلفنا البحث عن صحة فقههم فيما يأتون من ذكائهم وكيف يكلفنا ذلك وهو تعالى يعلم وقد أعلمنا أنهم بدلوا كتبهم تبديلاً رفع الثقة بها ونسف العلم بصحة أي شيء منها لاحتمال التبديل فيه. فذهب ما يهذه كثير من الناس يسرد علينا نصوص التوراة. ومن عجيب حالتهم المضحكة المبكية أنهم يتدوّن بالتكبر على الناظرين في الدين ثم هم يجتهدون فيه ويشرحون مراد الله تعالى بالتوراة والإنجيل، بعد ما أيقنوا من التحريف والتبديل.

أما نقل فتوى الاستاذ الإمام من هذا الباب إلى باب ما يذبح بعد عقره أو جرحه فإني أخال أنه دخول إلى مفازة يعسر الخلاص منها لأنه بعد موضع يفصل فيه الفقهاء حالتها بعد الوقوع كانت تعمل فيها الذكاة واحتجاج الاستاذ الإمام أيده الله وسؤال السائل يدلان أنهما ما قصدا الأصحة هذا النامى كان من أهل الكتاب لأن المسلم يستأنف فعله (*)

﴿ لبس القنسوة ونحوها من لباس الكفار ﴾

أما مسألة القنسوة فحسبهم من حيث التقليدان الفقهاء ما قالوا إن لبس أي شيء من ثياب الكفار موجباً للردة إلى لباس الدين حيث ينضم إليه قرائن تفيد كثرتها قطعاً بان صاحبه انسأخ عن الدين وفرق عظيم بين نحو الزنار لباس الكنيسة وبين لبس القنسوة ونحوها من لباس الشعب والأمة التي ما كان الدين فيها إلا اتفاقاً وقد أنهى بعضهم حكم لبسها إلى الوجوب وبين الردة والوجوب مراتب كثيرة منها الكراهة أو الإباحة والذي يجب أن ينظر نظر المغشي عليه من التقايد يمكنه مع ذلك أن يجزم بحالة الحكم في صورة الاستفتاء فإن كنا من أهل النظر قلنا أن الردة والإيمان أمران لا يتعاقدان إلا بالفؤاد

(*) المنار: قد أوجز الكاتب هنا اعتماداً على تفصيلة السابق وهو أن الدليل النظري ونص المذهب يدلان على أن طعام الكتابي حلال كيفما ذكى فالتفصيل الذي ذكره الفقهاء على هذا خاص بذكاة المسلم كأنه يقول إذا كانوا أحلوا مأهل به لغير الله من ذبائحهم وأحلوا ما خنقوه وعقروه، فكيف لا يحلون ما ذبحوه.

والإسلام شيء يتعاقى بالأذعان إلى الأحكام الشرعية والإعلان بتصميم القلب على تصديقها فلا يبطلان إلا حيث أنهدمت هاهنا المقومات وربما كان بعض اللباس مع بعض قرائن مؤذناً بانسلاخ صاحبه من الإسلام ولكن يكن ذلك حيث يكون اللباس لباس الدين لا لباس الأمة وحيث ينضم إليه ترك الإعلان بكلمة الإسلام والتردد على شعائر الكفر وكل واحد من هذين كاف في الردة وفقاً وخلافاً بين العلماء إما التزام عادة من عادات الكفار لحب في العادة لافي دين أهلها أو لانتسابها على حاجة الرقي في الوجود المدني فليس من الكفر في شيء.

ليس إسلام العربي في عمامته والالكفر إذا دخلها عند وضوئه ولا كفر الكافر في قبعة ولا لكان مسلماً إذا كشف رأسه للإسلام. وإنا ننظر أنواع الشعوب الذين اتفقوا في الدين يختلفون في اللباس اختلافاً بعيداً وما يقتضي ذلك باختلافهم في الدين كاختلاف أصقاع المسلمين بين حجازي وتركى وفارسي ومصري وتونسي كل لباس منها يخالف لباس الآخر خلافاً بيناً والكل غير لباس الصحابة. فإذا لبس الرجل لباساً باعتبار أصله فيه فذلك الواجب أدبا عليه. قد كان الناس يدخلون في دين الله أفواجا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين فما سمعنا - ولو كان لسمعنا شيئاً تتوفر دواعي العلماء على نقله ولا يعتمد به شيوعه عن وصول ذكره - أحداً منهم أمر الفارسي أن يتحول إلى اللباس العربي ثم مشاهدة المساواة اليوم بين مسلمي القطر الواحد وكفاره في زي واحد شهادة على ما نقول إلا بعدان ميز المسلمون أهل ذمتهم بعلامات حين أرادوا أن ينكثوهم إيمانهم من بعد عهدهم ولا يرقبون فيهم ذمتهم. وهل كانت ثياب رسول الله وأصحابه إلا كشياب المشركين من العرب؟ أم هل علمناهم حين دخلوا في الحنيفة استبدلوا لبوسهم؟ كلا إن الدين لا كبر من الاهتمام بمسايرتهم له المساشطات وسخفاً المزنيين

أما استبدال الرجل بزي آخر كيف كان بلاداً يقصد للعلاء فشيء يدل على سخافة عقل وانحراف ادراك ولذلك يتخذ سخرياً بين الناس في كل زمان ومكان. يرى الرجل يلبس لبوس الأفرنج لكونه من أهل الدولة فلا يلومه أو يسخر منه أحد فلو لبس عمامة العلماء وطباسهم لكان ضحكة للضحاكين. وبالعكس نرى العالم مثلاً. وهذا

هو دستور هاته المتشابهات التي صيرت السهل جليلاً، وجمعات هؤلاء القوم لا يكادون يهتمون سبيلاً، واليكم بحيتي وسلامي على بعد الدار، وقناعة من التعرف بالأخبار، وحرر في ٢٣ ذي القعدة سنة ١٣٢١ هـ

سؤال عن فتوى

سأل سائل من طلاب العلم في الجامع الأعظم بتونس اسمه (أبوبكر العروسي) عن مستند مفتي الديار المصرية في الفتوى: لشركة التأمين على الحياة التي نشرت في جريدة المغرب نقلاً عن جريدة الوطن وإطال الكلام بأحكام فقهية مالكية ليست من موضوع الفتوى في شيء وإنما هي من موضوع ما كتب في الجريدتين فمجبنا من ذلك

وكتب إلى المفتي عالم من (وجدة) في الجزائر كتاباً يقول فيه أنه اطلع على ما نشرته جريدة المغرب وأنه رأى أن الفتوى منطبقة على السؤال وإنها حق في نفسها ولكنها لا تنطبق على موضوع شركة التأمين على الحياة وشروطها أي فائدة الشركة منها غير الإيham ولمسأرتنا ما كتب في جريدة المغرب قد استتبع بحثاً وسؤالاً في بلاد المغرب على أن ما نشر في جريدة الوطن لم يستتبع مثل ذلك في المشرق حينما انبئين الحقيقة فنذكر أولاً صورة السؤال والفتوى كما نشر في جريدة المغرب ثم نبين مآثر وهم الطالب فنقول

(أما صورة السؤال فهي)

حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية

ماقولكم دام فضلكم في شخص يريد أن يتعاقد مع جماعة (١) على أن يدفع لهم مالا من ماله الخاص على أقساط معينة يعملوا فيه بالتجارة واشترط معهم أنه إذا قام بما ذكر وانتهى أمد الاتفاق المعين بانتهاء الاقساط المعينة وكانوا قد عملوا في ذلك المال وكان حياً ف يأخذ ما يكون له من المال مع ما يخصهم من الأرباح وإذا مات في أثناء تلك المدة فيكون لورثته أو لمن له حق الولاية في ماله أن يأخذوا المبلغ تعلق مورثهم مع الأرباح فهل مثل هذا التعاقد الذي يكون مفيداً لأربابه بما ينتج عنه لهم من الربح جائز شرعاً رجوعكم التكرم بالإفادة أقدم :

(١) نشرت شركة الجريشام في مصر هذه الفتوى في كراس طبعتها في بيان موضوعها وأعمالها وزادت في السؤال هنا أي عند ذكر لفظ جماعة (شركة الجريشام مثلاً) ووضعنا لزيادة هكذا بين قوسين للإشارة إلى أنهم لم تكن في الصورة التي قدمت للمفتي وأجاب عنها

الجواب

الحمد لله وحده :
لو صدر مثل هذا التعاقد بين ذلك الرجل وهؤلاء الجماعة على الصفة المذكورة كان ذلك جائزاً شرعاً ويجوز لذلك الرجل بعد انتهاء الاقساط والعمل في المال وحصول الربح أن يأخذ لو كان حياً ما يكون له من المال مع ما خصه من الربح وكذا يجوز لمن يوجد بعد موته من ورثته أو من له ولاية التصرف في ماله بعد موته أن يأخذ ما يكون له من المال مع ما نتج من الربح والله أعلم
(المنار) هذا هو نص السؤال ونص الجواب كما في الجريدتين الا اننا ذكرنا الكلمة الزائدة وهي «شركة الجريشام مثلاً» في الهاشم. فأين منه التأمين على الحياة؟ ومن قال أو من يقول ان المفتي يجب عن نيات الناس دون أسئلتهم ومن أمثال العامة (ان الفتوى على قدر النص) أي نص السؤال؟ نعم انه يجوز للمفتي أن يفيد السائل بأكثر مما يطلبه ان رآه محتاجاً إلى ذلك ولكن ليس لمشتغل بالعلم وقدر أي فتوى استدل بها على ما لا تدل عليه في رأيه ان يقول ما مستند هذه الفتوى في تجويزها ذلك الامر الذي استدل بها عليه !!!

مناظرة بين مقلد وصاحب حجة

(الوجه الثاني والخمسون) قولكم : ان عمر كتب الى شريح: أن اقض بما في كتاب الله فان لم يكن في كتاب الله فيما في سنة رسول الله فان لم يكن في سنة رسول الله فيما قضى به الصالحون فهذا من أظهر الحجج عليكم على بطلان التقليد فانه امره ان يقدم الحكم بالكتاب على كل ما سواه فان لم يجده في الكتاب ووجده في السنة لم يلتفت الى غيرها فان لم يجده في السنة قضى بما قضى به الصحابة ونحن نناشد الله فرقة التقليد هل هم كذلك أو قريباً من ذلك؟ وهل اذا نزلت بهم نازلة حدث أحد منهم نفسه ان يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه فان لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان لم يجدها في السنة أفق فيهما بما أفق به الصحابة والله يشهد عليهم وملائكته وهم شاهدون على أنفسهم بأنهم انما يأخذون حكمها من قول من قلده وان استبان لهم في الكتاب او السنة أو أقوال الصحابة خلاف ذلك لم يلتفتوا اليه ولم يأخذوا بشيء

منه الا يقول من قلده فكتاب عمر من أبطال الاشياء وأكسرها لقولهم وهذا كان سير السلف المستقيم ، وهدى القويم ، فلما انتهت النوبة الى المتأخرين ساروا عكس هذا السير وقالوا : اذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه ان ينظر أولا : هل فيها اختلاف أم لا ؟ فان لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا في سنة بل يفتي ويقضي فيها بالاجماع وان كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال الى الدليل ففتي به وحكم به وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة والذي دل عليه الكتاب والسنة وأقوال الصحابة أولى فانه مقدور مأمور فان علم المجتهد بما دل عليه القرآن والسنة أسهل عليه بكثير من علمه باتفاق الناس في شرق الارض وغربها على الحكم وهذا ان لم يكن متعذرا فهو أصعب شيء وأشقه الا فيما هو من لوازم الاسلام فكيف يحيلنا الله ورسوله على مالا وصول لنا اليه ويترك الحوالة على كتابه وسنة رسوله اللذين هدانا بهما ويسرهما لنا وجعل لنا الى معرفتهما طريقا سهلة التناول من قرب . ثم ما يدريه فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم وليس عدم العلم بالنزاع علما يصدمه فكيف يقدم عدم العلم على أصل العلم كله ؟ ثم كيف يسوغ له ترك الحق المعلوم الى أمر لا علم له به وغايته أن يكون موهوما وأحسن أحواله ان يكون مشكوكا فيه شكاً متساويا وارجحا ؟ ثم كيف يستقيم هذا على رأي من يقول انقراض عصر المجمعين شرط في صحة الاجماع فمالم ينقض عصرهم فلمن شاء في زمنهم ان يخالفهم فصاحب هذا السلوك لا يمكنه ان يحتج بالاجماع حتى يعلم ان العصر انقرض ولم ينشأ فيه مخالف لأهله .

وهل أحل الله الامة في الاقتناء بكتابه وسنة رسوله على ما لا سبيل لهم اليه ، ولا اطلاع لافرادهم عليه ، ؟ وترك إحالتهم على ما هو بين أظهرهم حجة عليهم باقية الى آخر الدهر وهم متمكنون من الاهتداء به ومعرفة الحق منه وهذا من أمحل المحال ؟ وحين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالاجماع المجهول وانفتح باب دعواه وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين اذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا خلاف الاجماع وهذا الذي أنكره أئمة الاسلام ، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه وكذبوا من ادعاه . فقال الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله : من ادعى الاجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والاصم ولكن

يقول لانعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغه . وقال في رواية المروزي : كيف يجوز للرجل ان يقول أجمعوا اذا سمعهم يقولون أجمعوا فاتهمهم لو قال اني لم أعلم مخالفا كان (أحسن) : وقال في رواية أبي طالب : هذا كذب ما علمه ان الناس مجمعون ولكن يقول ما أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله اجماع الناس : وقال في رواية أبي الحارث : لا ينبغي لاحد ان يدعي الاجماع لعل الناس اختلفوا : ولم يزل أئمة الاسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الاجماع وجملة الاجماع في المرتبة الثالثة قال الشافعي : الحجة كتاب الله وسنة رسوله واتفاق الأئمة : وقال في كتاب اختلافه مع مالك : والعلم طبقات الاولى الكتاب والسنة الثانية . ثم الاجماع فيما ليس كتابا ولا سنة ، الثالثة أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة . الرابعة اختلاف الصحابة ، الخامسة القياس : فقدم النظر في الكتاب والسنة على الاجماع ثم أخبرانه انما يصير الى الاجماع فيما لم يعلم فيه كتابا ولا سنة وهذا هو الحق

وقال أبو حاتم الرازي : العلم عندنا ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ ، وما صحت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا معارض له ، وما جاء عن الاولياء من الصحابة ما اتفقوا عليه فاذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم ، فاذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين ، فاذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من اتباعهم مثل أيوب السخيتاني وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان ومالك والاوزاعي والحسن بن صالح ، ثم ما لم يوجد عن أمثالهم فعن مثل عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن ادريس ويحيى بن آدم وابن عينة ووكيع بن الجراح ، ومن بعدهم محمد بن ادريس الشافعي وزيد بن هرون والحميدي وأحمد بن حنبل واسحق بن ابراهيم الحنظلي وأبي عبيد القاسم : انتهى

فهذه طريقة أهل العلم وأئمة الدين جعل أقوال هؤلاء بدلا عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة بمنزلة التيمم انما يصار اليه عند عدم الماء . فعدل هؤلاء المتأخرون المقلدون الى التيمم والماء بين أظهرهم أسهل من التيمم بكثير . ثم حدثت بعدهم فرقة هم أعداء العلم وأهله فقالوا اذا نزلت بالمفتي أو الحاكم نازلة لم يحز ان ينظر فيها في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا أقوال الصحابة بل الى ما قاله مقلده ومتبوعه ومن جملة عيارا على القرآن والسنة

فما وافق قوله أفتى به وحكم به وما خالفه لم يجز له ان يفتي به ولا يقضي به وان فعل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوى والحكم واستفتي له ما تقول السادة والفقهاء فيمن ينتسب الى مذهب امام معين يقلده دون غيره ثم يفتي او يحكم بخلاف مذهبه هل يجوز له ذلك ام لا؟ وهل يقدح ذلك فيه ام لا؟ فينقض المقلدون رؤسهم ويقولون لا يجوز ذلك ويقدح فيه ولعل القول الذي عدل اليه هو قول أبي بكر وعمر وابن مسعود وابي بن كعب ومعاذ بن جبل وأمثالهم فيجيب هذا الذي انتصب للتوقيع عن الله ورسوله: بأنه لا يجوز له مخالفة قول متبوعه لاقوال من هو اعلم بالله ورسوله منه وان كان مع اقوالهم كتاب الله وسنة رسوله: وهذا من اعظم جبايات فرقة التقليد على الدين، ولو انهم لم يوافقوا حجة الله ورسوله واخبروا بخلاف ما جردوا عنه من السواد في البياض من اقوال لا علم لهم بصحيحها من باطلها كان لهم عذر اما عند الله ولكن هذا مبلغهم من العلم وهو معاداتهم لاهله وللقائمين لله بحجته، وبالله التوفيق.

(الوجه الثالث والخمسون) قولكم: منع عمر من بيع امهات الاولاد وتبعه الصحابة والزم بالطلاق الثلاث وتبعوه ايضا: جوابه من وجوه (احدها) انهم لم يتبعوه تقليدا بل اداهم اجتهادهم في ذلك الى ما اداه اليه اجتهادهم ولم يقل احد منهم قط اني رايت ذلك تقليد العمر (الثاني) انهم لم يتبعوه كلامهم فهذا ابن مسعود يخالفه في امهات الاولاد وهذا ابن عباس يخالفه في الازام بالطلاق الثلاث واذا اختلفت الصحابة وغيرهم فالحكم هو الحجة (الثالث) انه ليس في اتباع قول عمر رضي الله عنه في هاتين المسئلتين وتقليد الصحابة - لو فرض - له في ذلك ما يسوغ تقليد من هو دونه بكثير في كل ما يقوله وترك قول من هو مثله ومن هو فوقه واعلم منه فهذا من ابطال الاستدلال وهو تعلق بيت العنكبوت فقلدوا عمر واركوا تقليد فلان وفلان فأما وانتم تصرحون بان عمر لا يقلد وابو حنيفة والشافعي ومالك يقلدون فلا يمكنكم الاستدلال بما انتم مخالفون له فكيف يجوز للرجل ان يحتج بما لا يقول به.

(الوجه الرابع والخمسون) قولكم: ان عمرو بن العاص قال لعمر لما احتلم خذ ثوبا غير ثوبك فقال: لو فعلت صارت سنة: فاین هذا من الاذن من عمر في تقليده والاعراض عن كتاب الله وسنة رسوله وغاية هذا انه تركه لثلاث يقتدي به من يراه

ويفعل ذلك ويقول: لولا ان هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فعله عمر: فهذا هو الذي خشيه عمر والناس مقتدون بعلمائهم شاءوا أو أبوا فهذا هو الواقع وان كان الواجب فيه تفصيل

اثار علي بن ابي طالب

التقريظ

(الحماسة السنية الكاملة المزية، في الرحلة العلمية، التركزية الشنقيطية) للشيخ محمد محمود بن التلاميذ التركي الشنقيطي شهرة طائفة في جوعالوم العربية كما نوهنا بذلك مرارا وتبني محبو العلم من العارفين بمكانة هذا الرجل منه ومحبي الاستفادة منه لو يطبع له تأليف يزادون به علما. ونبشرهم بأن رحلته العلمية تم طبعها من عهد قريب ونشرت في هذا الايام وفيها يحمل من سيرة الشيخ وآثاره في النظم والنثر. فمن ذلك ابتداء تحصيله بالمغرب وابتداء رحلته الى المشرق، وذكر ما استنبطه من العلم الذي اخطأ فيه من قبله، وذكر بعض مشهوري النحاة الذين اخطأوا في عدم صرف عمر، وابتداء رثائه نفسه، وذكر مشهورات قبائل العرب، وفيها مناظرات ومكاتبات بينه وبين بعض العلماء في المغرب والمشرق، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة، وقد سلك المؤلف في رحلته هذه مسلك الحرية التامة في كتابة ما يعتقد في نفسه وفي غيره من الذين خالفوه في بعض المسائل وأنحى على المخالفين له بشدة عظيمة. واذا كانت هذه الطريقة متقدمة عند بعض القارئین فهو الذي عهدناه لا يخاف في حق اعتقده لومة لائم ولعلنا ننشر من الرحلة شيئا في المنار. واتناخت أهل العلم والادب على قراءة هذه الرحلة فانهم يجدون فيها من سيرة هذا الرجل الشهير ومن علمه وأدبه مالا مطمع في الوقوف عليه لولاها

(تحذير المسلمين، من الاحاديث الموضوعة، على سيد المرسلين)

كتاب جديد الفه حديثا الشيخ محمد البشير ظافر الازهري جمع فيه فصولا كثيرة في الحث على الاشتغال بالحديث وفي وضع الحديث وأسبابه والمؤلفين فيه وفي ذكر

الكتب والرسائل التي تكثر فيها الاحاديث الموضوعة، وفي الخطباء المنهجين على ذكر الاحاديث الموضوعة في خطبهم وفي الحرافات الاسرائيلية التي دخلت في كتب المسلمين وأشهر رواياتهم وفي الحكم والامثال التي رفعها الوضاعون وهي موضوعة وفي طائفة من الاحاديث الموضوعة مرتبة على حروف المعجم. وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة (الراوي) فنشكر لمؤلفه عنايته وخدمته ونحث القراء على مطالعة كتابه وهو يباع بمكتبة المنار وغيرها ومن النسخة منه ثلاثة قروش وأجرة البريد نصف قرش

❦ ديوان سبط ابن التعاويذي ❦

سبط ابن التعاويذي هو أبو الفتح محمد بن عبدالله توفي سنة ٥٨٣ هـ وهو شاعر مشهور قال فيه ابن خلكان «كان شاعر وقته لم يكن فيه مثله جمع بين جزالة الالفاظ وعذوبتها ورقة المعاني ودقتها، وهو في غاية الحسن والحلاوة وفيما اعتقده لم يكن قبله بمثي سنة من يضاهيه» وله ديوان كبير عني بنسخه وطبعه حديثا الدكتور مرجليوث الانكليزي مدرس العلوم العربية في مدرسة اكسفر الجامعة في انكلترا. وقال في مقدمته انه اخذه من نسختين في المكتبة البلدية المشهورة إحداها مبوبة على ما وصفه المصنف في خطبته والاخرى على ترتيب القوافي الخ مذكروا وهو يدل على ما بذل من العناية في جمع الديوان وترتيبه. وقد وصف الدكتور الديوان بعبارة رقيقة لا أثر للعجمة ولا للتكلف فيها على ما فيها من السجع والجناس فقال: «وكفي هذا الديوان من مدحة رافعة للقدر، وأرجوزة شارحة للمصدر، ومن أهجية جارحة للاعراض وشكاية مصيبة للاعراض، ومرثية مبكية للعيون، وقطعة مختلفة للفنون، فان القصائد كأنها ممرات تظهر فيها أسرار القلوب، وخفايا الخطوب، وتكاد ان تعيد الاموات، وتجعلهم ذوي حياة، وتظهر من غير وساف، نصب عين من خلف، حتى يشترك فيما كان يداخلهم من المقة والمقت، عند قديم الوقت، ويشاهد في المراء والضراء عنه اختلاف الشئون، ويسمع حديثهم ذا الشجون،»

فانت ترى هذا السجع الرقيق لا ياباه لنفسه كتب كتاب العصر فان وجد من الكاثين من يرى مثل قوله «المقة والمقت» عند قديم الوقت، من التكلف في التجنيس والتسجيع فانا ضامن بأن ابن الفارض يتفنى مثله في شعره، ولا ياباه الحريري في نثره، وقلما نجد في الازهر من يحسن مثله،

وقد وضع للديوان فهرسين أحدهما في إحصاء أسماء الممدوحين والمهجوبين وغيرهم ممن ذكر في هذا الديوان مع بيان نوع الشعر الذي قيل فيهم. وثانيهما في أهم المعاني الجائلة في أبيات الديوان مرتبة على حروف المعجم كالأباء وأخذ الممدوح الجائزة دون المسادح وإعادة الدعوة العباسية في مصر والترك والتشيع والعين وعبوب الشعر وقلاية الجائليق ونحو ذلك من المعاني التي يحتاج الى مراجعتها الباحثون وهذه الفهارس التي يلحقها الافرنج بكتبهم وما يطبعونه من كتبنا مفيدة جدا لتسهيل المراجعة على الباحث والمؤلف ومتى صرنا نعرف قيمة الوقت فانتا نحذو حذوهم فيها وقد طبع الكتاب بالشكل الكامل في مطبعة المقتطف وهو بفهارسه نحو ٥٠٠ صفحة وثمان النسخة منه غير مجلدة ٣٦ قرشا صحيحا وثمان المجلدة تجليدا عاديا ٤٠ قرشا والمجلدة تجليدا متقنا مرسوم بالذهب ٤٥ قرشا. فنشكر للمؤلف عنايته وخدمته ولتغتنا وتنبه قومنا للاعتبار بذلك فانتا صرنا نأخذ لغتنا وآدابها عن الافرنج

❦ أسرار النجاح ❦

كتاب يشتمل على مقالات مفيدة جدا في الثروة والكسب مؤلف من مقدمة وثلاثة أبواب. اما المقدمة ففي أنفع النصائح والاعتماد على النفس والمحافظة على الوقت ومصادر الثروة والثبات على العمل واختياره وأهم الاعمال الصناعية واما الباب الاول ففي الزراعة وفيه ثلاثة مباحث واما الثاني ففي الصناعة وفيه أربعة مباحث واما الثالث ففي التجارة وفيه سبعة مباحث. واضع الكتاب ابراهيم بك رمزي صاحب جريدة التمدن ومن قرأ جريدته يعرف كنه أفكاره المفيدة في أمثال هذه الموضوعات وقد جعل الكتاب هدية الى أبناء الوطن، فهو يوزع عليهم بغير ثمن، وهذا دليل على غيرة المؤلف وإخلاصه في حب الخير لبلاده، ولكن قومنا مغفلوا لا يدي ومقيدوا الارجل فلا يستطيعون السعي ولا يقدررون على الكسب بالهمة التي يريدونها أمثاله من النباه لا يمدفك تلك الأغلال وكسر تلك القيود، ولا بد لذلك من جهاد في عالم العماثم ينتصر فيه من يدعو الى الاصالح في عمارة البلاد، وترقية المباد، ولا شك عندنا في ان مثل هذا الكتاب من أنفع الكتب التي نشرت فان الناس اذا علموا وجوه الفوائد، يقوون على محاربة التقاليد والموائد، (الزهرة) جريدة أسبوعية صدرت في تونس زمنا ثم احتجبت زمنا وقد برزت

ثانية من كمها فترجو ان يعبق عطرها، ويم نشرها،

باب الحبيب الأبي

﴿ الحرب بين اليابان والروسية ﴾

الروسية دولة تشب شبابا عجبا مساحتها تهاز سدس الارض ولكن معظمها في اقصى الشمال حيث البحار جامدة من شدة البرد لا ينتفع بها ، وسكانها مئة الف الف او يزيدون عشرة آلاف الف ونيقا ، ونحو ثمانين الف الف منهم خاضعون للكنيسة الشرقية يتقلدون المذهب الارثوذكسي مذهب الحكومة الرسمي . وجيشها في وقت السلم زهاء ١٨٩٦ الفأويقال ان في امكانها تجنيد أربعة ملايين ونصف اذا وجدت المال الكافي لذلك . ونقول اذا وجدت المال فانها لا تجد الضباط والقواد الذين يدرون نظام هذا الجيش مجتمعوا ولكن لها من العسكر مددا لا ينفد في حرب اي دولة من الدول الكبرى . وقد ارتقت اساطيلها في السنين الاخيرة وكثرت حتى صارت قوتها البحرية في الدرجة الثالثة اي بعد انكلترا وفرنسا . ويقال ان عدد سفنها الحربية يزيد على مئتي سفينة متفرقة في البحر الاسود وبحر قزوين وبحر البطليك وبحر الصين ولكن السفن الجديدة القوية التي يعتمد عليها في الحرب لا تزيد على خمسين سفينة . ثم ان عسكر هذه الدولة في البر والبحر متمرن على القتال والنزال ، مستعدله في كل حال ، ومالية الروس في ارتقاء مستمر ولهم خزانة مخصوصة للحرب ، نعم ان الامة الروسية في ظلمات من الجهل ودولتها في غمرات من الاستبداد ولكن كان من الحكمة ان بدأت باصلاح العسكرية ثم المالية وأما الادارة والمعارف فلا يتأتى اصلاحهما في مثل تلك البلاد الواسعة والامة العريقة في الجهل الا بالتدريب البطي . ولهذه الدولة رجال لا يبارون في السياسة فهم في الدرجة الاولى ولذلك نالت بين الدول مقاما عليا ، وقد قلت منذ سنين ان روسيا كشاب في سن العشرين وألمانيا كشاب في الثلاثين وانكلترا ككهمل في الاربعين وفرنسا قد أشرفت على الخمسين أو دخلت فيها .

أصبحت هذه الدولة القاهرة مرهوبة الشد من دول أوروبا القوية ولقد حالقتها دولة فرنسا فكان حديث الامم ان فرنسا على عظمتها وغناها وقوتها وعلمها هي

التابعة وروسيا هي المتبوعة . أليس من العجيب ان تجرأ على هذه العظمة والجبروت دولة شرقية حديثة المدنية كدولة اليابان التي لا يكاد يزيد عدد رعيتهما على ثلث عدد الروسيين الا قليلا ؟ اليس من العجيب ان يغضب هذا الطفل الصغير (كما يقول القيصر) ذلك الشاب الممتلئ قوة وشبابا ، وزهوا وإعجابا ، ثم يوائمه فيخيفه ولا يخاف منه ؟ بلى ان هذا من مواطن العجب ، عند من لا يعرف السبب ، عندهؤلاء الافراد الذين لا يعرفون معنى حياة الامم وعزة الدول وان كانوا من الكثرة بحيث يطلق عليهم لفظ (أمة) . عند الذين لهم هيئات حكومات يطلق عليها لفظ (الدولة) - عند الافراد الذين لم يشعروا بأن في الكون سنة إلهية سماها الناس (تنازع البقاء) وهي تقضي بنمو الحي القوي ، بتغذيه بالضعيف والميت ، وانما لم يشعروا لانهم لم يذوقوا « ومن ذاق عرف » اما الميت منهم فلم يذوق لانه ميت وأما الضعيف فلم يشعر لان معدته لا تقبل الغذاء فارادته لا تطلبه فهو في معنى الميت الا انه اشقى منه بما بقي له من الشعور بالالم عند تغذي الاصحاء به .

أظن ان القارئ فهم المراد لانه يعرف ان أكثر الذين يعيش معهم لا يحسون ولا يشعرون بأنهم طعام للامم الحية ومن عساه يحس منهم بذلك فانه يتألم ولا يكاد يبدي حرا كانه اذا قوي على الحركة صاح به سائر الضعفاء واستعانوا عليه بالاموات وقالوا جميعا : هلموا به فانه يريد ان يغير ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا من جرائم مانحن فيه (أي من الضعف والموت الزؤام فانهم في ذلك دون سواء) فهذا يرمله بكسر القيود ، وذلك ينبذه باعتداء الحدود ، وفلان يقول إنه اجاز لنا ان نأكل مع الآكلين ، وفلان ينادي بل اجاز لنا ان نلبس من لبوس السائدين ؛ لقد أوقعنا في البلاء المبين ، وسلب منا باباحة الاكل واللباس الدنيا والدين ، فاذا اجاز لهم مع الغذاء والكساء ان يكسبوا مع الكاسيين ، فقد استحق عندهم ان يكون من المخرجين ،

أمثال هؤلاء لهم ان يعجبوا من مواربة دولة توصف بالشرقية مثلهم لأعظم دولة في الغرب والشرق ولكن الذين يعرفون معنى الحياة لا يعجبون فانهم يعلمون ان هذه الامة قد ارتقت في معارج الحياة الاجتماعية فالتست الغذاء والحي الصحيح بتغذي دائما بغيره - فصادفت المقاومة فسلبت الحسام ولجأت الى القوة فخاربت دولة الصين التي يبلغ

سكان بلادها زهاء ثلث البشر فقهرتها واستتوات على طائفة من بلادها تسمى كوريا قريبة من اليابان وهي تستمد منها غلاتها وتنفق فيها تجارتها وعليها كان النزاع وتنازلت الصين لليابان بعد الحرب عن ميناء (بورت آرثر) وطاليانوان ، وهما الثغران اللذان يرن ذكرهما كل يوم في الآذان ، ولكن روسيا حسدتها على هذه النعمة وخافت مع غيرها من الدول الأوروبية عاقبة اليابان فانفقت مع المانيا وفرنسا على حرمان الظافر من ثمرة ظفريه وقضت هذه الدول الثلاث على اليابان بالخروج من منشوريا وكانوا اغفلوا فيها وباستقلال كوريا (وذلك بعد الحرب سنة ١٨٩٥ م) وفي أثناء ذلك احتلت الروسية منشوريا بحجة تسوية مسألة اليابان والمحافظة على استقلال الصين الذي عقدت المحالفة الثلاثية لاجله ولكنها لم تخرج منها بعد خروج اليابان ولم تسكتف بذلك حتى اتفقت مع الصين على اصلاح ثغر بورت آرثر وطاليانوان ثم طفقت تمد السكك الحديدية في منشوريا وتقيم فيها الحصون والقلاع بحجة حماية السكة الحديدية وقد خاطبتها اليابان في الجلاء عن منشوريا «حفظا لاستقلال الصين» فطالت وسوفت ثم وعدت وعدا الى أجل مسمى فانقضى الاجل ولم تف بالوعد فعلمت اليابان ان السعي في اخراجها انما كان لاجل الحلول في محلها والاستئثار بغيرتها فطفقت تستعد للكفاح ، وتطالب الروسية بالوفاء بوعدها مع شروط اخرى بغاية الاحاح ، ولما ابطأت عليها بالجواب آذنتها بقطع الصلات السياسية ، وابتدأتها بالحرب بحرية وبرية ،

اما قوة اليابان البرية فقد قالوا انها تستطيع ان تجهز في زمن السلم زهاء ثلاث مئة انف مقاتل. وأما اساطيلها فهي أقل من مجموع الاساطيل الروسية سفنا ولكنها في الغالب اسرع منها سيرا وأبعد رميا وعدد السفن الحربية عندها على اختلاف أنواعها ثلاث وثلاثون يقابلها خمسون عند عدوتها ولكن هذه لا تستطيع ارسالها كلها الى الشرق الاقصى فالإبان هناك أقوى اسطولا والفحم الحجري عندهم أقرب تناولا للكثرة في بعض جزائرهم وعندهم حياض كثيرة لاصلاح السفن التي يعرض لها في الحرب التلف في آلاتها اوفي ذاتها . وقوة اليابان البحرية سهلت عليها انزال جنودها البرية حيث تشاء من مواني كوريا وامدادها بما تحتاج اليه من المؤن والذخائر . وقد حصرت الاسطول الروسي في مرفأ ميناء بورت آرثر بعد ان دمرت بعض مدرعاته في مهاجمات تدميرا

لهذه الاسباب واصعوبة ارسال الجنود مع ذخايرها ومؤناتها من قلب البلاد الروسية الى منشوريا بعد الناس الدولتين المتحاربتين متكافئتين فبعضهم يرجح النصر لهذه وبعضهم يرجحه لتلك ومنهم من يفصل في ترجيحه فيقول ان الظفر يكون في اول الامر لليابان في البر كما كان لها في البحر ولكن العاقبة تكون لحصمها لان مدد الجنود الروسية لا ينفذ وعندها المالك الكثير الذي يمكنها من مواصلة الحرب مدة سنة كاملة من غير ان تحتاج الى القرض ثم ان الاكتتاب من رعيها للمعاونة على هذه الحرب قد بدأ بصفة مدهشة اي انه بدأ بالمالين من الروابل (قيمة الروبل عشرة قروش مصرية) فبماذا ينهني

اما ميل الامم الى المتحاربين فيختلف فالانكليز والامريكان يميلون الى اليابان ويقال ان الانكليز حرصتها على الحرب ، وفرنسا تميل الى حليفها روسيا . وأما المانيا فقد اختلفت الرواية عنها والراجح عندي انها تودد الى روسيا ظاهرا وتودضعفها باطنا لانها جارتها وحليفة عدوتها (فرنسا) وقد ظهر ميل الانكليز والامريكان لليابان في جرائدهم كظهر ميل فرنسا لروسيا في جرائدها بل ان شركة روتر البرقية الانكليزية تعني بنقل الاخبار التي تفيد خذلان الروسيين وشركة هافاس الفرنسية بالعكس . وقد بالغت الجرائد الانكليزية في الطعن والتنفير من روسيا حتى خافت حكومتها مغبة ذلك وطفق الملك يتودد الى القيصر ويكثر مقابلة سفيره في لندن والاقبال عليه . واما المسلمون عامة فانهم يودون ضعف روسيا لانها اكبر خطر على دولهم المستقلة الثلاث - تركيا وايران وافغانستان - ولكن السلطان عبد الحميد افترص ارتباك روسيا واشتغالها بأمر الحرب فبانغ في التودد الى القيصر وهي سياسة حكيمة بصرف النظر عما يقول كبراء الترك من وجود اتفاق سري بينهما فان اظهار الميل عن روسيا الى اليابان يحفظ قلب القيصر ورجال دولته على تركيا فيضمرون الانتقام منها في اول فرصة من حيث لا ينفع هذا الميل السلطان ولا الدولة من وجه آخر .

واما النصارى في البلاد العثمانية فهم أشد الناس ميلا الى روسيا لاسيما الروم الارثوذكس منهم والسبب في ذلك النزعة الدينية ولكنك تجد افرادا منهم يميلون الى اليابان لانها دولة شرقية قد ارتقت في العلم والنظام والصناعة فهم يفتخرون بها لانهم يعدون الشرق كله وطنهم والرابطة الوطنية اعلى في نفوسهم من الرابطة الدينية بل يرون ان الرابطة

الدينية ضارة في الدنيا وغير نافعة في الآخرة فانها هي التي حالت دون مساواتهم بمن يعيشون معهم في بلاد واحدة من كل وجه . وهذا الاعتقاد فاش في المتعلمين من النصارى ولكن لم يغلب وجدان الاكثرين ، كما غلب أفكارهم - فهم يميلون الى مشاركتهم في الدين - ، وان كانوا غير معتقدين . ولو وجد في المسلمين عدد كثير يميل الى هذه الوطنية ولومع المحافظة على دينهم اكثر عدد النصارى الوطنيين وتضاعف . وليس من موضوع بحثنا ان نطيل في حديث الوطنية وانما ذكرنا هذه المسائل لانها من العبر التي يصح ان نستفيد منها من تأثير الحرب فذلك انفع لنا من معرفة عدد الذين يخفرون سكة حديد منشوريا ومعرفة طول نهر (يالو) وعرضه

وأهم مباحث هذه الحرب مبحث عاقبتها وتبعاتها الى الدول الاخرى ويظن ان اوربا كلها سيئتها ان يكون في الشرق دولة قوية عالمة صناعية ويسرها ان يتمزق شمل الجنس الاصفر كما تمزق شمل المسلمين اذ لم يكن لها منازع في السيادة على الشرق غير المسلمين وما أمنت جانبهم باستيلائها على اكثرهم وتعصبها على باقيهم الا نجم لها في الشرق ناجم آخر ينافيها في هذه السلطة . لذلك يظن ان لا يجني اليابان من انتصارهم - انهم انتصروا - اكثر مما جنوا من انتصارهم على الصين وان اوربا بالتمسكهم من توسيع نطاق ملكهم في الشرق ولا من تمدين الصين وتعليمها الا ان تشاء انكلترا وأمريكا مقاومة روسيائهما . وقد بحث السياسيون منهم في عاقبة ارتقاء اليابان وانذروا اوربا الخطر من الجنس الاصفر اذا اجتمع شمله واتحدت كلمته . واطن ان فرنسا لا تتورط في الحرب لاجل روسيا اذا هي انكسرت واذا هي تورطت فانها تورط انكلترا وهنالك الخطر العظيم على اوربا كلها وعلى آسيا وعقلاء الدول الاوربية يتقون هذا الخطر أشد التقوى ولذلك اتفقوا على حل (المسألة الشرقية) بالمطالبة بالمانا جزرة والا قرب الى المعقول ان يحتل منشوريا وكوريا معا والاولى فقط جيش مؤلف من دول اوربا الكبرى لتبقى السيادة للابيض على الاصفر ولتؤمن اغارة روسيا على هذه البلاد مرة أخرى والا فان الحرب تستمر سنين طويلة واما اذا انتصرت الروسية عاجلا أو آجلا فهل تترك لها اوربا وامريكا ملكتي منشوريا وكوريا غنيمة باردة وترضيان بأن تكون لها السيادة العليا في الشرق الاقصى والكلمة النافذة في الصين؟ كلا ان هذا بعيد من المعقول وان الخطر في انتصار روسيا أشد

من الخطر في انكسارها وانه ينتظر حينئذ ان تهب الصين الى مساعدة اليابان فاذا ظهرت روسيا على الجنس الاصفر كله فلا بد ان طريقا واحدا هاسلمية وهي الاتفاق على الزام روسيا بجعل منشوريا وكوريا تحت حماية الدول الكبرى واحتلالهن إياها بجيش محتاط والزام اليابان بالغرامة التي تثقل كاهلها واخذها بالعقوبات التي لا ينض لها معها رأس ، ولا يرتفع لها فيها صوت ، والثانية حرية تسلك اذا تعذر الاتفاق بين الدول ذات الشأن وهي انكلترا والولايات المتحدة ثم المانيا وفرنسا أو أبت عليهن روسيا الدخول في الامر ولا بد ان تشد فرنسا عضدها حينئذ ولا مندوحة لانكلترا والولايات المتحدة عن امداد اليابان بالعساكر البرية والاساطيل البحرية ان بقي اسطول روسيا في الشرق حيا الى أن تتمكن من تعزيزه باسطول بحر البلطيك وماذا يفعل الدب الروسي حينئذ ؟ اذا كانت المحالفة بين روسيا وفرنسا تقضي على هذه باسعادها في الحرب اذا أسعدت خصمها دولة أخرى فهناك الطامة الكبرى وتكون الكلمة العليا في أوربا لمن تنصره المانيا فان أسطول فرنسا في البحر المتوسط لا يقف أمام اسطول انكلترا فيه لان هذا أقوى اساطيل انكلترا وهي تستطيع ان تعززه حالا بأسطول بحر المانش واسطول البحر الشمالي . والا قرب الى التصور ان تنتصر المانيا يومئذ لانكلترا على عدوتها الظاهرة وهي فرنسا وعدوتها الخفية وهي روسيا وتجعل السيادة في العالم بين الجرمانيين والسكسونيين فانهم اقرب نسبا ومذهبا - نقول هذا على تقدير وقوع ما تحذر منه اوربا وتوقاه ، على انها تتوقعه وتحشاه ، والارجح ان الدول تقدر على الزام الغالب والمغلوب بما تحكم به وانها تكفي باضعاف الدولتين المتنازعتين في السيادة على الشرق الاقصى وتجعله مرتعا مباحا لجميع الاوربيين والامريكيين ، ويكون النجاح للسابقين ، ويظن بعض الناس هنا ان الحرب العامة تفيد الدول المهضومة كالدولة العثمانية وايران وبعض الدول الصغيرة في اوربا ولكن المتفكرين يرجحون او يعتقدون بأن الحرب العامة لا تنتهي الا بانتهاء المسألة الشرقية وابتلاع الدول القوية للضعيفة في تلك الفرصة وقانا الله شرها وألهم الاقوياء ما فيه أمن الضعفاء .

هذا ما سنح لنا من الاخبار والآراء في هذا المقال لم نقصد به التفكيك والتسليية ولا تدوين تاريخ الحرب ولا التحزب السياسي بالانتصار لدولة دون أخرى وانما نقصد

التنبيه والايفاظ للاعتبار بأحوال الامم الحية واعمالها ، وامانيها و مآلها ، لعل القارئ يتدبر فتحن نفسه الى العزة والقوة ، ويتمنى ان تكون امته حية قوية ، ثم يقوده التمني الى التفكير في وسائله ليصير رجاءً واملاً ، يستلزم سعياً ويقتضي عملاً ، وليت شعري امن التمني ام من الرجاء ما يفكر به الا كثرون من استفادة الدولة العثمانية والدولة الفارسية من هذه الحرب التي يرون انها تشغل روسيا عنهما عشرين سنة ؟ سئل عظيم من رجال احدى الدولتين استفيد دولتنا الاسلام - تركيا و ايران - من هذه الحرب ؟ فاجاب الرجل العظيم هل استفاد من حديثنا هذا النائم (واشار الى رجل نائم في المجلس) واتفق ان استيقظ النائم عند الجواب فقال السائل : ها قد استيقظ النائم . قال : نعم ولكن النوم لا يزال مل عينيه .

كم من فرصة سنحت لنا وخفت ، ثم تولت وخفيت ، ونحن في طريقنا سائرون ، وبحالنا راضون ، كتبنا (في ٣٠ جمادى الثانية سنة ١٣١٧ الموافق ٤ نوفمبر سنة ١٨٩٩) مقالة عنوانها (الفرصتان) جاء فيها مانصه كافي (ص ٥٣٢) من مجلد المنار الثاني :

« واما فرصة الدولة العلية فهي اشتغال روسيا فانكلترا وسائر دول اوربا الكبرى بالمسألة الصينية وانما الخطر على الدولة من روسيا التي يعرف الناس ان سياستها التقليدية تقتضي محو اسمها من لوح الدول وضمها الى الامبراطورية الروسية العظمى او من اتفاق اوربا على تقسيمها . يدل على شغل روسيا عنها بالطمع في الصين الفيحاء البعيدة الارجاء ان هذه الدولة قد عزمت على تعزيز الخط الحديدي العظيم الذي انشأته في سيبيريا (وطوله ٤٦٩٥ ميلاً) بخط آخر ينشط من الطريق الاعظم في بلاد منشوريا التي هي في الشمال الشرقي للصين تمتد الى ميناء بورت آرثر وينوشونغ ويقرب ان تمده من هذه الى بكين عاصمة الصين ، ويقدر المال اللازم لهذا النشاط بعشرين مليون جنيه كما قدر المال اللازم لطريق سيبيريا الاعظم بستة وخمسين مليون جنيه اذا مد عليه خط واحد . وانها قد قررت ان اق ٩ ملايين جنيه لتميز اسطوها بالبوارج من الطرز الجديدة ، خمسة وثمانون مليوناً من الجنيهات من دولة لا تعد من الدول الغنية ليس الا لتلك الغنيمة العجوى التي توقعها في الصين ويؤ كذلك تقوية الاسطول مع أمنها على ثغورها في اوربا من الدول البحرية وعلمها بأن اليابان لا تقدم على محاربتها تخاف منها على فلاديفوستك وميناء بورت آرثر ولا يخشى على هاتين الحاضرتين

من غير اليابان . هذا ولا بد لانكلترا وفرنسا والمانيا من مزاحمة روسيا ولا بد ان يمتد اشتغالهن بتلك المملكة الى سنين كثيرة « فيجب على الدولة العلية ان تشغل بنفسها مادام الطامعون في شغل عنها قد مضى عليها نحو نصف قرن وهي مشغولة بالسياسة الخارجية عن الاصلاح الداخلي والدول الاوربية تطالبها بالاصلاح وهي التي تحول بينها وبينه . وقد يندار أينا في الاصلاح الواجب من قبل في مقالات نشرت في المنار واخرى في المؤيد واهمها تعميم التعليم العسكري وتقوية الاسطول ومساعدة الرعية على تعميم المعارف وانتقاء العمال والحكام من الأ كفاء والدولة العلية وسلطانها الاعظم أعلم منا بما ينبغي ويجب من ذلك ، اه

هذا ما قلناه منذ سنين والدولة لم تعمل شيئاً منه يذكر ولكن اليابان استعدت في هذه المدة وابتدأت روسيا بالحرب وقد نقلت الجرائد الاوربية من أقوال قيصر روسيا وكبار قواده ما يدل على اعترافهم ببسالة هذه الدولة واستعدادها وانهم لا يقدر على الانتقام منها الا بعد زمن طويل يتم فيه استعدادهم . ونقلت من أقوال اليابانيين وأناسيدهم ما يدل على احتقارهم الروسين ورميهم اياهم بالجهل والظلم واعتقادهم بأنهم هم الغالبون بالعالم والنظام ودلائل النصر بادية لهم فاعتبروا يا أولي الابصار .

وبقي علينا ان نشير الى ما يجب على دولة ايران فان الخطر عليها من روسيا أشد منه على غيرها وربما يكون أول شئ تتوجه اليه روسيا بعد ذهاب منشوريا من يدها اذا هي غابت عليها أن تأخذ بلاد فارس عوضاً عنها فتسترد خذلانها وتسكن انكلترا فالواجب على دلة ايران ان تعني قبل كل شئ باتخاذ الوسائل لتسليح أهالي بلادها وتدريبهم على رمي الرصاص ليكونوا كلهم مدافعين اذا دخل العدو بلادهم كما هو حكم الشريعة الاسلامية وان تعني أشد الاعتناء بالتعليم العسكري واستجلاب الاسلحة والذخائر الجديدة بتدبير الطاقة وأظن ان انكلترا تساعدنا في هذا الوقت اذا أرادت ولها ان تطلب ضباطاً من أختها تركيا فقد مضى زمن التقاطع والتدابير

واما أفغانستان فهي غنية عن التنبيه والاذار فان عنايتها بالتعليم العسكري واستعمال السلاح لا مريد عليها فاذا انزلت روسيا من امام اليابان ، فانها لا تقوى على مهاجمة الافغان ، لما عليه هؤلاء من شدة الباس ، ومهوبة المراس ، ووعورة البلاد ، وحسن الاستعداد ،

﴿ دعوى الخلافة ﴾

﴿ تعريب مقالة نشرت في جريدة (ترك) الغراء ﴾

ان دعوى الخلافة هي من أهم الاسباب الداعية لتشتت شمل المسلمين والممانع الوحيد لوفاقهم ووئامهم وماهي بالشيء الجديد وانما بدأت منذ زمان سيدنا علي ومعاوية ونمت بعدئذ وتسعت الى شعب كثيرة . واشترأت نحوها أعناق الامم الاسلامية بأسرها حتى ان كل أمة من هذه الامم لا يرونها وجود الخلافة عند غيرها ولا تراها صالحة الا لها . فكم من دماء على هذه المسئلة قد اريقت ، وكم أرواح زهقت ، وأطفال يمت ، ونساء رملت ، وكم أضرت هذه الدعوى بالاسلام من الاضرار البليغة المادية والادبية

وأكثر الكل تيجاً بدعوى الخلافة هم العرب اذ يتخذون انتسابهم الى النبي «ص» ونزول القرآن باللغة العربية ومدينة العرب بعد الاسلام حجة على تأييد مدعاهم . ولا يروقههم كون الخلافة بيد الترك الذين تشرفوا بالدين الحنيف منذ سبعة قرون ولا يرونها لائقة بهم . ومع ذلك فان الوفاق والوئام لا أثر لهما بين العرب . فترى مثلاً ان أهل الحجاز يريدون ان يكون شريف مكة هو الخليفة وان الخلافة حقه لا ينازع فيها منازع . كما ان كل شيخ مشايخ عربان اليمن يريد الخلافة لنفسه . اما السوريون فان افكارهم تناقض هذه الافكار كل المناقضة . ولوعطفنا النظر الى المسلمين القاطنين في افريقية والارنا المراكشيون يدعون ان سلطانهم من نسل النبي وانه أحق بالخلافة من غيره . أما سكان وادي النيل فانهم يريدون ان تكون القاهرة مركزاً للخلافة كما كانت في العصور الغابرة فتراهم لا يألون جهداً في تعميم هذا الفكر بين افراد المصريين . واما الايرانيون فانهم لا يعتقدون بصحة خلافة الذين تولوا الخلافة بعد أولاد الرسول ولا يقبلون غيرهم أحداً فعلى ظني ان هذه الدعاوى جميعها مبنية على اسس واهية وهذه الافكار أوها مباطلة وهذه الاقوال غير صحيحة ،

فاول شرط من شروط الخلافة هو ان تكون الامة التي تبغي حمل تبعه هذا المنصب على عاتقها هي أكثر الامم الاسلاميه جاهاً وأبعدهم في الحضارة شأواً وأقدرهم على درء العدو عن حوزة الخلافة المقدسة وهو ما يقضي به العقل والشرع . فاذا نظرنا اليهم نظرة الناقد البصير فهل نرى غير العثمانيين منهم أمة تحوز هذه الاوصاف جميعها ؟ كلا : فالخلافة لا تقاس ببابوية الكاثوليك . ولم تكن وظيفة الخليفة محصورة في رفع الاكف والدعاء

لحفظ الخلافة الاسلامية وصياتها . بل ان من الواجب على الخليفة ان يريق الدماء ويبذل الاموال للذود عن حقوقها .

فلا المراكشيون الذين لا يزالون على ما كانوا عليه من الهمجية منذ القرون الوسطى ولا حملة الرمح ورماة السهام من قبائل افريقيا ولا شريف مكة الذي لا يهتم سوى سلب الحجاج أموالهم ، ولا أصحاب الاوهام الباطلة من المصريين بقادريين على القيام بحقوق هذا المنصب . ولا يمكن ان يقوم باعبائه غير العثمانيين الذين تؤهلهم له حضارتهم وموقعهم الجغرافي وبسالة جنودهم وانتظامها . وما أتوه من الخدم الجزيلة وما أراقوه من الدماء في سبيل هذه الغاية في العصور الحالية هو اقوى دليل على ما قدمنا . ولكن هل استفادوا مقابل ذلك شيئاً من الفائدة المادية ؟ كلا . فلولا حملوا تبعه هذا المنصب على عاتقهم لاستراحوا من هذا العناء ، ولامضوا حياتهم السياسية بكل راحة وهناء ، ولما تسلطت النصارى حتى الامير يكون منهم على الاثر اك ولما ترقبوا الفرص لايقاع الاذى بهم وكل ذلك لم يكن الا لكون الاثر اك هم عضد الاسلام الاقوى وجميع السهام المصوبة نحو الاسلام لا تقع الا على رءوس الاثر اك . اما ما يقال من ان الترك لم يقوموا بأعباء هذا المنصب حق القيام فهو صحيح . ولكن ابرز من يقدر على القيام باعبائه أكثر منهم على شرط ان يؤيدوا بالافعال . وحينئذ يرى العثمانيين مستعدين لتسليم هذه الامانة المقدسة والانزواء في زاوية الراحة . اما اذا قال قائل ان الحكومة العثمانية لا تترك للسوريين واليمنيين والبغداديين مجالا فنقول . من ذا الذي ياترى غل أيدي المراكشيين والتونسيين والمصريين عن العمل ؟ ولكن هيهات « طيب يداوي والطبيب عليل » اه

(المنار) قول الكاتب الاديب ان دعوى الخلافة كانت بلاء على المسلمين وأنها أضرت بهم كثيراً صحيح وكان يجب عليه ان يبحث في تلافي هذا الضرر لأن يبيجه بتعظيم قومه وتحقير سائر المسلمين على اختلاف أجناسهم وبلادهم ، وكان يجب عليه ان يمثل لهم قوة الدولة العثمانية عز الهم وشرفا . لا عار عليهم وهضمها . ان الكاتب أخطأ في سيره بمقالاته واتانين له خطأ ووجه الصواب الذي كان ينبغي له ان يعرفه وان يعرف الناس به وهو انه لا يوجد في سوريا ولا في مصر من يفكر في جعل خليفة المسلمين سوريا أو مصر يا أو بغداديا . واما الكلام في المسألة فقد وجد في مصر وحدها من افراد من أهل البطالة الذين يكسبون المال والحاج

من الاستانة ومصر بكتابة التقارير ، للايهام والتفجير ، وقد كتبوا أوراقا ونظموا أشعاراً يوهمون بها السلطان بأن خديو مصر يسعى للخلافة سعيها وان الامة المصرية تابعة له . ويريدون بهذا التقرب الى السلطان تارة والى الخديو أخرى على أنهم يخوفون السلطان منه ليقضي له حاجاته عنده وحال هؤلاء معلوم وهم يوقنون بأن الامة المصرية لا تفكر في هذا المعنى ولا ترجوه فضلا عن كونها تسعى اليه

هذا ما نعلمه علم اختبار في القطرين ونعرف برواية الصادقين ان أهل مكة والمدينة لا يريدون ان يكون أميرها خليفة للمسلمين ، وكذلك البلاد العربية كلها تود ان تكون دائما تحت رعاية الدولة العثمانية وسيادتها بشرط ان تقيم فيها العدل واما الذين يخرجون في اليمن فهم معدودون يستفزههم ظلم أحكام الترك فيهبجون ، ولو حكموا بالعدل لما كانوا يثورون ، فهذا ما نقوله بناء على اختبار من ثق بهم كصديقنا محمد باشا عبد الوهاب أمير دارين وصديقنا المرحوم الكواكبي الذي ساح في الجزيرة واختبرها حق الاختبار ولكن العرب لا يصبرون على الضيم فاذا ساءت معاملتهم ساءت اعمالهم . واما أهل مراکش فلا علاقة لهم بالسلطة التركية . ودعوى سلطانهم الخلافة كدعوى سلطانتنا لم تحمل احدها صاحبها على منازعة الآخر وأما كونها مانعة من اتحادها فالمعلوم فيه اعلم السلطانين وأحكمهما اذ يرضى ان يكون اللقب سبب التفريق بين رؤساء المسلمين بلا فائدة . واما الايرانيون فعذرهم أوضح الاعذار لان المسألة عندهم دينية محضة فلا يمكن مطالبتهم بترك اعتقادهم الاباحية الدينية ومقالة جريدة (ترك) سياسية لادينية

فعلم من هذا ان تصوير الكاتب الفاضل مسألة الخلافة غير صحيح من جهة الواقع أي انه ليس في المسلمين من ينازع الترك بالفعل لاجل لقب الخلافة وهذا هو روح المسألة واما قوله ان العرب يحتجون على كونهم أحق بالخلافة بكذا فغير صحيح أيضا وانما يحتجون بالاحاديث الصحيحة المتفق عليها الناطقة بأن الخلافة في قريش وهي حجة لم يخالفهم فيها أحد من علماء الترك فهذه كتبهم في العقائد والفقه والحديث متفقة مع كتب علماء العرب على اشتراط القرشية في الخلافة . ولا يقدر ان يقول ان حديث الرسول من « لا وهام الباطلة والاسس الواهية » وانما الباطل ما ذكره هو في شروط الخلافة من الجاه والحضارة والموقع الجغرافي !! نعم ان القوة هي المدار الحقيقي ولكن يجب على المسلمين ان يجعلوا قوتهم مؤيدة للحق الذي جاءت به شريعتهم وحجة له

لا خاذلة له وحجة عليه . ولو كانت الحضارة شرطا لما صحت خلافة الراشدين وأما قوله هاتوا لنا من يقدر على اقيام بحقوق الخلافة من غير الترك لنسلمها اليهم فجوابه ان الخلافة ليست حقا شائعا منتشرا بين افراد الشعب التركي الممتاز على جميع الشعوب بحضارته فيقال ذلك وانما هي منصب تقلده الامة لرجل واحد وهذا الواحد يجب ان تقيده الامة بشريعتها فاذا كان ما يقوله الكاتب صحيحا فليختر الترك أوليها رجلا قرشيا من آل النبت على صفات الخلافة ويجعلوه بقوتهم التي وصفها خليفة للمسلمين ولا يتوقف هذا على ما يعجز الكاتب به الشعوب الاسلامية من مطالبتها بالاستعداد لازالة قوة الترك واجاد خلافة بقوة أخرى !!!

وخلاصة القول ان البحث في الخلافة والخليفة من اللغو الذي يخشى ضره ولا يرجى نفعه . وان الذي يجب على كل مسلم في هذا العصر هو ان يؤلف بين المسلمين في حكوماتهم وأفرادهم وان لا يجعل هذا اللقب سببا للتفريق ولا اختلاف اللغات سببا للاختلاف . وانه لا يضر الترك شيء مثل جعلهم التركية جامعة لهم يفتخرون بها على سائر المسلمين وتعتمدهم اضماف الشعوب الاسلامية ليمتازوا بالقوة وحدهم فانهم اذا أمسوا وحدهم فلا بد ان يتعلمهم أوروبا وقد رأوا العبرة بالممالك التي انفصلت منهم والممالك التي تهدد بالانقصال . والكاتب الفاضل يعلم ان القوة التي افتخر بها ليست مؤلفة من الترك وحدهم بل منهم ومن العرب والاكراد والارناؤط وغيرهم . فعليه ان يبحث قومه على مساواة جميع الشعوب التي تتألف منها الدولة بانفسهم في بلاد الدولة وان يتقربوا من سائر الشعوب الاسلامية بخدمة الاسلام نفسه أي باحياء لغة كتابه المنزل من عند الله تعالى على رسوله العربي وباقامة شريعته العادلة وبتأمين حرم الله وحرم رسوله فان عار سلب الشريف أموال الحجاج انما هو على الدولة التي تحكم الحجاز لا على الشريف الذي هو أحد عمالها الذين يوليه سلطانها « خادم الحرمين الشريفين » فاذا فعلت الدولة ذلك ووجهت قوتها الى جمع الشعوب ، وتأليف القلوب ، رجي لها الفوز بالمرغوب ، والا كانت هي المقطعة لواصل الاسلام محافظة على سيادة العنصر التركي واما ما تبجح به من أعمال الترك وجهادهم في سبيل الخلافة المقدسة فهو أغرب ما في المقالة فان الترك أيام حروبهم وفتوحاتهم لم يكونوا يذكر ان الخلافة ولا يتبجحون به كاليوم ولم تكن حروبهم دينية اذ لم يكن يتقدمها دعوة الى الاسلام

ولم تكن لحماية الدعوة وحرية الدين وإنما كانت لسعة الملك ولذلك لم ينتشر الإسلام في الممالك التي اقتحوها بسعيهم وأقامهم للدين ، ولا ارتقت فيها الحضارة بمدنيهم ، ولا اتسعت دائرة المعارف بعلومهم ، ولا قدروا على تحويرها الى لغتهم وجنسهم بحسن سياستهم ، بل أحفظوها عليهم ، حتى أمكنها الفرصة فتملصت من أيديهم ، وهذا حق يسوء ناذ كره ، ولا يسعنا إنكاره ، فعلينا وعلى أخينا الكاتب الفاضل ان نرغب عن الفخر بالباطل ، الى تأليف القلوب بالحق ، وما هو الأشدة حاجة بعضنا الى بعض وتنامي اننا شعوب مختلفة فحسبنا ان الإسلام جمع بيننا وجعلنا بنعمة الله اخوانا وان الخلافة الحقيقية لم تكن الا لراشدين ثم صارت ملكا عضوضا ألم يكن أفضل مما كتبه في رمي العرب عامة والمصريين والسوريين منهم خاصة ببنفس الترك وتبني نزع لقب الخلافة منهم ان يذكر الجميع بأن أوروبا واقفة للمسلمين عامة بالمرصاد وان أعون شيء لها عليهم اختلافهم وتفرقهم وأنه لا مصلحة لاحد منهم في هذا التفرق وان الدولة العلية هي أقوى دولهم فاذا أوقع الأعداء بها وهي قائمة ، فكيف يرجي ان تنهض بهم أمة نائمة ؟ ألم يكن الأفضل لمن يعتقد ان التنازع على لقب الخليفة هو المانع من اتحاد المسلمين ان يدعوا قومه الى السكوت عن هذا اللقب ويدعوا سائر الحكومات الإسلامية الى الاتحاد على حفظ البلاد الإسلامية مع بقاء كل أمير في إمارته وكل سلطان في سلطنته كما تحالف ويحد ملوك النصارى ؟

ليخبرني الكاتب الفاضل اي ضرر يلحق الدولة أو الإسلام والمسلمين اذا سكنتا عن الفخر بهذا اللقب الذي اعترف هو بان ادعاءه قد فرق كلمة المسلمين ؟ ان قال تقوت فائدته في تكبير أوروبا شأن الدولة العلية : أقول وهل كان هذا التكبير الا ضارا إذ هو الذي اقام قيامة أوروبا على الترك كما قال ، وهو الذي يحمل دول أوروبا على التضييق على مسلمي مستعمراتهم توها انهم يمدلون الى الدولة على أنهم لا يتركون الضغط على الدولة لارضائهم . وان قال انه يفوتها بذلك ما تجنيه من مسلمي تلك المستعمرات من الفوائد : نقول لانسلم ان نحو مساعدة مسامي الهند لسكة الحديد الحجازية هو لاجل لقب الخلافة ولئن سلمنا لنقول ان هذه الفوائد لاتوازي بعض مضرة مناهضة أوروبا ونفور العرب من الدولة ان صح قوله الاول انهم نافرون ،

دعاء شعبان - انتقاد المنار

تكرر منا الوعد بأننا نقبل الانتقاد علينا ونذكر رأينا فيه فاماتسليما واما تنفيذنا . وقد كنا نذكر نافي الجزء السابع عشر من هذه السنة كلاما في بدع ليلة النصف من شعبان وذكرنا ان من ذلك الدعاء المشهور الذي لم ينزل الله به من سلطان . ثم تنبهنا الى ما كنا نقرأناه في كتاب كنز العمال من ان لبعض ألفاظ الدعاء أصلا مرويا في الجملة كما سند كره وكتب اليناعقب ذلك الشيخ ابراهيم السمنودي المنصوري كتابا يقول فيه : « اخرج ابن أبي شيبة في مصنفه وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : مادعا عبد قط بهذه الدعوات الا وسع الله عليه في معيشته : يا ذا المن ولا يمن عليه ، يا ذا الجلال والاكرام ، يا ذا الطول لا إله الا أنت ، ظهر اللاجئين ، وجار المستجيرين ، ومأمّن الخائفين ، ان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا ، فاح عني اسم الشقاوة ، واثبتني عندك سعيدا ، وان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروما مقترأ علي رزقي فاح حرمي ويسر رزقي واثبتني عندك سعيدا موفقا للخير فانك تقول في كتابك الذي أنزلت « يحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » : واخرج بعضه عبد بن حميد وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه . وكذا ابن جرير عن شقيق ابن وائل ومعلوم ان ليس في ذلك للرأي مجال فيكون في حكم المرفوع : اه

(المنار) : مصنف ابن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد لم تتداولها الايدي ولا نعرف في عصرنا من يرويهما متاقيا نسخهما بحيث يصح ان يعتمد على هذه النسخ والرجلان من متقدمي الحديثين وكل ما روه فهو في كتب الحديث المتداولة صحيحة في الصحاح وحسنه في الحسان وضعيفه في الضعاف . وهذا كتاب الجامع الكبير للسيوطي يقول انه احصى فيه جميع هذه الكتب المعروفة ولم نجد في كنز العمال (الذي هو الجامع الكبير وزيادة الا انه مختلف الترتيب) هذا الحديث عن هذين الحديثين . وإنما اخرج عن الحاكم بسند ضعيف « عن الحسن بن أبي الحسن أظنه ذكر عن عبد الله بن مسعود قال : كان ادريس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوة كان يأمران لا تعلموها السفهاء فيدعون بها (كذا) فكان يقول : يا ذا الجلال والاكرام » وساق نحو ما تقدم مع تغيير في العبارة ولم يذكر « فانك تقول في كتابك » الخ وعن الاكلائي عن أبي عثمان الهندي انه سمع عمر يقول في طوافه ما اللهم ان كنت كتبتني عندك في السعادة فاثبتني فيها وان كنت كتبتني في الشقاوة فاحمني منها واثبتني في السعادة فانك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب » ولوضح هذا ما قبله وما

هما بصحيحين — لم يكن فيهما حجة على هذا الشعار الديني المبتدع في لينة النصف والدعاء الملقق الذي يطالب فيه محو ما في أم الكتاب ، على ان الرواية الاولى لم يجزم فيها بقول ابن مسعود ، والثانية أبعد عن المقصود . ورجو من الاستاذ السمنودي ان يكتب اليه سند ما رآه والا فلا معول عليه أي كان .

﴿ خاتمة السنة السادسة ﴾

نحمد الله تعالى ونشكره أن آم لنا ست سنين ، في خدمة الامة والدين ، وان جعل هذا المنار حيا ناميا يزيد الاقبال عليه والثقة به سنة بعد سنة ويتجدد له في كل عام مئون من المشتركين . ثم بعد شكر الله تعالى نشكر أهل الفضل والغيرة الذي وازرونا في عملنا بالترغيب في المنار وبأداء حقه في وقته . وكان أعظمهم منة علينا في هاتين السنتين وكيل المنار الهمام في تونس الذي تجدد لنا بسعيه وهمته عدد عظيم من المشتركين ووعد — وهو خير من وفى — بأنه لا يأتي شهر صفر ولنا عند أحد في تلك البلاد قرش واحد من الاشتراك . ثم ذلك السري الشيعي الذي طلب منا خمسين نسخة ترسل باسمه وهو يدفع قيمتها . وكذلك بعض كبراء المصريين الذي كان مشتركا بعدة نسخ فزادها في السنة الماضية عشرا ومثله كبير في بلاد العرب زاد في اشتراكه عشر نسخ فحيا الله هؤلاء الكرام ، وادامهم انصارا للعلم والاسلام ، ثم نشكر لسائر المشتركين الذين يؤدون الحقوق في أوقاتها وفاتهم في زمن قل فيه الوفاء وعظم فيه الشح في طريق الحق والخير من حيث عظم السرف والتبذير في سبيل الترف والشهوات . وندعو للمواطنين المسوفين بأداء قيمة الاشتراك بعذر أو بغير عذر بأن يوفقه الله تعالى لما فيه خير أنفسهم وصلاحها من الوفاء والاهتمام بالاعمال العامة والتعاون على البر والتقوى . ونختتم هذا المجلد بالصلاة والسلام على خاتم النبيين . والحمد لله رب العالمين ،

﴿ شرط الاشتراك في المنار ﴾

كل من يقبل الجزء الاول من السنة السابعة (١٣٢٢) يمد مشتركا الى نهاية السنة ويجب عليه دفع قيمة الاشتراك كاملة وان ردت المجلة بعد ذلك فمن لم يرض بهذا الشرط فليرد اليه الجزء الاول . وعلى من لا يصل اليه بعض الاجزاء ان يطلبه في مدة ٢٠ يوما من موعد صدوره يرسل اليه فان طلبه بعد ذلك فعليه ان يرسل ثمنه قرشين ونصف قرش والادارة غير مكلفة باعطاء بدل المفقود ولو بالتمن ، والحكم في مراعاة ما تقدم للذمة والامانة .

Suleymaniye - U	Yahya
Kism	İzmirli i. Hakkı
Yeni Kavi	
Eski Kavi	3559